

संस्कृत-साहित्यके अमूल्य ग्रन्थरत्न हैं। दोनों ही ऐसे पठन-पाठन एवं मननसे मनुष्य लोक परलोक-दोनोंमें आयमें वर्ण, आश्रम, जाति, अवस्था आदिकी कोई पाधा नहीं रहितमसाच्छन्न समयमें तो इन दिव्य ग्रन्थोंके पाठ और प्रचारका एक जननाको इन महत्त्वमय ग्रन्थोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं सदुद्देश्यसे 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ'की स्थापना की गयी है। १. समय लगभग चालीस हजार है—श्रीगान्धर्वे छ प्रचारके, २. उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्य इष्टदेवके नामका जप, ध्यान करनेवाले सदस्योंकी धैर्यमें यथाश्रम रखा गया है। इस समीक्षा के नियमित अध्ययन एवं उपासनाकी सत्प्रेरणा दी जाती है। ३. एक सज्जन परिचय पुस्तिका नि:शुल्क भेगाकर पूरी जानकारी प्राप्त होय। ४. प्रचार-समयमें सम्मिलित होयें।

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, पत्रालय—स्वर्गाश्रम
गढ़ी-गढ़वाल (उ०प्र०)

साधक-संघ

सफलता आत्मविकासपर ही अवलम्बित है। आत्मविकासके निष्कपटता, भाग्यस्वरायणता आदि वैरी गुणोंका समग्र और दि भासुरी लक्षणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। मनुष्य के पावन उद्देश्यसे लगभग ३० वर्ष पूर्व साधक-संघकी स्थापना की करनेके १० और त्याग करनेके १६ नियम हैं। प्रत्येक सदस्यको 'आयेदन-पत्र' भेजा जाता है, जिसे सदस्य बननेके इच्छुक भाई या मनीआह्वर अग्रिम भेजकर भेगा लेना चाहिये। साधक उस लिपिका विवरण लिखते हैं। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। सभी सदस्य घनना चाहिये। विशेष जानकारीके लिये कृपया नि:शुल्क पत्र सच प्रचारका पत्र-व्यवहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये।
—'कल्याण' सम्पादकीय विभाग, पत्रालय—गीताश्रम, जना—

गीता-रामायणकी परीक्षाएँ

व्यक्तिगतमय महत्त्वमय दिव्यतम जीवन ग्रन्थ हैं। इनमें मानव जीवन का अर्थ और जीवनमें आने वाले गुण-गामिका अनुभव आना प्रत्येक प्रार्थका के लिये अनिवार्य है। इनके अनुपादोंके लिये उजागर हो गया है। दोनों

‘सूर्याङ्क’ की विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

विषय

पृष्ठ-संख्या

- १-सवितृ प्रार्थना [श्रृंगार] १ १६-त्रिकाल-संध्याम सूर्योपासना (ब्रह्मलीन परम
२-सूर्योदिके मूलस्वरूप ब्रह्मको नमस्कार [सकलित] २ अद्वेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) १८
३-सन्निताकी सूरत श्रुति-सूक्तियाँ [सकलित] ३ १७-ज्यातिर्लिङ्ग सूर्य (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु
४-सूर्योपनिषद् ४ श्रीगमानुजाचाय स्वामी श्रीपुरुषात्माचाय
५-अयवेदीय सूर्योपनिषद्का भाषा ५ रगाचार्यजी महाराज) २१
६-श्रीसूक्त्य प्रातः स्मरणम् ६ १८-ज्यातिर्लिङ्गोंके द्वादशतीर्थ [सकलित] २३
७-अनादि घेदोंमें भगवान् सूर्यकी मरिमा (अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी
शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य
स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीर्थजी महाराजका
गुभादीर्वाद) ७ १९-आदित्यमण्डलके उपास्य श्रीमूयनारायण
(अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु रामानुजाचार्य
यतीन्द्र स्वामी श्रीरामनारायणाचार्यजी महाराज) २४
८-जयति सूर्यनारायण, जय जय [कथिता] ७ २०-वदोंमें सूर्य (अनन्तश्रीविभूषित वैष्णव
पीठाधीश्वर गोस्वामी श्रीनिन्दलेशजी महाराज) २६
(नित्यलीलालीन अद्वेय भार्दजी भीमनुमान
प्रसादजी पाहार) ८ २१-श्रीसूर्यनारायणकी चन्दना (पूज्यपाद यागिराज
श्रीदेवशङ्का बाबा) ३०
९-प्रत्यक्ष देव भगवान् सूर्यनारायण (अनन्त
श्रीविभूषित पश्चिमाम्नाय श्रीद्वारकाशारदा
पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी
श्रीअभिनव सचिदानन्दतीर्थजी महाराजका
मङ्गलाशसन) ९ २२-सन्नितासे अभ्यर्थना [सकलित] ३०
१०-सूर्य-तत्त्व (अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वाम्नाय
श्रीकाशीमुनेरूपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य
स्वामी श्रीशंकरानन्द सरस्वतीजी महाराज) १० २३-भगवान् विष्वक्नाम्नो-उपदिष्ट कर्मयोग (अद्वेय
स्वामीजी श्रीरामसुन्दराश्रमी महाराज) ३१
११-सूर्यका प्रभाव (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु
शंकराचार्य तमिलनाडुप्रदेश काञ्चीकामकोटि
पीठाधीश्वर स्वामी श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वतीजी
महाराजका आशीर्वाद) ११ २४-भगवान् श्रीसूर्यको नित्यप्रति जल दिया करो
(काञ्चीके सिद्ध सत ब्रह्मलीन पूज्य श्रीहरिहर
बाबाजी महाराजके सद्गुणदेश) [प्रेरक—
भक्त श्रीरामशरणदाशजी] ३५
१२-नित्यप्रतिकी उपासना (महामना पूज्य
श्रीमालवीयजी महाराज) १२ २५-श्रृंगारदीय सूर्यसूक्त (अनन्तश्री स्वामी
श्रीअनन्तानन्द सरस्वतीजी महाराज) ३६
१३-सूर्य और निम्नार्क-समप्रदाय (अनन्त
श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्नार्कचाय पीठा
धीश्वर श्रीश्रीजी श्रीनारायणचैतन्यशरण देवा
चायजी महाराज) १३ २६-श्रीसूर्यदेवका विवेचन (श्रीपीठाभ्यगणेश
राष्ट्रगुरु श्री १००८ श्रीस्वामीजी महाराज,
दत्तिया) ३९
१४-भगवान् सूर्य—हमारे प्रत्यक्ष देवता (अनन्त
श्रीविभूषित पूज्यपाद स्वामी श्रीकरपात्रीजी
महाराजका प्रसाद) १४ २७-प्रभाकर नमोऽस्तु ते (श्रीधिवप्रोक्त सूर्याष्टकम्) ४०
१५-बाह्य प्राणके उपास्य आदित्य [सकलित] १५ २८-भगवान् आदित्यका प्यान (नित्यजाललीन
अद्वेय भार्दजी भीमनुमानप्रसादजी पाहार) ४१
२९-सूर्योपासनाके नियमसे लाभ (स्वामी श्री
कृष्णानन्द सरस्वतीजी महाराज) ४२
३०-पुराणोंमें सूर्योपासना (अनन्तश्रीविभूषित
पूज्यपाद सत श्रीप्रमुदतन्त्र ब्रह्मचार्य) ४३
३१-भगवान् सूर्यकी सम्पादनता (अनन्तश्री
पीठयग स्वामी नारायणभक्तजी महाराज) ४५
३२-सूर्योपासनासे श्रीकृष्णप्राप्ति (पूज्य श्रीगम
दाशजी शास्त्री महामण्डलेश्वर) ४९

- ३३-आदिता वै प्राग (स्वामा भाओवागनन्दनो
आदिपत्नी) ५०
- ३४-पद्मदाय पद्मायाक प्रताक भगवान् सृष्ट
(तामा भीमातिशयानन्दनी मगमन निपाभी
पद्मरिदा, ययुक्त गाय, अमरिका) ५३
- ३५-यदोम भीमसुदनी उपायता (भीदीनानाथनी
गामी गाम्नी, सारम्भत, विद्याशकरपति,
विद्यागामी, विद्यामिति) ५४
- ३६-वैदिक वाक्यपदं सृष्ट और उनका मदरा
(आचार्य प० भीमसुदनी उपायता,
नम्यशरणगाथाय) ५७
- ३७-भाग्यसत्ता चिन्तन (डॉ० भीमसुदनी
गामागदालनी मेन) ५६
- ३८-यदोम सूर्यपिहान (स्व० म० म० प०
भामिनिपत्रा गमा चयुयैग) ५७
- ३९-उत्पत्ति सृष्ट [संक्षिप्त] ७६
- ४०-वैदिक सूर्यपिहानका सृष्ट (स्व० म० म०
आचार्य प० भीमसुदनी उपायता,
प्रम० प०) ७७
- ४१-यदोम भगवान् सृष्ट (भामनाह वि० अ०) ८८
- ४२-यदोम भगवान् सूर्यकी मदरा और सृष्टियों
(भीमसुदनी उपायता, धाम्नी शक्तिरेखा) ९१
- ४३-सूर्यदम सृष्ट-सदम ९४
- ४४-औरनिपद भूमिपदोम सृष्ट (डॉ० भीमसुदनी
उपायता, प्रम० प०, (दव), पी-एन्.
डा०, गोलिपगन, आधुनिकन) ६
- ४५-सूर्यसदमके रूप गायता [संक्षिप्त] १०४
- ४६-सैतिरिप आरम्भके अर्थका सूर्यकी अस्तिवका
गाता (भीमसुदनी उपायता भट) १०५
- ४७-स जगति [संक्षिप्त] १०६
- ४८-सैतिरिप आरम्भके अर्थका आदिपत्नी जन्म
(भीमसुदनी उपायता, गाय, गाय) १०७
- ४९-प्रकारमान सूर्यका गायता [संक्षिप्त] १०८
- ५०-प्रकारमान सूर्यका गायता (अन्तर्भावितभूमि
गामी भावगाथायनी मगमन) १०८
- ५१-वैदिकसूर्यपिहान (डॉ० भीमसुदनी
उपायता, प्रम० प०) १०९
- ५२-उत्पत्ति-सूर्यपिहान सृष्ट (विद्यागामी प०
भीमसुदनी उपायता, गाय, गाय) ११०
- ५३-भीमसुदनी उपायता आदिपत्नी (सृष्ट)
(चरुपत्नी भारवर भीमसुदनी उपायता,
प्रम० प०, पी० प्रम०) ११६
- ५४-सूर्यकी उत्पत्ति प्रविष्टा [संक्षिप्त] ११७
- ५५-सदाह—सिद्धा गायता सूर्यदेवता (प्रा०
प० भीमसुदनी उपायता मिश्र) ११८
- ५६-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १२९
- ५७-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १३०
- ५८-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १३१
- ५९-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १३२
- ६०-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १३३
- ६१-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १३४
- ६२-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १३५
- ६३-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १३६
- ६४-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १३७
- ६५-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १३८
- ६६-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १३९
- ६७-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १४०
- ६८-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १४१
- ६९-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १४२
- ७०-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १४३
- ७१-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १४४
- ७२-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १४५
- ७३-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १४६
- ७४-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १४७
- ७५-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १४८
- ७६-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १४९
- ७७-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १५०
- ७८-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १५१
- ७९-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १५२
- ८०-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १५३
- ८१-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १५४
- ८२-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १५५
- ८३-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १५६
- ८४-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १५७
- ८५-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १५८
- ८६-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १५९
- ८७-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १६०
- ८८-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १६१
- ८९-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १६२
- ९०-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १६३
- ९१-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १६४
- ९२-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १६५
- ९३-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १६६
- ९४-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १६७
- ९५-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १६८
- ९६-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १६९
- ९७-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १७०
- ९८-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १७१
- ९९-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १७२
- १००-सूर्यपिहान सूर्य-संक्षिप्त [संक्षिप्त] १७३

(३) द्वादश सूत्रोंके नाम एवं अधिकारियोंका वर्णन	१७७	७५-नमो महामतिमान् [कविता] (श्रीमनुमान प्रसादी गुप्त)	२२२
(४) सूर्यशक्ति एवं वैष्णवी शक्तिका वर्णन	१७८	७६-वर्ण-परम्परा और सूर्यवंश [संकलित]	२२३
(५) नवग्रहोंका वर्णन तथा लोक-तरलसम्बन्धी व्याख्या	१७९	७७-पावनी न पुनातु [संकलित]	२२८
६६-अग्निपुराणमें सूर्य प्रकरण—		७८-सूर्य की उत्पत्ति-कथा-पौराणिक दृष्टि (साहित्य मार्तण्ड प्रो० श्रीरत्नसुरिदेवजी, एम्० ए० (त्रय) ; स्वर्णपदकप्राप्त, साहित्य आयुर्वेद पुराण-पालि-जैनदर्शनाचार्य, व्याकरणतीर्थ, साहित्यरत्न, साहित्यालङ्कार)	२२९
(१) वश्यप आदित्रय वंशका वर्णन	१८१	७९-जय सूरज [कविता] (प० श्रीसूरजचन्दजी शाह 'सत्यप्रभो', डोंगीजी)	२३२
(२) सूर्योद्दि ग्रहां तथा दिक्पाल आदि देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका वर्णन	१८३	८०-पुर्णामे सूर्यवधका विस्तार (डॉ० श्रीभूपसिंह जी राजपूत)	२३३
(३) सूर्यदेवकी पूजा विधिका वर्णन	१८४	८१-सुमित्रान्त सूर्यवध [संकलित]	२३६
(४) सूर्यदेवकी स्थापनाकी विधि	१८६	८२-भगवान् मुचनभास्कर और उनकी वध-परम्परा की ऐतिहासिकता (डॉ० श्रीरत्नना, एम्० ए०, पी-एच० डी०)	२३७
(५) सम्राट-विजयदायक सूर्य-पूजाका वर्णन	१८६	८३-सूर्यसे सृष्टिका वैदिक विज्ञान (वैदान्यप्रक श्रुति श्रीरण्डोइदासजी 'उद्धव')	२४१
६७-लिङ्गपुराणमें सूर्यपूजाका विधि (अनन्तभा विभूषित पूज्य श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी)	१८७	८४-मुचन भास्कर भगवान् सूर्य (राष्ट्रपति-पुरस्कृत डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, छात्री, आचार्य, एम्० ए०, पी-एच० डी०)	२४४
६८-मत्स्यपुराणमें सूर्य-सम्बन्ध	१९२	८५-सूर्यसंहारनामकी कल्पभुति [संकलित]	२४७
६९-पद्मपुराणीय सूर्य-सद्वर्ण—		८६-सूर्य-स्तव (सूर्यपूजना) (प० श्रीआशाचरणजी झा, व्याकरण-साहित्याचार्य)	२४८
(१) भगवान् सूर्यका तथा स्रजान्तिर्म दानका माहात्म्य	२०१	८७-सूर्यतत्व विवेचन (प० श्रीकिशोरचन्द्रजी मिश्र, एम्० एस्सी०, बी० एल्० (स्वर्ण पदक प्राप्त), पी० एल्० (स्वर्णपदक प्राप्त)	२५०
(२) भगवान् सूर्यकी उपासना और उसका फल तथा भद्रेश्वरकी स्था	२०३	८८-हम राजका कल्याण कर [कविता] (प० श्रीआशुलालजी द्विवेदी)	२५३
७०-सूर्य पूजाका फल [संकलित]	२०६	८९-सूर्य-स्तवकी मीमांसा (श्रीविश्वनाथजी गान्धा)	२५४
७१-भविष्यपुराणमें सूर्य-सद्वर्ण—	२०७	९०-सूर्यकी विश्व-भाषा [संकलित]	२८
(१) सप्तमीक-पञ्चन प्रसङ्गम कृष्ण-साम्य समाद	२०८	९१-ब्रह्मांडमा—सूर्यभगवान् (शास्त्राभिमहाराथी प० श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री)	२०
(२) आदित्यके नित्यारधन विधिका वर्णन	२०८	९२-सूर्य आत्मा जगतमग्न्युपबन्ध (आचार्यगुमारजी गान्धी, व्याकरण-साहित्याचार्य, दानालङ्कार)	२६१
(३) रथ-सप्तमी-माहात्म्यका वर्णन	२०९	९३-सूर्य-स्तव-समन्वय (श्रीरत्नसूर्यभगवान्जी)	२६१
(४) सूर्ययोग-माहात्म्यका वर्णन	२१०		
(५) सूर्यके निगट्रूपका वर्णन	२११		
(६) आदित्यपारका माहात्म्य	२११		
(७) सौर-धर्मकी महिमाका वर्णन	२१२		
(८) ब्रह्मवृत्त सूर्य-स्तुति	२१३		
७२-महाभारतमें सूर्यदेव (कु सुामा सक्सेना, एम्० ए० (मरुट्ट) ; रामायण विशारद, आयुर्वेदरत्न)	२१४		
७३-महाभारतमें सूर्यदेवकी चमत्कार (महाकवि आचनमालिदासजी शास्त्री)	२१०		
७४-यामीकि-नामा-पणमें सूर्यकी चमत्कार्य (विद्या परिधि श्रीमुनीरामनाथजी ठापुर (श्रीताराम शरण) ध्या०-वेदाचार्य, साहित्यरत्न)	२२१		

[illegible]

१३५-महणका रहस्य-त्रिविध हृदि (पं० श्रीदेवदत्तजी शास्त्री, व्याकरणाचार्य, विद्यानिधि)	३६०	१५२-सूर्यारपणसे नेपाका भी उद्धार (पं० श्रीसोम नायकी विमिरे, ब्यास)	४०७
१३६-महणमें स्नानादिने नियम [संकलित]	३७२	१५३-भगवान् श्रीसूर्यदेवकी उपासनासे विपत्तिमें छुटकारा (जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर ब्रह्मलून पुण्यपाद स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराजका उद्घोषण) (प्रेषक-श्रीराम शरणदासजी)	४०८
१३७-सूर्यचंद्र-महण-विमर्श	३७३	१५४-सूर्यका महत्त्व (प्रेषक-श्रीधनश्यामजी)	४०९
१३८-वैदिक सूर्य तथा विशाल (श्रीपरिपूर्णान्दजी वर्मा)	३८०	१५५-सूर्यपूजाकी व्यापकता (डा० श्रीसुरेशचंद्रतीर्थ, एम्. एम्. ए., सी० फिन्, एल्. एल्. सी०)	४१०
१३९-वैज्ञानिक सौरतथ्य (प्रेषक-श्रीनगलाध प्रसादजी, सी० राम०)	३८२	१५६-नायाके तीर्थ [संकलित]	४१३
१४०-सूर्य, सौरमण्डल, ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्माकी मोमामा (श्रीगोखलनाथसिंहजी, एम्. ए., अमेरिजी-दरशन)	३८३	१५७-सूर्यपूजाकी परम्परा और प्रतिमाएँ (आचार्य पं० श्रीवलदेवजी उपाध्याय)	४१४
१४१-विज्ञान-दशम-नाममन्त्र [संकलित]	३८८	१५८-नेपालमें सूर्य-तीर्थ (प्रेषक-पं० श्रीसोमनाथजी विमिरे, ब्यास)	४१५
१४२-पुराणोंमें सूर्यधर्मकी कथा (श्रीतारिणीनजी शास्त्री)	३८९	१५९-वैदिक सूर्यका महत्त्व और मन्दिर (श्रीलाबलिया विशारिलालजी वर्मा, एम्. ए. पी० एल०)	४१६
१४३-सूर्योपस्थान और सूर्य-नमस्कार [संकलित]	३९०	१६०-भारतमें सूर्यपूजा और सूर्य-मन्दिर (श्रीउमिया शंकरजी ब्यास)	४१८
१४४-काशीमें द्वादश आदित्योंकी पौराणिक कथाएँ (श्रीरविश्यामजी वैष्णव, एम्. ए., साहित्यरत्न)	३९१	१६१-सूर्यनारायण-मन्दिर, मलतगा (प्रेषक-श्रीफाशिनाथजी कुलकर्णी)	४२२
१४५-आचार्य श्रीसूर्य और अथेता भीदनुमान (श्रीरामपदारमसिंहजी)	३९४	१६२-भारतीय पुण्यतरंगमें सूर्य (प्रोफेसर श्रीकृष्ण दत्तजी वाजपेयी)	४२३
१४६-छान्दोग्य भगवान् भारद्वाजकी कथा (श्रीकृष्ण गोपालजी मासुर)	३९८	१६३-भारतमें सूर्य-मूर्तियों (श्रीहरदयाल प्राण शंकरजी यद्योक्ता)	४२५
१४७-भगवान् सूर्यका अक्षुपपात्र (आचार्य श्रीवलरामजी घांकी, एम्. ए.)	४००	१६४-भारतके अत्यन्त प्रसिद्ध तीन प्राचीन सूर्य मन्दिर (पं० श्रीनानवीनाथजी शर्मा)	४२७
१४८-सूर्यप्रदत्त स्वमन्त्रकर्मणिगी कथा (राधु श्रीवलरामदासजी महाधन)	४०२	१६५-नारायण ! नमोस्तु ते (आचार्यपं० श्रीराजराज जी त्रिपाठी, एम्. ए., छात्राचार्य, साहित्य शास्त्री, साहित्यरत्न)	४२९
१४९-सुप्रभक्त श्रुति जलकाव (ब्रह्मलून परमभद्रेय श्रीजयदयालजी गोपन्दा)	४०४	१६६-सूर्यप्रशस्ति [कविता] (श्रीराजसिंहजी, वेदालंकार, एम्. ए. गी०-सहस्रकृत)	४३०
१५०-मानवीय जीवनमें सुधा कुल जाये [कविता] (डा० श्रीछोटेलालजी शर्मा, पद्मसेन, एम्. ए., पी०-एच्. डी०, बी० एड०)	४०४	१६७-शर्मा प्राधान और नष्ट नियेदन	४३१
१५१-कलियुगमें भी सूर्यनारायणकी कथा (श्रीअवध विश्वरामजी श्रीवैष्णव प्रेमनिधि)	४०५		

चित्र-सूची

बहुरंगी चित्र

१-विशाखा श्रीसूर्यनारायण	मुद्रा-मृद
२-भगवान् भुवन भारद्वाज	१
३-विषलान् (सूर्य) और भगवान् नारायण	३३
४-भगवान् सूर्यनारायण	४१
५-सूर्यपूजावस्तु भीमम	२२२
६-पद्मदेवोंमें सूर्य	

७-छान्दोग्य विद्यालंकार	३२८
८-आचार्य सूर्य और अथेता हनुमान्	३९४

रेखा चित्र

१-शेकशाही भगवान् भारद्वाज	प्रथम
२-सूर्योपासनामें सत्य साधक	
३-सूर्यपूजा सूर्यमहाराज हनुमान्	
४-सूर्यकी सूर्य-पत्निका	

मङ्गलार्थमापन्नम्

મૃયાદો મદ્દલ્લ શુર્યાદ્ દષ્ટાદ્ ભક્તિ જો જને ।

फलत्याण लभता लोका धर्मो विजयतेतस्मै ॥ १ ॥

श्रीगुरुनारायण-सम्बन्धी यह शिक्षाद शिक्षण माहूत करे और प्रत्येक
 व्यक्तिमें—जन-जनमें गतिविद्या भाग भर ले । सभी लोग कल्याण प्राप्त करें और
 धर्मकी अनिराज विजय हो ।

धार्योणा देवता सूर्यो दिग्धचभूजगत्याति ।

कमणा प्रेक्षा देयः पूज्यो धैर्यवत् सर्वदा ॥ २ ॥

[illegible]

सूर्यं समृजयेन्नित्यं स्वादिश्रीं च जपेत् तथा ।

सुगार्थं सम्यगोद्दिष्टागमस्तु याथा भास्वरम् ॥ ३ ॥

श्रीमूर्धनासपण्णनी प्रतिग्नि पञ्चा वरुनी चादिपे और सावित्री-(मात्री)
मन्त्रस्य तत्र भी करता चादिपे । दोनों सप्याओमें (प्रातःसाय-दोनों गैराओमें)
अष्टाभक्ति द्वनी चादिपे और सूर्य-नमस्कार करना चादिपे ।

देशोऽयं भारतं धेनुं पञ्चदशप्रपूषणः ।

मीरधर्मपत्ता य गुरोपात्मन यद्विन ॥ ४ ॥

यः भानवरः (कर्मभूमि होने पर अपनी निमित्त आत्मनाश्रयिते
वाला) सबसे उत्तम दश है । यह यज्ञ-यज्ञ-भगवान् ही पुनः और उपास्य
है । सौम्यार्थका प्रतीति (सर्वप्रथम प्रतीति) रूपाणि विना एवं पर भव्य सुनिधि
अश्वमेध ही मूर्धन्य उपासना करना चाय अथा है । (अतः इयं मया भवत
नमिषोः मूर्धन्य उपासना-अर्चना सौम्य कर्तव्ये ।)

प्रसादिनाममयुक्तः मर्यादास्तिर्दिनः दिने ।

तदागमेऽपि पुनश्चाद् योग्यं तत्र ॥ १५ ॥

हमारी मूर्धोत्तमा ऋग (प्रथम इति) और प्रमाणवर्द्धन विज्ञाने
समन्वित होना उचित—विज्ञानविज्ञान हमारे ज्ञानमें अत्यन्त, अत्यन्त ही
महत्त्वपूर्ण है। अतः भी हमारा ज्ञान तथा ज्ञान परम विद्वाने विद्वाने
विद्वाने, वेदना तथा वेदना—वैदिकी भी महत्त्व है ।

ॐ नमः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥

ॐ उदुत्य जातवेदस देव वहन्ति केतव । दृशे विश्वाय सूर्यम् ॥

(यद् ० म० ७ म ४१)

ॐ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदयते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

ध्येय, सदा सवित्तमण्डलमध्यवर्ती नारायण, सरसिजामनमन्निविष्ट ।
केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिङ्गमयपुष्पतशङ्खचक्र ॥

वर्ष ५३ } गोरखपुर, मौर माघ, श्रीकृष्ण-संवत् ५२०४, जनवरी १९७९ { मन्व्या १
पूर्ण सख्या ६२६

सवितृ प्रार्थना

ॐ निधानि देव सन्निर्दुरितानि परासुम् । यद् भद्रं तच्च आमुम् ॥

(ऋक् ० ५ । ८२ । ५, शु० यजु० ३० । १)

समस्त संसारको उत्पन्न करनेवाले—सृष्टि-पालन-संहार करनेवाले
पिता विश्वमें सर्वाधिक देदीयमान एवं जगत्को शुभकर्मोंमें प्रवृत्त करनेवाले
हे परब्रह्मस्वरूप सविता देव ! आप हमारे सम्पूर्ण आधिभौतिक,
आधिदैविक, आध्यात्मिक—दुरितों (घराइयों—पापों) को हयते दूर—
बहुत दूर ले जायें, दूर करें, किंतु जो भद्र (भला) है, कल्याण है, श्रेय
है, महल है, उस हमारे लिये—विश्वक हम सभी प्राणियोंके लिये—
पारो ओरसे (भलीभाँति) लें लायें, दें—‘यद् भद्रं तच्च ना मुच ।’

सूर्योपनिषद्

हरि ॐ ॥ अथ सूर्याथर्वाङ्गिरसं व्याख्यास्याम । मक्षा ऋषि । गायत्री छन्द । आदित्यो देवता ।
 हस' सोऽहमग्निनारायणयुक्त धीजम् । हस्तेभ्यो शक्ति । विद्यदादिसगसयुक्त कीलकम् । चतुर्विधपुरुषार्थ-
 सिद्धये विनियोग । षट्स्वरारूढेन बीजा पङ्क्तं रत्नाम्बुजसंस्थितम् । सप्ताक्षरधित हिरण्यकणं चतुर्भुजं
 पद्मद्वयाभयवरदहस्तं बालचक्रप्रणेतार श्रीसूर्यनारायणं य एवं वेद स वै ब्राह्मण । ॐ मूर्धुवसुयः । ॐ
 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् । सूर्य आत्मा जगतस्तत्सुपक्ष । सूर्यादौ सत्त्वित्त्वानि
 भूतानि जायन्ते । सूर्याद्यज्ञ पञ्चव्योऽवमात्मा नमस्त आदित्य । त्वमेव प्रत्यक्षं कर्मकर्तासि । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ।
 त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि । त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि । त्वमेव प्रत्यक्षं भुवःसि । त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि । त्वमेव प्रत्यक्षं
 सामासि । त्वमेव प्रत्यक्षमधर्मासि । त्वमेव सर्वं छन्दोऽसि । आदित्याद्वायुर्जायते । आदित्याद्भूमिर्जायते । आदित्यादप्यो
 जायन्ते । आदित्याद्भ्योतिर्जायते । आदित्यादव्योम दिशा जायते । आदित्यादेवा जायन्ते । आदित्याद्देवा
 जायते । आदित्यो या एष पतन्मण्डलं तपति । असापादित्यो ब्रह्म । आदित्योऽन्तःकरणमनोबुद्धिचित्ताहङ्कार ।
 आदित्यो वै यान समानोदानोऽपान प्राण । आदित्यो वै श्वायस्वर्चश्चक्षुरनन्नागा । आदित्यो वै वाक्-
 पाणिपादपायूपस्थाः । आदित्यो वै शब्दस्पर्शस्पर्शरसगन्धा । आदित्यो वै वचनादानागमनविसर्गानन्दा ।
 आनन्दमयो ज्ञानमयो विज्ञानमय आदित्य । नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मां पाहि । ब्राजिष्णवे विद्वहृतवे
 नम । सूर्याद् भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु । सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति य सूर्यः सोऽहमेव स ।
 चक्षुर्नो देव सविता चक्षुर्न उत पर्यत । चक्षुर्धाता दधातु न । आदित्याय विग्रहे सहस्रभिरागय धीमहि ।
 तव सूर्यः प्रचोदयात् । सविता पश्चात्सविता पुरस्तात्सवितोत्तरात्सवितापरात् । सविता नः सुवतु सर्वतार्तिं
 सपिता नो रासतां दीधमायु । ओमित्यक्षरं ब्रह्म । शृण्विरिति द्वे अक्षरे । सूर्य इत्यक्षरद्वयम् । आदित्य इति
 त्रीण्यक्षराणि । एतस्मै च सूर्यस्याष्टाक्षरो मनु । यः सदाहरहजपति स वै ब्राह्मणो भवति । स वै ब्राह्मण भवति ।
 सूर्याभिमुखो जपन् महाप्राप्तिभयात्प्रमुच्यते । अलक्ष्मीनश्यति । अश्वभक्षणात् पूतो भवति । अगम्यागमनात्पूतो
 भवति । पतितसम्भाषणात्पूतो भवति । असत्ताम्भाषणात्पूतो भवति । मप्याद्वे सूर्याभिमुखः पठेत् । मघोत्पन्न
 पञ्चमहापातकक्षयमुच्यते । सेषा सावित्री विद्यां न किञ्चिदपि न कर्मेति प्रशंसयत् । य एतां महाभाग प्रातः पठति
 स भाग्यवाञ्छायते । पशून्धिन्दति । वेदार्थोत्पन्नते । त्रिकालमन्त्रजपत्वा कृतशतशतलभवाप्नोति । यो हस्तादित्ये
 जपति स महामृत्युं तरति य महामृत्युं तरति य एव वेद ॥ ॐ भद्रं कर्णेभिस्सि शान्तिः ॥ (—इति सूर्योपनिषद् ।)

अथर्ववेदीय सूर्योपनिषद्का भावार्थ

आदित्यकी सर्वव्यापकता—सूर्यमन्त्रके जपका माहात्म्य

हरिः ॐ । अथ सूर्यदेवतासम्बन्धी अथर्ववेदीय मन्त्रोंकी व्याख्या करेंगे । इस सूर्यदेवतासम्बन्धी अथर्ववेदिक रस-मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि हैं । गायत्री छन्द है । आदित्य देवता हैं । 'हन्' 'सोऽहम्' अग्नि नारायणयुक्त बीज है । हल्केका शक्ति है । वियत् आदि सृष्टिसे सयुक्त कीलक है । चारों प्रकारके पुरुषाणोंकी सिद्धिमें इस मन्त्रका विनियोग किया जाता है । छ स्वर्गपर आरुह्य बीजने साथ, ११ अङ्गोंवाले, लाल कमलपर स्थित, रात घोड़वाले रथपर सवार, हिरण्यवर्ण, चतुर्भुज तथा चारों हाथोंमें वज्रवा दो कमल तथा चर और अभयमुद्रा धारण किये, कालचक्रके प्रणेता श्रीसूर्यनारायणकी जा इस प्रकार जानता है, निश्चयपूर्वक यही ब्राह्मण (ब्रह्मपत्ता) है । जा प्रणरके अर्धभूत सच्चिदानन्दमय तथा भू, भुव और स्व स्वरूपसे त्रिभुवनमय एव सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करनेवाले हैं, उन भगवान् सूर्यदेवके स 'अष्ट तेजसा हम ध्याना करते हैं, जो हमारी बुद्धियोंको प्रेरणा देते रहते हैं । भगवान् सूर्यनारायण सम्पूर्ण ब्रह्म तथा स्थावर-जगत्के आत्मा हैं, निश्चयपूर्वक सूर्यनारायणसे ही ये भूत उत्पन्न होते हैं । सूर्यसे यज्ञ, मेघ, अन्न (मल-बीज) और आत्मा (चेतना) का आविर्भाव होता है । आदित्य । आपकी हमारा नमस्कार है । आप ही प्रत्यक्ष कमकर्ता हैं, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं । आप ही प्रत्यक्ष विष्णु हैं, आप ही प्रत्यक्ष रुद्र हैं । आप ही प्रत्यक्ष ऋग्वेद हैं । आप ही प्रत्यक्ष यजुर्वेद हैं । आप ही प्रत्यक्ष सामवेद हैं । आप ही प्रत्यक्ष अथर्ववेद हैं । आप ही समस्त छन्द स्वरूप हैं ।

आदित्यसे वायु उत्पन्न होती है । आदित्यसे भूमि उत्पन्न होती है, आदित्यसे जल उत्पन्न होता है । आदित्यसे 'योति (अग्नि) उत्पन्न होती है । आदित्यसे आकाश और दिशाएँ उत्पन्न होती हैं । आदित्यसे दैवता उत्पन्न होते हैं । आदित्यसे वेद उत्पन्न होते हैं । निश्चय ही ये आदित्यदेवता इस ब्रह्माण्ड-मण्डलके सगते (गर्भों) देत हैं । ये आदित्य ब्रह्म हैं । आदित्य ही अन्तःकरण अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्काररूप हैं । आदित्य ही प्राण, अपान, समान, र्यान और उदान—इन पाँचों प्राणोंके

रूपमें विगजने हैं । आदित्य ही भोज, लज्जा, चातु, रसना और प्राण—इन पाँच इंद्रियोंके रूपमें काम कर रहे हैं । आदित्य ही वात्, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ—ये पाँचों कर्मेन्द्रिय हैं । आदित्य ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये ज्ञानेन्द्रियोंके पाँच विषय हैं । आदित्य ही यन्त्रन, आदान, गमन, मल-त्याग और आनन्द—ये कर्मेन्द्रियोंके पाँच विषय बन रहे हैं । आनन्दमय, ज्ञानमय और विशानमय आदित्य ही हैं । मित्रदेवता तथा सूर्यदेवको नमस्कार है । प्रभो ! आप सूर्यसे मेरी रक्षा करें । दीप्तिमान् तथा विश्वके कारणरूप सूर्यनारायणको नमस्कार है । सूर्यसे सम्पूर्ण चराचर जीव उत्पन्न होते हैं, सूर्यके द्राघ ही उनका पालन होता है और फिर सूर्यमें ही वे लयने प्राप्त होते हैं । जो सूर्यनारायण हैं, वह मैं ही हूँ । सविता देवता हमारे नेत्र हैं तथा परके द्वारा पुण्यफलका आख्यान करनेके कारण जो परितनामसे प्रसिद्ध हैं, वे सूर्य ही हमारे चक्षु हैं । सयज्ञां धारण करनेवाले धागा नामसे प्रसिद्ध वे आदित्यदेव हमारे नेत्रोंकी दृष्टिशक्ति प्रदान करें ।

(श्रीसूर्यगायत्री—) 'हम भगवान् आदित्यको जानते हैं—पूजते हैं, हम सहस्र (अनन्त) किरणोंसे मण्डित भगवान् सूर्यनारायणका ध्यान करते हैं, वे सूर्यदेव हमें प्रेरणा प्रदान करें ।' ('आदित्याय निदमते सहस्र किरणाय धीमहि । नमः सूर्य प्रधादयात् ।') पाँचे सविता देवता हैं, आगे सवितादेवता हैं, पाँचें सविता देवता हैं और दक्षिण भागमें भी (तथा ऊपर-नीचे भी) सविता देवता हैं । सवितादेवता हमारे लिय सय पुत्र प्रगव (उत्पन्न) करें (सभी अभीष्ट वस्तुएँ दें) सवितादेवता हमें दीर्घ आयु प्रदान करें । 'ॐ' यह यज्ञापर मन्त्र ब्रह्म है । 'धृति' यह दो अक्षरोंका मन्त्र है, 'सूर्यो' यह दो अक्षरोंका मन्त्र है । 'आदित्य' इस मन्त्रमें तीन अक्षर हैं । इन सबको मिलाकर सूर्यनारायणका अष्टाक्षर मन्त्रामत्र—'ॐ धृति सूर्य आदित्योम' बनता है । यही अथर्वगिरण सूर्यमन्त्र है । इस मन्त्रका जा प्रतिदिन जप करना है

(ब्रह्मपत्ता) होता है, यही ब्राह्मण

सूर्यनारायणकी ओर मुख करके जपनेसे महायाधिने भयसे मुक्त हो जाता है। उसका दाहिन्द्रिय नष्ट हो जाता है। सारे दोषों—पापोंसे यह मुक्त हो जाता है। मध्याह्नमें सूर्यकी ओर मुख करके इसका कण कर। यों करनेसे मनुष्य सद्य उत्पन्न पाँच महापातकोंसे छूट जाता है। यह सावित्रीविद्या है, इसकी किसी अपात्रने कुछ भी प्रशंसा (परिचर्चा) न करे। जा

माभाग इसका त्रिकाल—प्रातः, मध्याह्न और सायंक काल करता है, वह भाग्यवान् हो जाता है, उसे नौ आर्ति पञ्चओंका लाभ होता है। वह बुद्धके अभिप्रायका शता रोत है। इसका जप करनेसे तेरहों गणोंका फल प्राप्त होता है जो सुखदेवताक हस्त नयनप्रण रहते समग्र (अर्थात् आदिक मार्गमें) इसका जप करता है, वह महामृत्युसे तर जाता है, वं इन प्रकारसे जानता है, वह भी महामृत्युसे तर जाता है

अथर्ववेदीय सूर्योपनिषद् समाप्त ।

श्रीसूर्यस्य प्रातःस्मरणम्

प्रातः स्मरामि ध्रुव तत्सविर्बुधैरेण्य

रूप हि मण्डलमृचाऽथ तनुर्वज्रपि ।

सामानि यम्य किरणा प्रभवादिहेतु

ब्रह्माह्वारमकमलक्षमचिन्त्यरूपम् ॥ १ ॥

प्रातर्नमामि तर्जि तनुयाङ्मनोभि

र्षोन्मूर्ध्वर्षकसुरैर्नैतमर्चित च ।

धृष्टिप्रमोचनविनिमहहेतुमूल

त्रैलोक्यपालनपर त्रिगुणामक च ॥ २ ॥

प्रातर्भजामि सवितात्मनन्तशक्ति

पापीघातुभयरोगहर पर च ।

न सर्वलोककलनात्मककालमूर्ति

गोक्षण्ड्यधनविमोचनमादिदेवम् ॥ ३ ॥

इलोकत्रयमिदं भानो प्रातःकाले पठेत्तु य ।

न सर्वव्याधिनिर्मुक्त पर सुखमयाप्नुयात् ॥ ४ ॥

मैं उन सूर्यभगवान्के श्रेष्ठ रूपका प्रातःसमय स्मरण करता हूँ, जिनका मण्डल सूर्यदेव, तनु यदुर्देव और किरणें सामयिक हैं तथा जो ब्रह्मा और शङ्करके रूप हैं। जा ब्रह्मकी उत्पत्ति, रक्षा और नाशके कारण हैं, अल्पस्य और अनित्यरूपक हैं ॥ १ ॥ मैं प्रातः काल तर्जि, बाणी और मनः द्वारा ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताओंमें स्तुत और पूजित, त्रिभि कारण धन शृष्टिक हेतु, तीनों लोकोंके पालनमें तत्पर और सत्य आदि विगुणरूप धारण करनेवाले तर्जि (सूर्यभगवान्) को नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ जो पापोंके समूह तथा शत्रुजनित भय एवं रोगोंका नाश करनेवाले हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, सम्पूर्ण लोकोंके समग्रकी रक्षणार्थ निमित्तभूत नास्वरूप हैं और गौणोंके कष्टवृत्तन सुहृद्विवाले हैं, उन अनन्तशक्तिसम्पन्न आदिदेव सविता (सूर्यभगवान्) को मैं प्रातःकाल भजता हूँ ॥ ३ ॥ जो मनुष्य प्रातःकाल सूर्यके स्मरणरूप इन तीनों इलोकोंका पात्र करेगा, वह सब रोगोंसे मुक्त होकर परम सुख प्राप्त करेगा ॥ ४ ॥

अनादि वेदोंमें भगवान् सूर्यकी महिमा

(अनन्तश्रीरिभूषित दर्शनाम्नाय शृङ्गेरी शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीर्थजी महाराजका गुमास्त्रीवाद)

जीराता परमात्माका अंश है। मासार्थिक दुःख वृद्धोंसे छुटकारा जीवको भी मिल सकता है, जब वह अपना वास्तविक स्वरूप जानकर भगवत्स्वरूप ब्रह्म बननेका प्रयत्न करे। अपना वास्तविक स्वरूप ठीक तरहसे जाननेका एकमात्र उपाय भगवान्की कृपाको पा लेना है। गीता (७।१४) में भगवान्ने कहा है—

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तन्ति से ॥

‘जो मेरी शरणमें आते हैं, वे मायासे पर पा जाते हैं—तर जाते हैं।’

वह कृपा हमको तभी मिलेगी, जब हम बाह्य सत्तासे उपरत होकर उस परमात्मरूपकी निष्ठासे उपासना करेंगे। उपासनासे ज्ञान और ज्ञानसे परमपद मिलता है। यदि लौकिक श्रेष्ठ कामनाको लेकर हम उपासना करें तो भगवत्सम्पर्कसे उसकी सिद्धि होनेके पश्चात् भगवत्प्राप्ति भी हो जाती है। हम प्रकारकी उपासना अशुद्ध और नि श्रेयस दोनोंका साग्न बनती है। उपासनाएँ अनेक प्रकारकी हैं। हम शालग्रामशिलामें विष्णुबुद्धि करके उसकी जो पूजा करते हैं, वह भी उपासना है। शास्त्रोंमें इस प्रकार अनेकानेक वस्तुओंको प्रतीक बनाकर उसमें परमात्मभावना करनेका विधान है। अथ देवताकी स्वतन्त्र उपासना श्रेष्ठ नहीं है। भगवद्वाचनासे किसी भी देवकी उपासना हा श्रेष्ठ है। जो अन्य देवोंकी स्वतन्त्र उपासना करते हैं, वे बुद्धिमान् नहीं हैं—

अथ योऽन्यदेवतामुपासते पशुरेव स देवानाम् ।
(—बृहदारण्यक०)

भगवद्वाचनाओंसे की जानेवाली उपासनाओंमें धोतूर्यमण्डलमें परमाचार्य भावना करना भी एक और बड़ा ही महत्त्वका विषय है। अनादिषालसे ऋषि-महर्षियोंने

इस प्रकार उपासनाकर, अपने जीवनको धन्य बनाया और हमें मार्ग-दर्शन कराया है। उनके बताये मार्गपर चलनेवाले हम आस्तिक लोग प्रतिदिन तीनों संध्याओंमें भगवान् सूर्यकी उपासना करते हैं। मध्याह्नमें की जानेवाली उपासनामें यह मन्त्र पढ़ते हैं—

य उद्गामहत्तोऽर्णवात्
विभ्राजमान सलिलस्य मध्यात् ।
स मा धूपभो लोहिताक्षः
सूर्यो विपश्चिन्नमनसा पुनातु ॥

(—तैत्तिरीयसंहिता)

‘हारे भूषण्डलपर व्याप्त हुए महासमुद्रके जलके बीचसे ऊपर उठकर सुशोभित हुए, बेरकनेत्र, अरुण-चिरण, समस्त मानव-कृत कर्मोंके फलामिथर्षक, सकलकर्मसाक्षीभूत सर्वज्ञ श्रीसूर्यदेव कृपापूर्वक मुझे अपने मनसे पवित्र करें।’

वैदिक-संस्कृतिमें पले हुए हम भारतीय हिंदू संध्याकी बड़ी महत्ता मानते हैं। संध्या उपासना और सायंकाल—ने समय तो अगस्त ही करनी चाहिये। मध्याह्नमें मध्याह्निक संध्या भी करना आवश्यक है। उन उपासनाओंमें भगवान् सूर्य ही उपास्य होते हैं। हम उन भगवान् सूर्यको अर्घ्य देते हैं। जिस गायत्रीमन्त्रमें भगवान्का चिन्तन करते हैं, उसमें अर्घ्य शास्त्रोंमें सूर्यपरक भी बताया गया है—

यो देव सवितास्माकं धियो धमादिगोचराः ।
प्रेरयेत् सन्ध्या यद् भगवत् तद्वरेण्यमुपासहे ॥
(—बृहदारण्यकवन्द्य)

हमारे कर्मका फल देनेवाले सन्ध्या हैं। वे ही धमादि-विषयक हमारा बुद्धि-वृत्तियों परक हैं। हम उन परमात्मा सन्ध्याकी श्रेष्ठ योनिद्वी उपासना करते हैं। गायत्रीमन्त्रका इस प्रकार सूर्यमें गया है। प्रातः और

भगवान् श्रौसूर्यका ही होता है। सप्या किये त्रिना फिसी भी मनुष्यका कोई भी वैदिक धर्म-कार्य सफल नहीं होता। इससे हम जान सकते हैं कि वैदिक विज्ञानोंमें सूर्यकी कितनी महत्ता है। सप्या-अनुष्ठानमें सूर्य-मण्डलमें भगवान् नारायणका ध्यान करनेका विज्ञान है—

ध्येयं सदा सवितृमण्डलमध्ययतीं
नारायणः सरसिजासनसनिविष्ट ।

केयूरवाद् मकरकुण्डल्यान् किरीटी
हारी हरिणमयपुष्पतशस्त्रचमः॥

(—बृहत्संहारस्युक्ति)

‘भगवान् नारायण तपे हुए स्वर्ण-जैसे कान्तिमान् शरीरधारण किये हुए हैं। उनके गलेमें हार एवं स्तिरपर किरीट विराजमान हैं। उनके कान मकर-कुण्डलसे सुशोभित हैं। वे कानसे अलङ्कृत अपने दोनों हाथोंमें भक्तभग्निवारणक लिये शस्त्र चक्र धारण किये हुए हैं। वे सूर्यमण्डलमें कमळासनपर बैठे हैं।’ इसी प्रकार गायत्रीका जप करते समय भी सूर्यमण्डलमें भगवान्का चिन्तन करना चाहिये।

भगवान् श्रीरामचन्द्रजी रावणके साथ युद्ध करते समय श्रान्त होकर चिन्तित होते हैं कि कैसे युद्धमें विजय पा सकेंगे। तब महर्षि अगस्त्य आकर रामजीको आदिष्यद्दयका उपदेश देते हैं और उसका फल भी बतलाते हैं—

एनमापस्तु घृद्धेषु कान्तारेषु भयेषु च ।

कीर्तयन् पुरुषः कश्चित् नायसीति राघव ॥

(—वाल्मीकि० ६ । १०५ । १२१)

‘राघव ! विपत्तिमें फँसा हुआ, घने जंगलोंमें भयभीत हुआ और भयोंसे विकर्तव्यनिम्न व्यक्ति इस आदिष्यद्दयका जप करके सारे दुःखोंसे पार पा जाता है। वाल्मीकिरामायणकी इस कथामें भगवान् आदित्यका महत्त्व जान सकते हैं।

योगशास्त्रमें भगवान् पतञ्जलि कहते हैं कि ‘भुवनज्ञानं चर्ये सपमात्’—‘सूर्यमें संयमन करनेसे सारे ससारका स्पष्ट ज्ञान हो जाता है।’ चित्तका सयम करनेसे मिलने-वाली सिद्धियोंके निष्कर्षणके अवसरपर यह बात कही गयी है। धर्मशास्त्र कहता है कि सामान्य समयमें भी यदि कोई अशुचित्व प्राप्त हो तो सूर्यको देखो, तुम पवित्र हो जाओगे (स्मृतिरत्नाकर)। बीमारियोंसे पीड़ित हो तो सूर्यकी उपासना करो—‘आरोग्यं भास्करादिच्छेत्।’

इस प्रकार भगवान् सूर्य हमारे अभ्युदय और निश्रेयस दोनोंके कारण हैं। वे हमारी उपासनाका मूल विद् हैं। इसी प्रकार मन्त्रशास्त्रोंमें भी उनके अनेक मन्त्र प्रणिधानित हैं, जिनके अनुष्ठानसे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक—सभी प्रकारकी पादाओंसे मुक्ति पाकर हम सुखी और कृतार्थ बन सकते हैं।

जयति सूर्यनारायण, जय जय

(रचयिता—निम्बलीलालीन भद्रेय भार्गवी श्रीदनुमानप्रसादजी पाहार)

आदित्येव, आदित्य, दिवाकर, विभु, समिन्धर ।

तपन, भानु, भास्कर, ज्योतिर्मय, विष्णु, विभाकर ॥

शस्त्र-चमधर, रत्नहार-केयूर मुकुटधर ।

लोकचक्षु, लोकेश, दुःख-दार्द्रिय-कष्टहर ॥

सयिता देव अनादि, सृष्टि-जीवन-पालनकर ।

पाप-तापहर, मङ्गलकर, मङ्गल-विग्रह-धर ॥

महातेज, मार्तण्ड, मनोहर, महारोगहर ।

जयति सूर्य नारायण, जय जय सूर्य सुखाकर ॥

(—पदल्लाहर ८८५)

प्रत्यक्ष देव भगवान् सूर्यनारायण

(अनन्तभीतिभूयित पश्चिमाभ्याय भीष्माग्निमुषेपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी
श्रीअग्निवसुचिदानन्दतीर्थजी महाराजका मङ्गलार्चन)

भगवान् सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। तत्त्व तो वे पर
महत् हैं। वे स्थावर-जङ्गमात्मक समस्त विषयी आत्मा
हैं। सूर्योपनिषद् (१।४) के अनुसार सूर्यसे ही सम्पूर्ण
प्राणिपौर्वी उत्पत्ति होती है, पालन होता है एवं उन्हींमें
क्रिय होता है। उनके उपासक साधकको स्वयं भी सूर्यमें
महात्मभावना करनेका निर्देश दिया गया है—'यः
सूर्योऽहमय च।' भगवान् आचशकराचार्यद्वारा प्रवर्तित
पञ्चायतनोगासनमें वे अन्यतम उपास्य हैं। उनकी
उपासनाय विधान वेदोंमें तो है ही उनका अतिरिक्त

सूर्योपनिषद्, चाक्षुषोपनिषद्, अश्विपनिषदादि उपनिषदें
स्वतन्त्र रूपसे सूर्योपासनाका ही विधान करती हैं।

सूर्य समस्त नेत्ररोगको (तथा अन्य सभी रोगोंको)
दूर करनेवाले देवता हैं—'न तस्याक्षिरोगो भयति'
(अश्विपनिषद्)। 'आरोग्य भास्करादिच्छेत्' आदि
पुराण-वचन इस विषयमें परम प्रसिद्ध हैं।

भगवान् सूर्य सबका श्रेय करें। 'कल्याण' का
'सूर्याङ्क' 'कल्याण' के पाठकों तथा निम्नपर कल्याण करने—
इस आशीर्वाद एवं शुभाशंसाके साथ हम सबके प्रति अपना
मङ्गलशसन प्रेषित करते हैं। 'शियसकलमस्तु।'।

सूर्य-तत्त्व

(अनन्तभीतिभूयित पश्चिमाभ्याय भीष्माग्निमुषेपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीअग्निवसुचिदानन्द सरस्वतीजी महाराज)

भारतीय सस्कृत-वाङ्मयकी सनातन-परम्परामें भगवान्
भास्वरका स्थान अग्रिम है। समस्त वेद, स्मृति,
पुराण, रामायण, महाभारतादि अन्य भगवान् सूर्यकी
महिमासे परिप्लुत हैं। विजय एवं स्वास्थ्यमार्ग और
कुष्टादि रोग-निवारणार्थ मित्र अनुष्ठानों तथा स्तोत्रोंका
वर्णन उक्त ग्रन्थोंमें विविध प्रकारसे प्रचुर मात्रामें पाया
जाता है। वास्तवमें भारतीय सनातन धर्म भगवान्
सन्निवाकी मणि पथ प्रकाशसे अनुप्राणित तथा
आगेजित है। सूर्य-महिमा अद्वितीय है।

वेद ही हमारे धर्मका मूल है। शास्त्रानुसार वैशम्पयन
उपनीतके श्रिये ही सिद्धित है। उपनयन-संस्कारका मुख्य
उद्देश्य शास्त्र-उपदेश है—'सायज्या ब्राह्मणमुपन-
यति।' 'तत्सविमुषरेण्यम त आधारम गाव्रीमप्रमे
सविता' ही श्रेय है। सवितादेवने वरेण्य तेजव

ध्यानादिक कथनसे स्पष्ट है कि इस मन्त्रमें सविता
देवताकी प्रार्थना है।

सविता कौन ?—गायत्रीमन्त्रक सविता देवता कौन
है ? सविता शब्द सूर्यका पर्यायवाचक है।
'भानुर्देव सहस्राशुस्तपन सविता रविः' (अमर-
१।३।३८)—इस आधारपर भानु ईश, सईश, शु,
तपन, सविता, रवि—ये सब सूर्यके अनेक नाम हैं,
अतः सविता सूर्य है, सूर्यमण्डलात्पन्न सूर्याग्निमानी
देवविशेष है, चेन्न है। हम अपने शार्धोंका अप्यवन
कर यह कह सकते हैं कि जैसे जल आदिके अग्निसात्
देवता चेतन होते हैं, उसी प्रकार प्रायः त सूर्यमण्डल
भले ही जड़ प्रतीत हों, परन्तु उनका अग्निमानी
देवता चेतन है—'योऽस्तायादित्ये पुरुष सोऽस्तावहम्'
(यजु० वा० सं० ४०।१७) यह मन्त्र भी आग्निमण्डलस्थ
पुरुषको चेतन प्रमाणित करता है।

हमारे शास्त्रोंमें अध्यात्मादि भद्रसे त्रिनित्र अर्थकी तर्क तथा प्रमाणसम्मत व्यवस्था है, अतः अध्यात्म-सूर्य वह है, जो सब ज्योतिषोंकी ज्योति और ज्योतिष्मती योग-प्रवृत्तिका कारणरूप शुद्ध प्रकाश है ।

जिस प्रकाशराशि सूर्यमण्डलका हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं, वह अधिभूत सूर्य है । इस सूर्यमण्डलमें परिब्याप्त चेतनदेव अधिदैव शक्ति ही आधिदैविक सूर्य है । तात्पर्य यह है कि सूर्य या सविता चेतन है ।

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यम्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्व पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥

(—इओपनिषद् १०—)

इस मन्त्रमें वार्य-कारणारम्भ आदित्यमण्डलस्थ पुरुषकी प्रार्थना करते हुए सत्यधर्मा अधिवारी कहता है—
‘हे पूषन् ! आदित्यमण्डलस्थ सत्यवरण ग्रहका मुख हिरण्मय पात्रसे ढका हुआ है । मुझ सत्यधर्माके आत्माकी उपलब्धिके लिये आप उसे हटा दीजिये ।’
भगवान् शक्ताचार्य लिखते हैं—

सत्यस्यैवादित्यमण्डलस्थस्य ग्रहणोऽपिहितं
माच्छादितं मुखं द्वारम् । तत्त्व हे पूषन् अपावृणु—
अपनारय (—शांकरभाष्य ॥)

‘हे पूषन् ! मुझ सत्योपासकको आदित्यमण्डलस्थ सत्यरूप ग्रहकी उपलब्धिके लिये आच्छादक तेजको हटा दें ।’

पूषन्नेतरे यम सूर्यं प्राजापत्यं व्यूहं रश्मिन्
समूहं तेजा यस्ते रूपं कल्याणतमं तस्ते पश्यामि
योऽसायसौ पुरुषः सोऽहमसि ॥ (—इओप० १६—)

जातके पोषक, एकाकी गमनशील, सबके नियन्ता, रश्मियोंके स्रोत, रसोंके ग्रहण करनेवाला है सूर्य । हे प्राजापतिपुत्र ! आप अपनी विरणों- (उष्ण)-को हटाइये—
दूर कीजिये और अपनी तापक ज्योतिषको शान्त कीजिये । आपका जो अत्यन्त कल्याणकरूप है, उसे (आपकी कृपासे) मैं देखता हूँ (देख रहा हूँ) । मैं मृत्युकी भीति

याचना नहीं करता, अर्थात् आदित्यमण्डलस्थ जो पुरुष है या प्राणबुद्ध्यात्मरूपसे जिसने समस्त जगत्को पूर्ण कर दिया है, किया जो शरीरस्थ पुरुष शयनके कारण पुरुष कहलाता है, वह मैं ही हूँ ।

भगवान् शक्ताचार्य वेदान्तसूत्रके दम्नाधिकार (१ । ३ । ३३) में ‘देवताओंका शरीर नहीं होना इत्यादि’—मीमांसक मनका खण्डन करते हुए लिखते हैं—

‘ज्योतिरादिधिषया अपि आदित्यादयो देवता यचनाः शब्दा, चेतनावान्तमैश्वर्यामुपेतं तत्तद्देवतामानं समर्पयन्ति, मन्त्रार्थवादेषु तथा व्यवहारात् । अस्ति तर्ह्येदंश्रययोगाद् देवतानां ज्योतिराद्यात्मभिः आवास्यातु यथेष्टं च तत्तत्तिग्रहं ग्रहीतु सामर्थ्यम् । तथा हि श्रूयते सुग्रहण्यार्थवादे मेधातिथिम् इन्द्रो मेघो भूत्या जहारा । स्मर्यते च आदित्य पुरुषो भूत्या कुर्त्तामुपजगाम ॥ इति ज्योतिरादेस्तु भूतधातोपादित्यादिष्वप्यचेतनत्वमभ्युपगम्यते, चेतनात्म्यविष्ठातारो देवतात्मानो मन्त्रार्थवादविषु व्यवहारादित्युक्तम् ।

तात्पर्य यह कि आदित्यमें ज्योतिर्मण्डलस्थ भूताश अचेतन है, किन्तु देवत्रयमा अग्निना चेतन ही है । जैसे हमलोगोंका शरीर उत्तन अचेतन है, परन्तु प्रत्येक जीवित शरीरका एक अग्निपति जीवामा चेतन होता है, उसी प्रकार त्रैशरीरोंका अग्निपति स्वामी या अधिष्ठाता रहता है । जगत् जीवका शरीर उत्तव अधीन है, यम ही भगवान् सूर्यके अधीन उनका सूर्यवशी तजोमण्डल दह है ।

इसपर बहुत फलकेरी पढ़ी गयी याद आती है, जो तथ्यपर आधारित है । मिस्टर जार्ज नामक एक अमेरिकन विज्ञानके प्रोफेसर थे । वे एक बार मध्याह्न समयमें पौच मिनटतक सुले शरीरसे घूमते रह रहे, यथात् अनेक यममें आकर धामाभीतरसे अपना तापमान देना तो तीन दिनों जरूरी था । दूसरे दिन जार्ज महाशयने पुण्य और फल लेकर मृत्युको धृष्टान्तपर मृत्युके प्रणाम किया ।

और वैसे ही नगे उदग मण्डलमें लगभग ११ मिनट धूपमें है, पश्चात् क्रममें आकाश परमासीरसे तापमान देखा तो ह नार्मल (सामान्य) था । इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वैज्ञानिकोंका सूर्य काल अनिक्ता गोला है, जड़ है— ठ सिद्धांत ठीक नहीं, अतः सूर्य चेतन हैं, देव हैं । नमें प्रसन्नता है, अप्रसन्नता है । अतः हमारे यहाँ सर्वदेव ही सत्त्वादिकर्मोंमें उपास्य तथा पूज्य हैं ।

आदित्यह्नयस्तोत्रके द्वारा भगवान् रामने सूर्यनारायण की स्तुति की थी । श्रीहनुमान्जीने भगवान् सूर्यके श्रानिष्यमं अध्ययन किया था, ऐसे अनेक उपाख्यान सूर्यका चेतनतामें उल्लङ्घन उदाहरण हैं । भविष्यपुराणके आदित्यह्नयक—‘यमण्डल सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परधाम विश्रुततत्त्वम् ।’—इस श्लोकमें सूर्यको विष्णु भगवान्का स्वरूप (आत्मा) कहा गया है । यही क्यों, वेद भी सूर्यको चराचरामक जगत्की आत्मा कहते हैं—‘सूर्य आत्मा जगतस्तत्स्थपथ’, ‘विश्वस्य भुवनस्य गोपा समाधीर’ (श्रु० १ । १६४ । २१) । इस मन्त्रमें सूर्यको धीर अर्थात् बुद्धिप्रकर कहा है ‘धियमौरयतो धीरः’ । अतएव आस्तिक द्विज प्रतिदिन सूर्याय ‘धियो यो न प्रचोदयात्’ इस प्रकार बुद्धिके अच्छे कामोंमें लगाने लिये प्रार्थना करते हैं ।

‘सूर्य’ शब्दकी व्युत्पत्ति

निरुक्तकार यास्कने ‘सूर्य’ शब्दकी निरुक्ति—‘सूर्यः सतेया स्रुयतेऽ’ (१२ । २ । १४) इस प्रकारकी है । ‘सिदात्तर्षादीनां’के इत्यप्रकरणक ‘राजसूर्यसूर्य’ (पा० १ । १ । ११४) इस सूत्रसे निपातनकर सूर्य शब्दकी सिद्धि इस प्रकार है—‘सरणि (गच्छति) आकाश इति सूर्यः’ (भ्यादि० प०), यद्वा पृ प्रेरण (तुदादि प०), क्यपो रुट्, ‘सुवनि कमणि लोकप्रेरयताति सूर्य’ । इस प्रकार

‘सूर्य’ शब्दकी व्युत्पत्तिसे यह स्पष्ट है कि सूर्य भगवान् चेतन हैं । प्रेरकता चेतनका गुण है ।

हमारे धर्ममें पञ्चदेवोंकी उपासनाका वर्णन मिलता है । ‘काशिक-तन्त्र’में भी आता है—

आकाशम्याधिपो विष्णुरग्नेश्चैव महेश्वरी ।
धायो सूर्य श्रितेरीशो जीवनस्य गणाधिप ॥
शुखो योगनिष्ठाताः प्रकृति पञ्चधा गताम् ।
परीक्ष्य कुरुं शिष्याणामधिकारविनिर्णयम् ॥

आकाशके अधिपति विष्णु, अग्निकी महेश्वरी, वायु तत्त्वके अधिपति सूर्य, पृथ्वीके शिव एव जलके अधिपति भगवान् गणेश हैं । योगपारङ्गत गुरुओंको चाहिये कि वे शिष्योंकी प्रकृति एव प्रवृत्तिकी (तत्त्वानुसार) परीक्षा कर उनके उपासनाधिकार अर्थात् इष्टदेवका निर्णय करें ।

इस कथनका तात्पर्य यह है कि परमात्मा और उक्त पञ्चदेवोंकी उपासनाएँ पाँच प्रकारकी हैं । अतः जैसे विष्णुभगवान् या शिवदिस्वरूप परमात्मा ही हैं, उसी प्रकार भगवान् सूर्य भी परमात्मा ही हैं । ‘उपासन पञ्चविध ब्रह्मोपासनमेव तत्’—यह योगशास्त्रका वचन है । इसके आधारपर सगुण ब्रह्मकी ही पञ्चतत्त्वमेकानुसार पञ्चमूर्तियाँ हैं । हम भारतीय जयन्तक इन भगवान् भास्करकी गायत्री-मन्त्रके द्वारा उपासना करते रहे, तबतक भारत ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न, स्वस्थ, शांत एव सुखी रहे । वर्तमान दुर्दशा एव उत्पीडनको देखते हुए भगवान् भास्करकी उपासना अयाप्यक है ।

भारतीय पुनः भगवान् भास्करका वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर अन्तुदय एवं निःश्रयसक पथपर चलकर भारतको ‘भा-जन (प्रभापूरित) करें—इस उद्देश्यमें ‘वन्त्याण’ का संचालकमण्डल सकल हो, यही हमारी सूर्य भगवान्से प्रार्थना है

सूर्यका प्रभाव

(अनन्तभीविभूषित जगद्गुरु गङ्गाचाय तमिलनाडुधेनुस्य काञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वर स्वामी
भीच द्ररोष्वरे द्र सख्यतीजी महामन्त्रा आशीर्वाद)

‘पूर्ण वेद—सम्पूर्ण वेदबाण्य धर्मका मूल (स्रोत) है । ‘वेदोऽखिलो धर्ममूलम्’—इममनु-वचनके अनुसार वेदोंद्वारा प्रतिपाद्य—निवेद्य त्रिय (अर्प) धर्म है । अतः यज्ञ (वेद-विहित पावन कर्तव्य कर्म) धर्मका स्वरूप है जो समयके अधीन है । समयका विधायक (व्यवहार-व्यवस्था नियामक) ज्योतिषशास्त्र है और यह ज्योतिषशास्त्र (ज्योतिषशास्त्रका त्रिय) आदित्य—श्रीसूर्यके अधीन है । सूर्य ही दिन-रात का कालका विभाजन करते हैं । ये ही सप्ताहकी सृष्टि, स्थिति और संहारक मूल कारण हैं—इन्हींके द्वारा समागन्ती सृष्टि, स्थिति और उसका संहार होता है । (अनन्त सूर्यदेव ऋषि-विष्णु-शिव-त्र्यरूप हैं—त्रिदेवमय हैं) ।

सूर्यकी किरणें सभी लोकोंमें प्रसृत होती हैं । ये (सूर्य) ही प्रदोके राजा और प्रवर्तक हैं । य रात्रिमें अपनी शक्ति अग्निमें निहित कर देते हैं । ये ही (सूर्यदेव) निरुद्धि वेधोंने प्रतिपाद्य है । ये आकाश मण्डलमें प्रतिदिन नियमसे सत्यमार्ग (कान्तिवृत्त !) पर स्वयं घूमते हुए सप्ताहका संचालन करते हैं । आकाशमें देखे जानेवाले नक्षत्र, ग्रह और राशिमण्डल इन्हींकी शक्ति (आकर्षण-शक्ति) से टिके हुए हैं—यह शास्त्रोंमें कहा गया है ।

यह प्राणी रात्रिमें सुप्त होकर सूर्योदयके समय पुन जागृत हो जाते हैं । ऋग्वेद कहता है कि सूर्य ही अपने तेजसे सबको प्रकाशित करते हैं । यजुर्वेदमें कहा गया है कि ये ही सम्पूर्ण भुवनको उज्जावित करते हैं । अथर्ववेदमें प्रतिपादित है कि ये सूर्य हृदयकी दुर्बलता—हृदय और वृत्तरोगको प्रशामित करते हैं । सूर्याग्नि किरणें पृथ्वीपरके गले पदार्थोंको सोंग लेती हैं

और (ग्यारे) समुद्र-जलको स्वयं पीकर पीनेयोग्य बन देती हैं । (किरणों उपकार अनेक और महान् हैं ।)

नमिपारम्भमें (पौराणिक) सूतजीने यज्ञसमारम्भक आस्तानमें—सत्रान्तमें शौनवादि ऋषियोंके त्रिये सविना क त्रियमें विस्तृत व्याख्या की । (इससे स्पष्ट है कि) सूर्योपासना भारतवर्षमें बहुत पुराने समयसे चला आती है । शाघ श्रीशङ्कराचार्यके द्वारा स्थापित पद्धति (साधना) मनमें सार-मन्त्र अत्यन्त है । पुराणोंमें स्थल-स्थलपर सूर्यकी प्रशंसा तो है ही, उपपुराणोंमें अत्यन्त सूर्यपुराणोंमें भी सूर्यके सम्बन्धमें विस्तारमें और बहुत स्पष्टतरे वर्णन किया गया है । उसने आगरा पर्यंत कुछ लिखा जा रहा है ।

महर्षि कशिपुजीने सूर्यपूजा की वृद्धि के अतिशय-कर सूर्यके वैभवं (महत्वं) का वर्णन किया है । चन्द्रभागा नदीके तीरपर (घाटे) साम्बपुरमें बहुत समयसे सूर्य प्रतिस्थापित है । यहाँपर की गयी उनकी पूजा अभ्रम्य (अनन्तर) कर देता है । भगवान् श्रीरघुनाथद्वारा अभिषिक्त उनके पुत्र साम्बने अपने कोइक रोगको सूर्यके अनुग्रहसे दमित कर दिया । (भूयः उपासनासे कुछ-जैसे भयकर रोग छूट जाते हैं—इसका प्रत्यक्ष प्रमाण साम्बोपाख्यान है) ।

सूर्यकी पत्नी अयादेवी तथा पुत्र वायनाशन शनभर और यम हैं । सूर्य राजा के भाग्यस्वर अधिदेवता हैं । इनका स्व सुखमय है । इनके सारारि (स्व हानिकारक) ऊरु-रहित (आरु) अरुण हैं ।

सूर्यकी किरणोंमेंसे चार सौ किरणें जल बरसती हैं, तास किरणें क्षिप्त (क्षान्ति) उत्पन्न करती हैं । इन्हीं

सूर्यसे ओरंगि-शक्तियाँ बढ़ती हैं। आपमें हुत हवि (आहुति) सूर्यतक पहुँचकर अन्न उपन करती है। यज्ञसे पर्जन्य और पर्जन्यसे अन्नता होना शास्त्रसिद्ध एवं लोकप्रसिद्ध है।

सूर्य जपपुण्यके सदृश (अड़्डुलके फूलके समान) लाल वर्णवाले हैं। शास्त्र-वेत्ता—शास्त्रके मर्मको जानने-वाले आदित्यके मीतर 'हिरण्यपुरुष' की उपासना करते हैं। पौराणिक जन (पुराण जाननेवाले लोग) कहते हैं कि भगवान् भानु आदिमें हजारों सिरवाले थे और उनका मण्डल नौ हजार योजनमें फैला हुआ था। वे पूर्वाभिमुख प्रादुर्भूत हुए थे।

ये (सूर्य) प्रतिदिन मेरुपर्वतके चारों ओर घूमते रहते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्यने सूर्यदेवकी उपासना कर

'शुक्ल्यजुर्वेद' को प्रकाशित किया। सूर्यके ही अनुग्रहसे देवी द्रौपदीने अक्षय्य पात्र प्राप्त किया था*। महर्षि अगस्त्यने युद्धक्षेत्रमें (श्रान्त) श्रीरामको आदित्य हृदयस्तोत्रका उपदेश दिया था (जिमके पाठसे श्रीराम विजयी हुए)। अपनी पुरीके शापसे कुष्ठरोगसे अभिभूत मयूरकवि 'मयूरशतक' नामक स्तोत्र बनाकर सूर्यके अनुग्रहसे उससे (कोड़ेसे) छूटे। इन्हींके अनुग्रहसे समाजितने स्वमन्त्रकर्मणि प्राप्त की थी।

इस (सिद्धिर्शित) प्रभानवाले सूर्यकी स्था-भक्ति किंवा आराधना करते हुए सभी आस्तिकजन पृथिक अम्युन्नति—'प्रेष' और पारलौकिक उत्कार्य—'श्रेष' (कल्याण) प्राप्त करें—यह हमारा आशंसा है। 'नारायणस्मृति'।

नित्यप्रतिकी उपासना

ध्येय सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती
नारायण सरसिजासनसन्निविष्ट।

प्रतिदिन सूर्यके उदय और अस्त होनेके समय प्रत्येक पुरुष और स्त्रीको प्रातःकाल स्नानकर और सायंकाल हाथ मुँह, पैर धोकर सूर्यके सामने खड़े होकर सूर्यमण्डलमें निराजमान सारे जगत्के प्राणियोंके आधार परब्रह्म नारायणको 'ॐ नमो नारायणाय'—इस मन्त्रसे अर्घ्य देकर यदि जगत् न मित्रे तो मात्र हाथ जोड़कर मनको पवित्र और एकाम कर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक १०८

बार अथवा २८ बार या कम-से कम १० बार प्रातःकाल 'ॐ नमो नारायणाय'—इस मन्त्रका और सायंकाल 'ॐ नम शिवाय'—इस मन्त्रको जपना तथा जपने उपरान्त परमात्माका ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी चाहिये।—

सद्य देवयजे देय प्रभु सद्य जगके आधार।
हृद राखी मोहि धर्ममें यिनचां धारधार ॥
चदा सूरज तुम रचे रचे भकल मनार।
हृद राखी मोहि सत्यमें यिनचां धारधार ॥

—महाभारत पुन्य अध्यायकी महाराज

● अष्टपात्रको क्या क्या-सन्दर्भमें पढ़ें।

† मृगशतकी रचना करनेवाले मयूरकवि सातवीं गतीमें हुए थे। उन्होंने अक्षय्याय एवं पुष्पयोगजनित आम-वृद्धतासे मुक्ति पानेके लिये 'मयूरशतक' की रचना की। मृगशतक उक्त छोटिका सत्य-स्तोत्र है। प्रसिद्ध है कि मयूरके लटे लोकेके उपासक बना ही भगवान् सूर्यदेव प्रकट हो गये थे। मृगशतके टीकाकार अन्यपुत्रने लिखा है कि 'मयूर' नाम महाविराट्ना कर्णादिमहर्षयश्चनिरुत्तिष्ठन्ने सर्वजनोंका राय व आभियन्त्र शक्ति स्लोकागतने प्रणीतवान्।

‡ समन्ताभक्तिको क्या इसी विराट्शतके क्याभागमें मिलेगी।

§ 'सन्तानधर्मप्रदीप'को

सूर्य और निम्बार्क-सम्प्रदाय

(—अनन्तभीष्मपुत्रित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्कनाथ योगवीर्य श्री'श्री'गी' श्रीगणेशदेवधारण देवानाथजी महाप्राज्ञ)

अशुभाली भगवान् सुवन्मास्कर श्रीसूर्यकी महिमा धनन्त एवं असीम है । वेदमाता गायत्रीमें जहाँ निष्पिण्डत रात्मा, सर्वद्रष्टा एवं सर्वज्ञ भगवान् श्रीसर्वेश्वरका प्रतिपादन है, वहाँ सतिना नामसे महाप्राज्ञ सूर्यका भी परिचय है । धृति, स्मृति, पुराण और सूत्रतन्त्र आदि शास्त्रोंमें तथा साहित्य एवं कला आदि उच्चतम प्रन्थोंमें सूर्य-स्वरूप, सूर्य प्रशस्ति, सूर्य-स्तवन तथा सूर्य-यन्त्र आदि सुन्दरतम वर्णन विपुलरूपसे विद्यमान है । यथार्थमें समस्त सृष्टिका जीवन तथा धारण-सम्पोषण भगवान् सूर्यकी अनुक्ति व्येक्रेतर शक्तिपर ही निर्भर है । वेदोंमें— 'सूर्य आत्मा जगत्स्तस्युपधा', 'यस्य विश्वाय सूर्यम्'—अर्थात् समस्त जगत्के आत्मारूपमें सूर्य हैं तथा सारे ससारके दृष्टि-दाना सूर्य हैं—आदि विस्तारसे विवेचित हैं ।

श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने भी विश्वी स्वरूपके वर्णनमें—'ज्योतिषा रश्मिर्गुमान्'ने स्वयंको ही इक्षित किया । प्रज्ञोपनिषद् 'स तेजसि सूर्ये सम्यग्मन्'—'सवधनसे यह प्रतिपादन किया गया है कि वे अक्षिणन्तरात्मा श्रोत्रमु तेजोमय सूर्यरूपमें भी प्रतिष्ठित हैं । पानङ्गल्योगमूल (३ । २६) में वर्णित है कि 'भुवनज्ञान सूर्ये सयमात्' अर्थात् सूर्यक प्यान करनेमें ही निष्पिण्डमुनिक ज्ञान प्राप्त होता है । तब पुण्यमा धीर पश्य सी सूर्यमार्गसे ही श्रीभगवद्भ्राम एवं श्रीभगवद्भावा पत्तिरूप मोक्षार्थ प्राप्ति करने हैं । मुण्डकोपनिषद्के निम्नाह्वित मन्त्रसे यद् भाव स्पष्ट हो जाता है—

तपश्चान्दे ये ह्यप्यसन्न्यस्ये
दाता विद्वांसो भैक्ष्यस्यो चरन् ।
सूर्यद्वारेण ते विरज्जा प्रयान्ति
ययासत स पुरपो ह्यस्ययाम् ॥
(१ । २ । १)

इसी प्रकार ऋग्वेदमें—'रश्मिर्गुमान्', 'अग्निराधत्त प्रथिते'—इन दो सूत्रोंसे उपर्युक्त निर्यचनका प्रतिपादन है । 'रश्मिर्गुमान्' इस सूत्रके वेद पारिजात सौरभाष्यमें आचार्य भगवान् श्रीनिम्बार्क स्पष्टीकरण किया है—

'विद्वान् मूर्द्धन्यया नाह्य निष्कर्म्य सूर्यरश्मिर्गुमान्मारेणोर्ध्व ग'—'रश्मि' रश्मिभिरित्ययधारणान् अर्थात् पवित्रात्मा विद्वान् भक्त इस पाञ्चभौतिक शरीरमें निष्क्रमण कर सूर्य-रश्मियोंमें प्रवेश करना । तब उन्ही रश्मियोंके मार्गसे दिव्यतम ऊर्ध्व लोकमें चला जाता है । इससे भगवान् सूर्यका अन्ततः अविनश्य एवं अपरिमित महत्ता स्पष्ट हो जाती है ।

अब यहाँ निम्बार्क-सिद्धातमें भी भगवान् सूर्यका जो वर्णन तथा उनका स्वामात्रिक सम्बन्ध 'निम्बोक्त' होना है, वह भी परम द्रष्टव्य है । सर्वप्रथम 'निम्बार्क'—इस नामसे ही सूर्यका सम्बन्ध स्पष्टतया परिलक्षित होता है, यथा—'निम्बे अर्क' निम्बार्क ।' इसमें रासमी-स्वरूप समाससे 'निम्ब वृक्षपर सूर्य'—ऐसा परिचय होता है । 'प्रविष्योत्तरपुराण' एवं 'निम्बार्क-साहित्य'में निम्बार्क-सम्बन्धी एक विशिष्टतम श्रित्य वर्णनाका उल्लेख है । एक समयकी बात है कि शिताग्न मद्रा वृद्धि वेद बनाकर दिवागोत्री सन्यासीके रूपमें व्रजमण्डलक बीच गिरिराज गौरदनकी उत्पत्तिकमें मुनोभिन् श्रीनिम्बार्क तथा स्थीर गय और यहाँ उठेनि मुदर्शनचक्रायनार—श्रीभगवन्निम्बार्कचार्यक चक्रायनार-मगदाका पश्चिम प्राग करना चाह्य । अपने आश्रममें आय दृष्ट अनिधिय स्वागत होना चाहिये—इम विचारसे श्रीनार्यार्थने यन्त्रो भोजनक त्रिय सक्त किया । यद्यपि सूर्य अष्ट हो चुके थे, किन्तु आचार्यश्रीने रात्रिमें भी सूर्यका दर्शन

कराया और यन्त्ररूप ब्रह्माका आन्त्रिय किया। फिर सूर्यके अन्तर्हित होनेपर हठात् रात्रिका समय सामने आ गया। यह देखकर ब्रह्मा विस्मित हुए तथा समाधिस्थ होकर उन्होंने श्रीनिम्बार्क भगवान्‌के चक्राङ्गना-स्वरूपका यथार्थ अनुभव किया एव तत्काल प्रत्यक्ष ब्रह्माके रूपमें प्रकट हो श्रीआचार्यवर्यको निम्बार्क नामसे सम्बोधित किया। इस लेखमङ्गलकारी घटनासे पूर्व 'आचार्यश्रीका' नियमानन्द नाम ही प्रख्यात था। वस्तुतः श्रीमान् आचार्यका यह सम्पूर्ण चरित भगवान् सूर्यसे स्वभावात् सम्बन्ध रहता है।

'निम्बार्क' नामसे यह भी एक गूढ़तम रहस्य सम्यक्तया स्पष्ट है कि 'सुरोगदरो निम्ब'। आपूर्वदत्तके इस महनीय वचनसे सिद्ध है कि समस्त रोग निम्बके वृक्षसे शान्त हो जाते हैं। रोगसे प्रसित जो मानव निम्बका समाश्रय ले तो वह निश्चय ही असाध्य भीषण रोगोंसे मुक्ति सुलभनया प्राप्त कर सकता है।

इसी प्रकार भगवान् सूर्यकी प्रशस्त एव प्रबल मङ्गिका वर्णन समग्र शास्त्रोंमें विविध रूपसे उपलब्ध है। मूर्धगीतामें यह प्रसङ्ग अत्रेकनीय है—

विश्वप्रकाशक धीमाः सर्वशक्तिनिधेन ।
अग्नियत् सौंश विश्वप्राणाद्य प्रभो ॥

हे श्रीमान् ! आप सम्पूर्ण विश्वके प्रकाशक, समस्त शक्तियोंका अधिष्ठान, अग्नियत्ता, सौंश एव विश्वके प्राणागर प्रभु हैं।

इस उभयत्रि दृष्टिसे निम्ब और अर्क (सूर्य) का वैशिष्ट्य प्रत्यक्ष ही है। वस्तुतः निम्बार्क नामसे सूर्यका यह सामाजिक सम्बन्ध स्पष्ट है। इसने अनिरिक एक यह भी विस्मयना है कि इस समय जहाँ राजस्थानमें स्थित पुष्करेश्वरक अतर्गत श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायका उद्गार आचार्यजी ८ अ० भा० श्रीनिम्बार्क-चार्यजी है, वहाँ भी भावान् सूर्यका अति प्राचीन पौराणिक पुण्यमय तीर्थ है। इस तीर्थका सुन्दरतम

वर्णन पद्मपुराण (१५८ । १-२४) में 'निम्बार्कदेव तीर्थ-माहात्म्य' नामसे मिलता है, जैसे—पिण्डलद-तीर्थसे कुछ दूर साधमती नदीके किनारे सम्पूर्ण आधि-व्यापियोंको मिटानेवाला त्रिमुन्दार्क (निम्बार्क तीर्थ) है। प्राचीन समयमें एक कोलाहल नामक दैत्य था। उसके साथ दैवताओंका युद्ध उद्भूत गया। उस दैत्यक प्रहारोंसे घबड़ाकर अपने प्राण बचानेके उद्देश्यसे देवता मूर्ख रूप धारण करके वृक्षोंपर जा चढ़े।

जबतक महापिण्डने उस कोलाहल दैत्यका वध नहीं किया, तबतक शक्र विन्धवृक्षपर, पिण्ड पीपलवृक्षपर, इन्द्र शिरीष-वृक्षपर और सूर्य निम्बवृक्षपर ठिपे रहे। जो-जो देवता जिन जिन वृक्षोंपर रहे थे, वे-वे वृक्ष उन उन देवताओंके नामसे विख्यात हुए। इसी कारणसे इन वृक्षोंको फाटना निषिद्ध माना जाता है। जिस स्थानपर सूर्यने निम्बवृक्षपर निवास किया था, वह 'निम्बार्कतीर्थ' कहलाया। इस तीर्थमें स्नान करके निम्बस्य (नीमवृक्ष पर निराजमान) गुरु- (निम्बार्क) की पूजा की जाय तो पूजा करनेवाले व्यक्ति क समस्त रोग-दोषोंका निवृत्ति हो जाती है।

आन्त्रिय, भास्कर भानु, चित्रमानु, विश्वप्रकाशक, तीक्ष्णाक्ष, मार्तण्ड, सूर्य, प्रभाकर, विभाषण, सब्रह्माणु और पूरान्, (पपी) इन बारह नामोंका परित्र होकर जब करनेसे धन-धान्य, पुत्र-पौत्रादिकी प्राप्ति होती है। इन बारह नामोंमेंसे किसी भी एक नामका जप करनेवाला ब्राह्मण सात जन्मोंतः धनलक्ष्य एव वेत्तारक्ष्य होता है। श्रिय राना और वैय धन-सम्पन्न हो जाता है। शुद्ध तीनों वर्णोंका भक्त बन जाता है। अधिक क्या कहा जाय, हे पार्वति ! निम्बार्कतीर्थसे यद्वर और योद् तीर्थ नहीं है, न भविष्यमें ऐसा तीर्थ हो सकता है, क्योंकि इस तीर्थमें केवल स्नान और आप्मन करनेवालोंसे ही व्यक्ति-मुक्ति (भगवत्प्राप्ति) का पात्र बन जाता है।

भगवान् सूर्य-हमारे प्रत्यक्ष देवता

(अनन्तधीनिर्भूत पुत्रपाद व्यासी भोक्तरणापीजी महागमका प्रवाद)

सभी प्राणिमोक्षो जगत्ते ही भगवान् सूर्यने दर्शन होते हैं । ये सर्वप्रसिद्ध देवता हैं । अन्य किसी देवताकी सिद्धिमें कुछ सन्देह भी हो सकता है, किन्तु भगवान् सूर्यकी सत्तामें किसीको सन्देह करने लिये कोई अवसर ही नहीं है । सभी लोग इनका प्रत्यक्ष (साक्षात्कार) प्राप्त करते हैं ।

‘सु सौतौ’ अर्थात् ‘सू स्रेणो’ से कर्त्तृ प्रत्यय देनेपर ‘सूर्य’ शब्द निष्पन्न होता है । ‘सरति आवासे-इति सूर्यः’—जो आकाशमें निराधार भ्रमण करता है अथवा ‘सुचरति कर्मणि लोक प्रेरयति’—जो (उन्मत्तात्रमे) अन्तर्लब्ध विद्यार्थो अपने-अपने कर्मों प्रवृत्त करता है, वह सूर्य है । व्याकरण शास्त्रमें इसी अर्थमें—‘राजसूर्यसूर्यस्युद्यच्छब्दयुक्त्युपपत्त्याप्यध्याः’ (पा० मू० १।१।११४) इस प्राणिनी-सूत्रसे निगातन होकर भी सूर्यशब्द बना है ।

अधिक निष्कर्ष प्रकाश देनेका, आत्म तेजस्व मण्डल-मण्डल ही सूर्य शब्दका वाच्यार्थ है और हमका लक्ष्यार्थ है—मण्डलमिमांसी पुरुष—तेज-आत्मा तथा उभय अन्तर्भागी । अग्नेदसहिता कहती है—

सूर्य आत्मा जगत्साम्भुयश्च (श्रु० व० १।१५।११)

अर्थात्—‘भगवान् सूर्य सभा स्थावर जगत्सामक विघ्ने अन्तर्गता है ।’

‘कालात्मा पुरुष भी सर्ग ही है ।’ अग्नेदसहिताका समन है—

‘सप्त शुक्रानि रश्मिरेव च
मेरो शशो धमि सगनामा ।
प्रिनाभि चमत्तमरमन्यं
यन्मेमा विख्या भुवनानि तस्युः ॥’
(श्रु० व० १।१५।१२)

अर्थात् इस कालात्मा पुरुषका रश्मि बहुत ही क्रियाशील है । रक्षणस्वभाव (गमनशील) होनेका कारण उसे रश्मि कहा जाता है । वह आचरण (सन्त) गमन किया करता है । उस रश्मिमें सप्तसारात्मा एका ही रह है । अहोरात्रके निर्वाहने लिये (अहोरात्रके सन्त-निर्वाहने लिये) उसमें सात अक्ष जोड़े जाते हैं—‘रश्म्यैव सप्त शुक्रगवगिताः सप्त पुराणाः ।’ ये सात अक्ष ही सात दिन हैं । वस्तुतः अक्ष एका ही है, किन्तु सात भाग होनेके कारण सात अक्ष काे जाते हैं । उस एक चक्रमें ही (भू, भविष्य और कर्तमान) य तीन नाभियाँ हैं । वह रश्मि अजर-अमर (जरा-मरणसे रहित) अर्थात् अविनाशी है एवं अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् कभी शिथिल नहीं होता । इसी कारणका पुरुषके सारे शिष्टा, अण्डन, स्नात, ऊष्मन सभी प्रयत्नक प्राणी इसके हुए हैं । ये रश्मि रश्मि ही भुवनभासात्माके नेत्ररश्मि (मण्डलक) मनुष्य पुनर्जन्म नहीं पाता—मुक्त हो जाता है—

‘रश्मिश्च भास्वरं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विरते ।’

शततन्मात्रात्मने भगवान् सूर्यको वशीकृत पाया है—‘यदेव मण्डलं तपति तमहर्बुधना त्रयं स प्रभुर्वा रात्रोऽथ यद्वत्तुर्दिशीष्यते तमहात्मन तानि सामानि स मास्मा रात्रोऽथ त एव पतसिन् मण्डले पुरुषः सोऽग्निस्तानि यजुर्ऋषि स यजुर्वा नाकः ॥’ (१०।५।१२।२)

इस शुक्तिमें भगवान् सूर्यके दिव्य गृहस्थानीय मण्डलका स्तुति की गयी है । मण्डलकी स्तुतिमें मण्डलमिमांसी पुरुष और उसकी स्तुतिमें अन्तर्भागी रश्मि समावा सिद्ध है । वह जो सर्वप्राणिमोक्षोपर आकाशका भूरा कर्तृत्वकर मण्डल है, वह मण्डलक (मण्डली सारा भागसे प्रसिद्ध क्षेत्रमें शब्दविशेष) है तथा कहा श्रुत है ।

जो इस गण्डलमें अर्चि (सर्जजगत्प्रकाशक तेज) है, वह 'महाक्रा' नायक क्रतु (यज्ञकर्ता) विशेष है और बृहत् स्पत्तर आदि साम भी वही है तथा जो गण्डलाभिमानो पुरुष है, वह अग्नि (अर्थात् अग्न्युपलक्षित सर्वदेव) है तथा यजुष् भी वही पुरुष है। अपने तेजसे तीनों लोकोंको प्रेरित करनेके कारण वह पुरुष है— 'आ मा छाया पृथिवी अन्तरिक्षम्' अथवा सभी प्राणियोंके शरीररूप पुरमें शयन करनेके कारण वह पुरुष है— 'सवास्तु पूर्णु शेवे' (शं. मा० १४।२।५।१८) अथवा सभी पापोंको भस्म कर देनेके कारण वह पुरुष है— 'सवान् पाप्मन औपसत्साल्पुरुष' (शं. मा० १४।२।२।२)। छान्दोग्य उपनिषद्में इस पुरुषका वर्णन किया गया है—

‘य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो हृदयते हिरण्यक्षमश्रुहिरण्यकेश आ प्रणखान्तर्ध्व एव सुवर्ण । स एव सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह स सर्वेभ्य पाप्मभ्यो य एव वेद (छा० उ० १।६।६७)। श्रुति भी आदित्यरूपमें इसी अन्तर्यामी पुरुषका वर्णन कर रही है। ‘अन्तस्तज्जर्मोपदेवात्’ (शं. सू० १।१।२०) — इस ब्रह्मगुरुमें भी यह निर्णय किया गया है कि इस छादोग्यश्रुतिमें प्रतिपादित पुरुष अन्तर्यामी है। इस प्रकार भगवान् गुरु सर्वदेवमय हैं— ‘तस्मात्परमेश्वर एवेहोपदिश्यते इत्यादि’ (शाक्यभाष्य)।

श्रीमहात्मीकीय रामायणक युद्धकाण्डमें आदित्य हृदयस्तोत्रक द्वारा इन्हीं भगवान् सूर्यकी स्तुति की गयी है। उसमें कहा गया है कि ये ही भगवान् सूर्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कन्द और प्रजापति हैं। महेन्द्र, वरण, काल, यम, सोम आदि भी वही हैं—

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव स्कन्द प्रजापति ।
महेन्द्रो धनद कालो यम सोमो हपा पतिः ॥

आपत्तिक संभोगों, भयङ्कर विषम परिस्थितियों, जनशय अरण्यमें, अत्यन्त भयदायी घोर समयमें अथवा महासमुद्रमें इनका स्मरण, कीर्तन और स्तुति करनेसे प्राणी सभी विपत्तियोंसे छुटकारा पा जाता है—

एनमापस्तु वृच्छ्रेषु वान्तारेषु भयेषु च ।
कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नापसीदति राघव ॥

तीनों सप्ताओंमें गायत्री-मन्त्रद्वारा इन्हींकी उपासना की जाती है। इनकी अर्चनासे सप्तमी मन क्षमनाएँ पूर्ण होती हैं। भगवान् श्रीरामने युद्धक्षेत्रमें इनका आराधना करके रात्रिपर विजय प्राप्त की थी। इनका स्तोत्र ‘आदित्यहृदय’ बरदानी है, अमोघ है। उसका द्वारा इनका स्तुति करनेसे सभी आपदाओंसे छुटकारा पाकर प्राणी अतमें परमज्ञ परमात्माको प्राप्त कर लेता है।

बाह्य प्राणके उपजीव्य आदित्य

आदित्यो ह वै बाह्य प्राण उदयत्येव मेने चाधुपं प्राणमनुगृह्णान ।
पृथिव्या या देवता सैषा पुरुषस्यापानमवभ्यान्तरा यदाह्नस स समानो वायुर्पान् ॥
तजो ह वा उदास्तस्मादुपशान्तता पुनर्भवमिन्द्रियैर्मनसि सम्पद्यमाने ।

(—प्रस्तावनिषद् ३।८०)

निश्चय ही आदित्य बाह्य प्राण है। यह दस चाधुप (नेत्रेन्द्रियमय) प्राणपर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। पृथिवीमें जो देवता हैं, व पुरुषके अपानवायुको आपर्यण किये हुए हैं। इन दोनोंके मध्यमें जो आकाश है, वह समान है और वायु ही व्याप्त है। लोकप्रसिद्ध [आदित्यरूप] नेत्र ही उदान है। अतः जिसका तेज (शारीरिक ऊष्मा) शान्त हो जाता है, वह मनमें मीन कर इन्द्रियोंके सहित पुनर्जन्मको [अथवा पुनर्जन्मके हेतुमत् मृत्युको] प्राप्त हो जाना है।

त्रिकाल-सन्ध्यामें सूर्योपामना

(—अर्चान पदमभट्टेय श्रीविषयार्चनो गाय-दका)

समयकी गति मूलक द्वारा नियमित होती है। सूर्य भगवान् जब उदय होते हैं, तब त्रिकाल प्रारम्भ तथा रात्रिकाल शय होना है, इसको प्रातःकाल कहते हैं। जब सूर्य आकाशके शिखरपर आरुढ़ होते हैं, उस समयको दिनका मध्य अवका मध्याह्न कहते हैं और जब वे अस्ताचलको चढ़ जाते हैं तब दिनका शेष एवं रात्रिकाल प्रारम्भ होता है। इसे सायंकाल कहते हैं। ये तीन काल उपासनाय मुख्य कारण माने गये हैं। यों तो जीवनका प्रत्येक क्षण उपासनामय होना चाहिये, परन्तु इन तीन कालोंमें तो भगवान्की उपासना नितांत आवश्यक बनगयी गयी है। इन तीनों समयोंकी उपासनाके नाम ही क्रमशः प्रातः संध्या, मध्याह्नसंध्या और सायंकाल संध्या हैं। प्रत्येक कालका तीनों अवधारणें होती हैं—उत्पत्ति, पर्व विजय और विनाश। ऐसे ही जाग्रतकी भी तीन ही अवधारणें होती हैं—जगत् पूर्ण युगान्तर्गत और क्षय। हमें इस अवस्थाओंका समग्र चिन्तनके लिये तथा इस प्रयत्न हमारे अक्षर मस्तरक प्रति वैराग्यकी भावना जागृत करनेके लिये ही मानो सूर्य भगवान् प्रतिनिधि उदय हो, उन्नति शिखरपर आरुढ़ होने और फिर अस्त होनेकी लीला करने ह। भगवान्की इस त्रिकाल लीलाके साथ ही हमारे शास्त्रों की तीन घाटकी उपासना जोड़ दी है।

भगवान् सूर्य परमात्मा नारायणक साक्षात् प्रतीक हैं, इसीलिये वे गुरुनारायण कहलाते हैं। यही नहीं, सर्वत्र पाएँगे भगवान् नारायण ही सर्वत्र प्रकट होत हैं इसलिये शास्त्रोंमें सरस्वती भी कहलाता है। यों भी न भगवान्का प्रत्यक्ष विमूर्तिमें सर्वश्रेष्ठ, हमारे इस प्रयासके फल स्वरूप वास्तव त्रिप्रायश्चित्त, तजक भगवान् आर्य विद्वान् केवल एवं प्रायश्चित्त तथा

समस्त चराचर प्राणियोंका आधार हैं। वे प्रत्यक्ष लीलाके माते दशोंमें श्रेष्ठ हैं। इसीलिये संध्यामें सूर्यस्वयं ही भगवान्का उपासना की जाती है। उनकी उपासनामें हमारे तेज, बल, आयु एवं नैर्ऋती ज्योतिर्की वृद्धि होती है और मरनेका समय वे हमें अपने लोकमें ले होकर भगवान्का परमधाममें ले जात हैं, क्योंकि भगवान्का परमधामका राजा सूर्य लोकमें होकर ही गया है। शास्त्रोंमें लिखा है कि योगी लोग तथा कर्तव्यरूपसे युद्धमें शत्रु से सम्मुख लड़ते हुए प्रायः नेशके शत्रु की सूर्यमण्डलके मेरु पर भगवान्के ध्यान चले जाते हैं। हमारी आराधनासे प्रसन्न होकर भगवान् सूर्य यदि हमें भी उस लक्ष्यक पहुँचा दें तो हमें उनके द्वारे ही यज्ञ प्राप्त है। भगवान् आगे भक्तोंपर सदा ही अनुग्रह करने जाये ह। हम यदि परमेश्वर नियमपत्रक श्रद्धा एवं भक्तिसे सार निष्कामभावसे उनकी आराधना करेंगे, तो क्या वे करते समय हमारी इतनी भी सहायता नहीं करेंगे? अक्षय करेंगे। भक्तोंकी सेवा करना तो भगवान्का विद्व ही रहता है। अब जो लोग आर्यपरक तथा नियमों विना नागा (प्रतिनिधि) नामों समयअथवा काल-तुल्य दो समय (प्रातःकाल एवं सायंकाल) ही भगवान् सूर्यकी आराधना करते हैं, उन्हें विधायक करना चाहिये कि उनका कल्याण निश्चित है और वे करने समय भगवान् सूर्यकी श्रद्धासे अक्षय परमधाममें जायेंगे।

इस प्रकार सुमित्रों भा भगवान् सूर्यकी उपासना हमारे लिये अत्यन्त कल्याणकारक, जोड़ परिमलके बलमें यज्ञा एवं त्रिकाली, शत्रु अक्षययुक्त है। अब दिनचर्याकी चाहिये कि वे लोग नियम पूर्वक त्रिकालसंध्याके रूपमें भगवान् सूर्यकी उपासना

क्रिया करें और इस प्रकार लौकिक एवं पारमार्थिक दोनों प्रकारके लाभ उठावें ।

‘उद्यन्तमस्त यन्ममादित्यमभिधायन् कुचन्
ब्राह्मणो विद्वान् स्वल भद्रमश्नुते ।

अर्थात् ‘उदय और अस्त होते हुए सूर्यकी उपासना करनेवाला विद्वान् ब्राह्मण सब प्रकारके कल्याणको प्राप्त करता है ।’ (तै० आ० प्र० २ अ० २)

जब कोई हमारे पूज्य महापुरुष हमारे नगरमें आते हैं और उसकी सूचना हमें पहलेसे मिली हुई रहती है तो हम उनका स्वागत करनेके लिये अर्घ्य, चन्दन, फूल, माला आदि पूजाका सामग्री लेकर पहलेसे ही स्टेशनपर पहुँच जाते हैं । उत्सुकतापूर्वक उनका बाट जोहते हैं और आनंद ही उनकी बड़ी आभारमय एवं प्रेमके साथ स्वागत करते हैं । हमारे इस व्यवहारसे उन आगतिक महापुरुषकी बड़ा प्रसन्नता होती है और यदि हम निष्कामभावसे अपना कर्तव्य समझकर उनका स्वागत करते हैं तो वे हमारे इस प्रेमक आभारी बन जाते हैं और चाहते हैं कि किस प्रकार वस्त्रों में वे भी हमारी कोई सेवा करें । हम यह भी जानते हैं कि कुछ लोग अपने पूज्य पुरुषके आगमनकी सूचना होनेपर भी उनके स्वागतके लिये समयपर स्टेशन नहीं पहुँच पाते और जब वे गाड़ीसे उतरकर जेम्ससँगर पहुँच जाते हैं, तब दोड़ एवं आते हैं और देखते लिये आगवाचना करते हुए उनकी पूजा करते हैं । और, कुछ इतने

आलसी होते हैं कि जब हमारे पूज्य पुरुष अपने डेरेपर पहुँच जाते हैं और अपने कार्यमें लग जाते हैं, तब वे धीरे-धीरे फुरसतसे अपना अन्य सब काम निपटाकर आते हैं और उन आगतिक महानुभावकी पूजा करते हैं । वे महानुभाव तो तीनों ही प्रकारके स्वागत करनेवालोंकी पूजासे प्रसन्न होते हैं और उनका उपकार मानते हैं । पूजा न करनेवालोंकी अपेक्षा देर-सवेर करनेवाले भी अच्छे हैं, किंतु दर्जेका अन्तर तो रहता ही है । जो जितनी तत्परता, लगन, प्रेम एवं आदर बुद्धिसे पूजा करते हैं, उनकी पूजा उतनी ही महत्त्वकी और मूल्यवान् होती है और पूजा ग्रहण करनेवालेको उससे उनकी ही प्रसन्नता होती है ।

सन्ध्याके सम्बन्धमें भी ऐसा ही समझना चाहिये । भगवान् सूर्यनारायण प्रतिदिन सत्रेहरे हमारे इस भूमण्डल पर महापुरुषकी भौति पधारते हैं, उनसे उदयक हमारा पूज्य पात्र और वहीन होगा । अतः हमें चाहिये कि हम ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर शौच-स्नानादिसे निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर उनका स्वागत करनेके लिये उनके आगमन से पूर्व ही तैयार हो जायें और आते ही बड़ प्रेमसे चत्वन, पुष्प आदिसे युक्त शुद्ध ताजे जलमें उन्हें अर्घ्य प्रदान करें, उनकी स्तुति करें, जप करें । भगवान् सूर्यजी तीन बार गायत्रीमन्त्रका उच्चारण करते हुए अर्घ्य ग्रहण करना, गायत्रीमन्त्रका (जिसमें उहीरी परमात्मभारमे स्तुति की गयी है) जप करना और गङ्गे होकर उनका उपस्थान करना, स्तुति करना—ये ही सन्ध्यापासनके मुख्य अङ्ग हैं, शेष कर्म इन्हींके अङ्गभूत एवं सहायक हैं । जो लोग सूर्योपसन्ध्याके समय सन्ध्या करने में ढिले हैं, वे एक प्रकारसे अनिश्चित स्थानपर पहुँच जाने और गङ्गीमें उतर जानेपर उनका पूजा करने लौढ़ते हैं और जो लोग सूर्योदय हो जाने बाद फुरसतसे अथवा रातभर कायमि निद्रा होकर सन्ध्या करने लगते हैं, वे मानो अनिश्चित स्थान पर पहुँच जानेपर सिन्धु-शरीर उनका स्वागत करने पहुँचते हैं ।

जो लोग सन्ध्यापासन करने ही नहीं, उनकी अपा-
तो वे भी अच्छे हैं जो रातमें, कुछ

सच्चा कर लेने हैं। उनके द्वारा कर्मका अनुष्ठान नो हो ही जाता है और इस प्रकार शाश्वती आनाक निरिह हो जाता है। वे कर्मलोपके प्रायश्चित्तके मागी नहीं होने। उनकी अपेक्षा वे अच्छे हैं, जो प्रातः कालमें तारोंके लुप्त हो जानेपर सच्चा प्रारम्भ करते हैं। किंतु उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं, जो उपाकालमें ही तारे रहते सच्चा करने बैठ जाते हैं, सूर्योदय होनेतक गड़ होकर गायत्री-मन्त्रका जप करते हैं। इस प्रकार अपन पूष्य आगन्तुक महापुरुषकी प्रतीक्षामें उन्हींके चिन्तनमें उतना समय व्यतीत करते हैं और उनका पदार्पण, उनका दर्शन होने ही जप बंद कर उनकी स्तुति, उनका उपस्थान करते हैं। * इसी बातको लक्ष्यमें रखकर सच्चाके उत्तम, मध्यम और अधम—तीन भेद किये गये हैं।

उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्तनाराया।
कनिष्ठा सूर्यसहिता प्रातःसच्चा त्रिधा स्मृता ॥
(—देवीभागवत ११।१६।४)

प्रातः सच्चाके लिये जो बात बड़ी गयी है, माय सच्चाके लिये उससे विपरीत बात समझनी चाहिये। अर्थात् सायसच्चा उत्तम वह कहलानी है, जो सूर्योदय होने की जायतया मध्यम वह है, जो सूर्यास्त होनेपरकी जाय और अधम वह है, जो तारोंके लियेकी दनेपर की जाय—

उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा लुप्तनाराया।
कनिष्ठा तारकोपेता सायसच्चा त्रिधा स्मृता ॥
(—देवीभागवत ११।१६।५)

कारण यह है कि अपने पूष्य पुण्यके विरा होने समय ऋषिदेवीने सब काम रोक्कर जो उनके माय-माय स्थान पहुँचता है, उन्हें आराममें गाड़ीपर घिरनेका व्यवस्था कर देता है और गाड़ी पर घूमनेका साथ जोड़ कर देवसार्थक गङ्गा-महा प्रभे उनका ओर तापना रहता है वह गाड़ीके अङ्गिनि मोक्ष हो

जानेपर ही स्टेशनसे लौटना है, यही मनुष्य उनका समय अधिक सम्मान करना है और प्रमत्त बनना है। जो मनुष्य ठीक गाड़ीक छूटनेके समय हाँफता हुआ स्टेशनपर पहुँचता है और चलते चलते दूरसे अनधिक दर्शन कर पाता है, वह निश्चय ही अनियोजी दृष्टिमें उनका प्रती नहीं रहता, यद्यपि उसके प्रेमसे भी महानुभाव अनिय प्रसन्न ही होते हैं और उससे ऊपर प्रेमभी दृष्टि रखते हैं। उससे भी नीचे स्त्रीका प्रती बंध ममता जाना है, जो अनियोजी चले जानेपर पीछेसे स्टेशन पहुँचना है, फिर पत्रद्वारा अपने देरीसे पहुँचनेकी सूचना देता है और श्रमा-याचना करता है। महानुभाव अनिय उसका भी आनिष्क्यको मान लेने हैं और उसपर प्रसन्न ही होते हैं।

यहाँ यह नहीं मानना चाहिये कि भगवान् भी साधारण मनुष्योंकी भाँति राग-द्वेषसे युक्त हैं, न पुत्रा करनवाला प्रसन्न होते हैं और न करनवालोंपर नाराज होते हैं या उनका अहित करते हैं। भगवान् सामान्य कृपा सारपर समानरूपसे रहती है। सूर्यनारायण अपना उपासना न करनेवालोंको भी उनका ही ताप एवं प्रकाश देने हैं, जिनका ने उपासना करनेवालोंको देने हैं। उसमें भेदभाविकता नहीं होता। हाँ, जो लोग उनसे विशेष लाभ उठाना चाहते हैं, जन्म-मरणक चक्रमें घूटना चाहते हैं उनका लिये तो उनकी उपासना की आवश्यकता है ही और उसमें अन्य पक्ष प्रवर्तित दृष्टिमें तरलप भी होता ही है।

किन्ती यहाँ प्रम और आनन्दबुद्धि लेनेगे या अपने आप टोप सारपर और नियमार्थक होने लगता है। जो लोग इस प्रकार इन तानों बलोंका ध्यान रखते हुए भक्त-प्रमार्थक भगवान् सूर्यनारायणकी गहनभर उपासना करते हैं, उनकी मुक्ति निश्चिन्तकमें होती है। †

ज्योतिर्लिङ्ग सूत्र

(अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्य स्वामी श्रीपुरुषोत्तमाचार्य रंगाचार्यजी महाराज)

पुराणोंमें ज्योतिर्लिङ्गका विशिष्ट लिङ्गोंमें परिगणन है। 'ज्योतिर्लिङ्ग' यह समस्त पद है। उसका विग्रह 'ज्योतिश्च तद्विद्म च'—इस प्रकार है। अर्थ है ज्योतिरूप लिङ्ग। इनमें ज्योतिका स्वरूप प्रसिद्ध है। लिङ्गका स्वरूप 'स्त्रीनम् अयं गमयति इति लिङ्गम्'—इस व्युत्पत्तिसे हेतु, कार्य और गमन आदि है। दर्शनमें अमूर्त पदार्थका लिङ्ग मूर्त और 'कारण' को 'लिङ्ग' माना गया है। परन्तु 'ल्य गच्छति यत्र च'—इस व्युत्पत्तिसे विज्ञानकी भाषामें सृष्टिका उपादान कारण भा लिङ्ग शब्दसे अभिहित हुआ है। वेदमें क्षर तत्त्वसे मिश्रित अक्षर तत्त्व निम्नका उपादान कारण माना गया है। इस तत्त्वसे हा सचरफालमें सम्पूर्ण निश्च उत्पन्न होता है एष प्रतिस्वरफालमें उसीमें ही लीन हो जाता है, अतः यह 'ल्य गच्छति यत्र च' के आधारसे लिङ्ग शब्दसे अभिहित हुआ है। प्रकृति (क्षर तत्त्व) से अलिङ्गित पुरुष—(अक्षर तत्त्व) का ही स्थूल रूप शिवलिङ्ग है।

नाना लिङ्ग—यह विचित्रा उपादान क्षर मिश्रित अक्षर तत्त्व अनन्त प्रकारका है। इसीसे सृष्टि धाराएँ भी अनन्त प्रकारकी हैं। नाना प्रकारकी सृष्टिधाराओंके प्रवर्तक नाना प्रकारके लिङ्गों (अक्षर तत्त्वों) का प्रतिपादन करनेवाला पुराण त्रिंशपुराण है। सृष्टिक इन अनन्त लिङ्गोंमें एक ज्योतिर्लिङ्ग भी है और यह है भगवान् सूर्य। ज्योतिर्लिङ्गरूपी सूर्य भिन्न भिन्न १२ प्रकारकी ज्योतियोंमें समाविष्ट हैं। अतः ज्योतिर्लिङ्गोंकी मर्यादा भी बाध ही है। यह ज्योतिर्वन सूर्यमण्डल अपने अन्तर्भागी अक्षरका अनुभाषक होनेसे भी लिङ्ग है और ज्योतिरूप होनेसे 'ज्योतिर्लिङ्ग' है।

किसका लिङ्ग ?—सृष्टिके उत्पादक नाना लिङ्गोंमें सूर्यरूप एक ज्योतिर्लिङ्ग भी है। यह कहा गया है, परन्तु इस सूर्यमण्डलरूप ज्योतिर्लिङ्गके नियमों वेदवेत्ताओंके भिन्न भिन्न मत हैं। कतिपय वेदज्ञोंका मत है कि यह सूर्यमण्डलरूप ज्योतिर्लिङ्ग रुद्रका लिङ्ग है, शिवलिङ्ग नहीं, कारण कि सौर उताप रौद्र है, सौम्य नहीं। सूर्यमें रुद्र प्राणोंके परस्पर सङ्घर्षसे उत्ताप उत्पन्न होता है, शिवता (सौम्यता) के साथ इसका प्रियेय है। अतः उत्तापनर्म याला सूर्यमण्डल रुद्रलिङ्ग है, शिवलिङ्ग नहीं है।

अन्य वेदज्ञ विद्वानोंका मत है कि यजुर्वेदमें एक ही परमात्माके दो रूप माने गये हैं—घोर और शिव, जैसा कि श्रुति कहती है—'रुद्रो वा एष उदग्निश्च तस्यैते द्वे तन्वौ घोरान्या शिवान्या च।' इस श्रुतिके अनुसार परमात्माके दो रूप हैं—घोर और शिव। उसका घोररूप अग्नि है और शिवरूप सोम है। उसके घोर-भावरूप दर्शन अग्नियोंमें और शिवभावरूप दर्शन सोममें होते हैं। उष्णकालकी उष्णतम वायुमें रौद्रभाव प्रत्यक्ष है। वर्षाकालकी आर्द्रतामें शिवभाव प्रत्यक्ष है। जैसे एक ही वायुके अवस्थामेदसे दो रूप हैं, वैसे एक ही परमात्माके रुद्र और शिव—ये दो रूप हैं, अतः जो रुद्रलिङ्ग है, वह शिवलिङ्ग भी है। जो शिवलिङ्ग है, वह रुद्रलिङ्ग भी है।

सूर्यमें पचपन रुद्र—वेदवेत्ताओंका मत है कि ज्योतिर्लिङ्गरूप सूर्य पचपन रुद्रप्राणोंकी समाष्ट है। इसमें निश्चये सब पदार्थ प्रतिष्ठित हैं। इस सम्बन्धमें 'ब्रह्ममन्त्रम्'में भी वेदज्ञ विद्वान् गुरुचरण श्रीमधुगूढन शा महोदयका अनेकानेक विचार है कि सूर्य, चन्द्र और अग्नि—ये तीन ज्योतियों उम महेश्वरके तीन रूप हैं। यह सूर्यमण्डल रुद्र-अवतार है।

रश्मिप्राग व्यस्य ह । यद् एष इधर ह । तस्य श्रोत्र
रश्मिप्राग यद् रोमी (वायु वृष्णी) अनुनासिक
होमसे लिङ्ग ह । सोर उताप रश्मि ह । यद् रश्मि प्रागोक्त
परपर सुपरस उपम होत ह । सूर्यमण्डल
वागे तत्क रश्मिप्राग रहता ह । यद् रश्मि वृष्णी-अतमिध
आर दुष्कोमे ग्यारह धर्मार्थे युक्त ठातर लिङ्ग ह ।

अधियस्ये ११ रुद्र—अधियस्ये रुद्र ११
यन्मार्गोक्त नाम इस प्रकार है । ये नाम तीन प्रकार
हैं, अर्थात् अधियस्ये एतन्मय सूर्यमण्डल माननीय
नाम हैं—

(१) सनाद्, वृशानु, अहवनीय, (२) विष्णु
प्रसाद, आग्निरीय, (३) वायु, दुष्कान् अधिवासीय,
(४) अथारि, चम्पारि, नेष्टार, (५) उक्ति, वरि,
पोराय, (६) सुभ, वैधवेत्त, प्राज्ञाग्राह्य, (७)
वदि हव्यगद् होराय, (८) स्वात्र, प्रसन्न, प्रसादाय,
(९) दुष्पु, दुष्पु, माननीय, (१०) अग्निर्ध्वज,
अग्निर्ध्वज, प्रसन्नार्हण, (११) अत्र एकपाद
अत्र एकपाद अतमार्हण—ये ग्यारह रुद्र अधियस्ये
हैं, वे अग्निर्वा ही हैं, परन्तु अन्तरिक्षमें निधम करने
होये स गजते हैं । इनको विगति भा कहते हैं ।
विषम इन निरन्तरि कर्तव्य हैं, जिनका पान केक
कादण प्रयोग कर्तव्य है ।

२-अग्निर्ध्वज ग्यारह रुद्र—अग्निर्ध्वज ११
यन्मार्ग इस प्रकार है—१-वृष्णी, २-वृष्णी, ३-वृष्णी,
४-वायु ५-आग्नि ६-सूर्य, ७-८-९-१०-११-
०-वृष्णी, १-वृष्णी ११-वृष्णी । इनमें पञ्चक
अठ शिव (वृष्णी) ह । अन्तरिक्ष मान रुद्र
(वृष्णी) ह ।

३-गव्यान्मने ११ रुद्र—गव्यान्मने अधियस्ये
रश्मिप्राग रुद्र अधियस्ये रुद्र ह । गव्यान्मने रुद्र
विषम अधियस्ये रुद्र गव्यान्मने रुद्र ह । गव्यान्मने

रश्मिप्राग रुद्रमान सय शक्तिर्वा आप्याम शक्तिर्वा
परगता ह । इस रुद्र दो प्रकार हैं ।

प्रथम प्रकार—१ श्रोत्र प्राण, २ वायु प्राण, ३
नासा प्राण, ४ वायु प्राण, ५ नाभिप्राण ६ उपस
प्राण, ७ वायु प्राण, ८ आम्प्राण (गव्य प्राण)
मिन्मन् य अध्यामने ११ रुद्र रहन हैं ।

अध्यात्मक रुद्रोका दूसरा प्रकार ऐसा है—

(१) वायु प्राण, (२) वायु-प्राण, (३) वायु
प्राण (४) उपस प्राण (५) वायु प्राण, (६) श्रोत्र
प्राण (७) वायु प्राण (८) वायु प्राण, (९) जिह्वा
प्राण, (१०) प्राण प्राण, (११) मन प्राण ।

अधियस्ये ११ रुद्र—सूर्यमण्डलमें रहनेवाले
नित निरन्तर ग्यारह प्रकारक वायु अधियस्ये ११ रुद्र
मान गये हैं । उनका नाम इस प्रकार है—

१-विष्णुप्राण, २-वायु, ३-वृष्णीप्राण ४-मनानी,
५-प्रसन्न, ६-सामिन्, ७-जपत, ८-विनायक,
९-अग्निर्ध्वज १०-अग्निर्ध्वज और ११-अत्र एकपाद ।
इनमें नौ रुद्रों नाम पुराणोंमें निरन्तर निरन्तर उपम
हैं । इनका नामों अत्र भ्रम ह ।

आन्तरिक्षपर ११ रुद्र—अन्तरिक्षमें रहनेवाले ११
यन्मार्ग नाम इस प्रकार है—१ अग्निर्ध्वज, २-
वायु ३-वायु ४-वृष्णी ५-वृष्णी, ६-वृष्णी,
७-वृष्णी, ८-वृष्णी ९-अग्निर्ध्वज १०-वृष्णी
और ११-वृष्णी ।

इसका वायु—वायु अतमार्हण पण पुराणोंमें
हम मन्त्रोंमें निरन्तर वृष्णीय मान है । विष्णुप्राणोंको
वायु अतमार्हण कहते हैं । इनमें पञ्चक रुद्र अतमार्हण
हैं । इनका नामों अत्र भ्रम ह । इनका नामों अत्र भ्रम
है । इनका नामों अत्र भ्रम है ।

एकलिङ्ग—

एते च पञ्चादात् रुद्रा यत्र समाधिता ।

तदेक लिङ्गमाख्यात तत्रेद सर्वमास्थितम् ॥

‘प्रतिमुख ग्यारह ग्यारह कलाओंसे युक्त इस पञ्चाशत् रुद्रकी सप्त कलाओंका जहाँ एक स्थलमें सन्निपात होता है, वह एकलिङ्ग शब्दसे व्यक्त है और यह हं भगवान् सूर्य। भगवान् सूर्यमें ५५ रुद्रसमाधित हैं, अतः वे ‘एकलिङ्ग’ हैं। इस एकलिङ्गमें विद्यके सब पदार्थ समाये हुए हैं अर्थात् इसमें आरूढ़ हैं।’ राजस्थानमें विराजमान एकलिङ्गजी वस एकलिङ्गजाकी ही प्रतिमा हैं। यह एकलिङ्ग तेजोमय है। अति उग्र है, अति भीषण (भैरव) है। यह सबको तत्क्षण भस्म कर दे, यदि इसके चारों ओर जलका परिभ्रमण न हो। चारों ओरसे जलसे अभिविक्त होकर यह रुद्र ही साम्य (सजल) बनकर शान्त होनेसे शिवरूपमें परिणत हो जाता है। इसके मस्तकपर प्राणरूप सत्य ब्रह्मा हैं और नीचे अनन्त रूप विष्णु हैं। इसलिये यह एक ही स्मृति ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वररूप तीन देव हैं। तीन देवोंसे युक्त इस एक स्मृतिको एक ब्रह्माण्ड कहते हैं। यही सम्पूर्ण विश्व है।

ग्यारह ज्योतिर्लिङ्ग—यह सूर्यज्योति ग्यारह प्रकार

की है। इसलिये ज्योतिर्लिङ्ग भी ग्यारह हैं। यह सूर्यमण्डल जिस अमूर्त अक्षर (अन्तर्यामी) का लिङ्ग (गमक) है, वह अमृत अक्षर इसमें निरात्मान है। उपनिषदोंमें अक्षरको अन्तर्यामी भी कहा है। यह निश्चित अपने लिङ्ग सूर्यमण्डलमें प्रतिष्ठित है, इसलिये शास्त्रोंमें सूर्यमण्डलमें उसकी उपासना विहित है—

‘ध्येय सदा सप्रित्तमण्डलमध्यवर्ती

नारायण सरसिज्ञासनसन्निविष्टः ।’

मूर्तिमात्र लिङ्ग—लिङ्ग शब्दसे कण्ठ शिवलिङ्ग ही अभिप्रेत है। यह एक श्रम है। देवताओंकी सप्त मतिवैयोंको भगवान् कृष्णने लिङ्ग कहा है। महाभाग्यत भगवान् शंकराचार्यजीने भी विष्णु-स्मृतिके लिये ‘परब्रह्म लिङ्ग भजे पाण्डुरङ्गम्’—एसा कहा है। श्रीरामानुज सम्प्रदायमें भगवान्की स्मृतिको भी एक अनार माना है। इसका नाम अर्चास्तार है। इन लिङ्गों (स्मृतियों) के नियमों गुरुचरण श्रीमधुसूदन शा महाभागका यह यथार्थ विज्ञान है—

यस्य लिङ्गमिय मूर्तिरालिङ्ग तदिह स्थितम् ।

तदन्तर तद्वस्तुन तल्लिङ्गलिङ्गित ध्रुवम् ॥

ज्योतिर्लिङ्गोंके द्वादशतीर्थ

वीराष्ट्रे नोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् । उज्जयिन्या महापात्रमोक्षारमरेश्वरम् ॥
पेश्वार हिमवतपृष्ठे डाकिन्या भीमशङ्करम् । वाराणस्या च विद्देशे ज्यम्यव गीतमीनटे ॥
वैद्यनाथ चित्तभूमौ नागेश दाढकायने । सेतुघाघे च रामेश घुदमेज च शिरालये ॥
द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय य पठेत् । स्नानजमृता पाप स्मरणेन विहायति ॥
पतेपा द्वापादेय पातक नैव तिष्ठति । क्लमस्यो भवेत्तस्य यत्र तुषे महेश्वर ॥

(१) वीराष्ट्र प्रदेशमें श्रीधामनाथ (२) श्रीशैलपर भीमल्लिकार्जुन (३) उज्जयिनीमें श्रीमहाकाल (४) (नमदा-नदपर) श्रीभोकरेश्वर अथवा अमरेश्वर (५) हिमाचलप्रान्त केदारगण्डमें श्रीकेदारनाथ (६) डाकिना नामक स्थानमें श्रीभीमशङ्कर, (७) बाघगिरिमें श्रीवैद्यनाथ, (८) गीतमी (गोदावरी) तटपर श्यामेश्वरेश्वर, (९) चित्तभूमिमें श्रीवैद्यनाथ (१०) शारङ्गनाथमें श्रीनागेश्वर (११), सेतुघाघपर श्रीरामेश्वर और (१२) घुदमेज-य द्वाग्न ज्योतिर्लिङ्ग है, निनका कहा माहात्म्य है। जा कहा गिय प्रातः काल उठकर इन नामोंका पाठ करता है, उसके मन अस्मिताकके पाप क्षीण हो जात है। इनके स्नानमात्रमें पापोंका नाश हो जाता है। अक्षर भगवान् पात्र प्रगल्भ होने हैं उमके पाप क्षय हुए बिना नहीं रहते। [शङ्कर और मधुसूदन दोनोंका अक्षर प्रतिपादन भी पाश्योंमें है। परम्परामें प्राप्त ज्योतिर्लिङ्गोंके ये तीर्थ हैं। (विष्णु० ग० सं० ३,० ३८)]

सूर्यर्ण । तस्य यथा कप्यास पुण्डरीकमेवमक्षिणा तस्योदिति नाम । स एष सूर्यस्य पाप्मभ्य उदित ।'

प्रसमूत्रक भाष्यकारोंन 'अतस्तत्तदमोपदेशात्' (१।१।२) —सूर्यका नियम-वाच्य इस श्रुतिको माना है और 'दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदान्ण्य' — (पा० सू० ४।१।८५) इस पाणिनीयानुशासनके अनुसार ण्यत् प्रत्ययान्त आदित्य पदको आदित्यमण्डलका वाच्य माना है । आदित्यमण्डलके भीतर रहनेवाले पुरुषको सम्पूर्ण जगतक प्रत्यक्ष सूर्य-स्वरूप भगवान् नारायण ही माने गये हैं । प्रवृत्त श्रुति उन्हीं भगवान् नारायणके मनोहर रूपका वर्णन प्रस्तुत करती है ।

आदित्य पुरुषो आदित्यमण्डलका वाचन इसलिये भी माना गया है कि 'य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुष' इस बृहदारण्यक श्रुति तथा 'य एष एतस्मिन् मण्डलेऽर्ध्वपि पुरुष' — इस तैत्तिरीय श्रुतिमण्डलार्थी पुरुषका वर्णन मिलता है । उपर्युक्त आदित्यमण्डलार्थी पुरुषके नेत्रोंके विशेषणरूपमें जाया हुआ 'कप्यास' पद भाष्यदागैका दृष्टिमें निशङ्कास्प है ।

श्राभाष्यकार 'कप्यास' पदको कमलका वाचक मानते हैं । श्रुतप्रमादिकाकारने कप्यास पदको कमलका वाचक मानते हुए उसका दो प्रकारकी व्युत्पत्तियों दिखलाया है—

(१) 'यम् जलम् पिबताति कपि, तत आस्यते क्षिप्यते निशम्यत इति कप्यास' — इस व्युत्पत्तिशा अभिप्राय यह है कि जलोद्धा अतना किण्वोदारा शोरण करनेन कारण मूष कपि कह्यता है और किण्वोदारा विषमिन् विष जानेक कारण कमल कप्यास कह्यता है ।

(२) अथवा जलोद्धा ही शिरपुष्ट होनेवाला कमल यन्निशङ्कते कहा जाता है और उन्मूलक कारण कमलपुष्प कप्यास कह्यता है — 'यम् जलम् पिबतीति

कपि तत्र आसत उपविशति यत् तत् कप्यासम् ।' इस प्रकार आदित्यमण्डलार्थी पुरुषके नेत्रोंकी उपमा लाल कमलमे उक्त श्रुतिमें बतलायी गयी है ।

अब प्रश्न यह उठता है कि आदित्यमण्डलमें रहनेवाले जिन पुरुषका उपास्यरूपसे वर्णन है, वे कौन हैं ? — आदित्यशब्दसे कोई जीव कहा जाता है अपना परमात्मा । इसका उत्तरमें स्मसूत्रकार वाढरायणका कहना है कि आदित्यमण्डलमें रहनेवाले पुरुषके जो धर्म बतलाये गये हैं, वे धर्म परमात्माका ही हो सकते हैं, जीवक नहीं, क्योंकि श्रुति उसको अकर्मण्य बतलाती है । छान्ोग्योपनिषद्का आठवें प्रपाठकमें परमात्माको ही अकर्मण्य बतलाया गया है— 'एष आत्माऽपहृतपाप्मा ।' साथ ही बृहदारण्यक उपनिषद्क अतयामित्यमें आदित्य शब्दाभिप्रेय जायसे भिन्न है । आदित्यात्तयामी पुरुषको बतलाते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो परमात्मा आदित्यक भीतर रहते हुए आदित्यको अपने अन्तरङ्ग हैं, जिन्हें आदित्य भी नहीं जानते और आदित्य निजके शरीर हैं, जो आदित्यके भीतर रहकर उका नियमन किया करते हैं, वे ही अमृत परमात्मा तुम्हारे भी अन्तर्गता हैं ।

य आदित्ये तिष्ठतादित्यान्तरा यमादित्यो न वेद् यस्यादित्य शरीर य आदित्यमन्तरो यम यत्येष त आमात्तयाम्यमृत ॥

अतएव आदित्यमण्डलका उपास्य करना भगवान् नारायण ही हैं— निम्न प्रकार देन आदि शरीरोंके वाच्य शब्द देयान् शरीराले आत्माके भीतर रहनेवाले अन्तरात्मा परमात्मा भी वाचक होने हैं । यह अन्तरात्मा विज्ञानक प्रभाव नात होना है ।

आदित्यमण्डल १३८वें श्लोकमें वर्णना गया है कि सवित्रमण्डलके भाग रहनेवाले पञ्चामनस बधे हुए पुरुष मयः कुण्ड, निर्दिशत तथा दारपदेन, दाह चप्रधारी अग्निर सदाश दर्शयमेव क्षतिवले भगवान् नारायण सदा प्यान करना आदि ।

ध्येयः सदा स्वविग्रहमण्डलमध्ययनी
नागयणः सरसिजामनसनिधिर ।

वेद्युग्यान् मकरकुण्डलवान् किरणैर्
हारी हरिणमयवपुर्धृतगुह्यम् ॥

सूर्योपनिषद्में सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिमें एकमात्र कारण सूर्यको ही बतलाया गया है और उहीको सम्पूर्ण जगत्की आत्मा तथा प्रभु बतलाया गया है—
'सूर्याद् धैर्यव्यतिमानि भूतानि जायन्ते । असाद्यदित्यो

प्रभ ।' सूर्योपनिषद्की श्रुतिक अनुसार सम्पूर्ण जगत् सृष्टि तथा उमरा पालनसूर्यही कर्ता है । सम्पूर्ण जगत् एव सूर्यमें ही होना है और जो सूर्य है वही है अर्थात् सम्पूर्ण जगत्की अन्तर्गता सूर्य ही है ।

सूर्याद् भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु ।
सूर्येण प्राप्नुयन्ति यः सूर्यं सोऽहमेव च ।

महासक्ति साधनमें सुरभिन् सूर्यनाभिनी-उपनिषद् अनुसार सूर्य त्रिशासन तथा प्रलय करता है ।

वेदोंमें सूर्य

(अमन्तभीतिभूयित दीप्णवरीताभीधर गत्यामा भाविहृदयेनानी मगाग्य)

चित्र ददातामुद्रगादनीक बहुमित्रप्रभ परलम्बाम्ब ।
मात्रा दायारपृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा
जगत्स्तस्मिन् ॥ (श्रु० १०१५ । १० इन्द्रवज्र० १६)

तत्त्व वेदोंमें एक एक अद्वितीय प्रपञ्च ही प्रतिज्ञान है—
'एकमेवाद्वितीयं प्रभ ।' जब उसको कांडा फटनेको इच्छा
है तो विस्मये साथ प्रोढ़ा कर, उसका अतिरिक्त दूसरी
कोई शक्ति नहीं है । 'एककीन रमत द्वितीयमें रहने'—

इस श्रुतिक अनुसार अकस्ते प्रपञ्चो दूसरेकी अभिलाषा है—
'स पश्यन् एकादह पशु स्यात्' । 'साऽवामयन् पशु
स्या प्रजापति' (ते० उ० ११५) —उसको इच्छा थी, मैं अणु
हूँ, वह पशु जाऊँ, उसने प्रजन्मा का—वै वहन हो जाऊँ
और सृष्टि करूँ आमात स्वयमव्युत्पत् (ते० उ० २१०) —

निर उम हनेने शक्तों जगद्गुरुसे परिणत कर दिया,
अव्यवस्थाभय (ते० उ० २१५) —वह व्यापक-अङ्गमरूपमें
परिणत हो गया । जगत् प्रपञ्चात्मक है और अन्तर्गत-मन्त्रात्मक
जो सारा है, वह दिया है । निराशा इतकमें जगत् सत्य है ।

तद्भवन्त्यन्तमन्त्रात्मकान्द्रादिव्य —इस सुत्रक भीमात्मको
स्पष्ट है कि जगत् मन्त्रात्मक-अङ्गमन्त्रक प्रपञ्च कारण है,
और 'व्यापकमन्त्रात्मक'—इस सिद्धान्तों का प्रपञ्च
कारणक तथा अन्तर्गत होनेमें जगत् प्रपञ्च होनेमें
सत्य सिद्ध होता है । व्यापकमन्त्रात्मकता का मध्य

सृष्टिकर्तृत्व सन्ध्यम्'—इस श्रुतिसे भी जगत्की सत्य
मिद होता है । इस जगत्में अन्तर्गामीकसे वही प्रति
है । 'तत् सृष्ट्या तदनुप्रायिनाम्'—इस श्रुति
जगत् अन्तर सभी प्राणियोंमें प्रभु एवं प्रवर्तक वे
परमात्मा हैं । वे ही स्थावर-जङ्गमा-सर्वाभूत हैं । जगत्
जीव और अन्तर्गामी—य तीन भा प्रपञ्च विद्यत
हैं । इनमें जगत् प्रभु, जीव चेतन और बुद्धि एव तत्त्व
मय है । चेतनक सम्पूर्णमें जड़ भा चेतन-सत् प्रभु
होना है और वह ज्योतिर्मय होनेमें त्रिलोकियों प्रपञ्च
परीक्षण है ।

भूतोंक, भुक्तोंक और स्वर्गोंक—ये तीनों ज्यो
समस्त प्रपञ्चमन्त्रात्मक होनेमें विग्रहमन्त्रात्मक भगवान्
सृष्ट करता है । अन जगत् सत्य है । उद्युक्त तीनों
लोकोंको प्रवर्तित करनेक शक्ति अग्नि, वायु, सूर्य
एवम वे ही त्रिभि, अन्तरिक्ष और पुनः होने भिन्न हैं ।
य तीन दत्ता उसी परमात्मकी विभूतिवर्ण हैं ।
उनमेंसे एक ही मन्त्रात्मक दत्ता है जो मन्त्र
व्यवस्था है । य मन्त्रात्मक अन्तर्गामी है—

'एकमेव सा मन्त्रात्मका स्यात् स सूर्य इत्यादि ।
स हि सत्यमन्त्रात्मकः सत्यमन्त्रात्मकः सत्यमन्त्रा

जगतस्तस्युपध' (सवाजुमपरिभाषा १२।२),
'अतयाम्यधिदैवादियु तद्धर्मव्यपदेशात्' (ब० सू०)
इस परमर्षिभूजसे सभी देवगणोंका अन्तर्यामी परमस्वर
सिद्ध है । इसमें निम्नलिखित श्रुतियों प्रमाण हैं—

य एषाऽन्तरादित्ये हिरण्य पुरुषो दृश्यते ।

(छा० उ० १।६।६)

य एष आदित्ये पुरुषो दृश्यते ।

(छा० उ० ४।११।२)

स यश्चाय पुरुषे यश्चायमादित्ये स एष ।

(तै० उ० ३।४)

'य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न
वेद यस्यादित्यः शरीरम् एष आत्मा अतयाम्यमृतः ।'

—इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाणित करती हैं कि सभी
देवोंका अन्तर्यामी भगवान् है । यही कारण है—
रूपिणा आत्माकी परिभाषा करता हुआ कहती है—

यश्चाप्नोति यदादत्ते यश्चाति विषयानिह ।

यश्चास्य स्वततो भावस्तस्मादात्मेति कथ्यते ॥

तत्रोभय ज्योति स्वरूप परमात्मासे तीन ज्योतियाँ
निकलीं—अग्नि, वायु, सूर्य । इनमेंसे सर्वाधिक प्रकाशमान
सूर्य ही हैं । उस तेजसमूहका सूर्य-मण्डलने अन्तर्गत
नारायण ही उपास्य हैं । सूर्यका दार्ढ्य है सर्वप्रथम ।
पू प्रेरणे (तुदादि) धातुसे 'सुयति कर्मणि तत्तद्
व्यापारे लोक प्रेरयति इति सूर्य'—इस व्युत्पत्तिमें
पू धातुसे क्यप् प्रत्यय एव रङागम करनेपर 'सूर्य' शब्द
निष्पन्न होता है । अथवा 'स्वरति आकाशे इति सूर्यः'
इस व्युत्पत्तिसे धर्तृमें वयप् प्राययके निपातनसे उच करने-
पर 'राजसूर्यसूर्यसुधापचक्षुषुष्यष्टपच्यव्यध्या'
इस प्राणिनीय सूत्रसे 'सूर्य' शब्द सिद्ध होता है । यह
सर्वप्रकाशक, सर्वप्रत्यक्ष तथा सर्वप्रवर्धक होनेसे मित्र, वरुण
और अग्निका चक्षु स्थानीय है—'चक्षे इति चक्षु ।
चक्षुषमक्षुः—इस श्रुतिसे प्रतिपाद है । यह सर्वाधिक
चक्षुरिन्द्रियका अधिष्ठाता देव है, उससे बिना कोई
भी वस्तु दृश्य नहीं होती । कहा है—

दीयति प्रोदति खस्मिन् द्योतते रोचते दिपि ।
यस्माद् देवस्तान् प्रोक्तं स्तुयते श्वेतभानु वै ॥

अतः यही अपने तेजपुञ्जसे तपता हुआ उदित होता
है और मृतप्राय सम्पूर्ण जगत् चेतनवत् उपलब्ध होता
है, 'खस्मिन्ने' यह सभी स्थावर-जङ्गमात्मक प्राणिजातका
जीवात्मा है । 'योऽसौ तप-तुदेति स सर्वेषा भूताना
प्राणानादायोदेति'—इस श्रुतिसे उपर्युक्त नियमी पुष्टि
होती है ।

'य एषोऽन्तरादित्ये०'—इत्यादि श्रुतियोंसे प्रतिपादित
सूर्यमण्डलाभिमानि आदित्यदेव हैं और सभी प्राणियोंका
हृदय-आफगशमें चित्ररूपसे परमात्मा स्थित हैं तथा जो
समस्त उपायियोंसे रहित परब्रह्म हैं, वे सभी एक ही
वस्तु हैं । अतः सूर्य और ब्रह्ममें अनन्यता होनेसे सर्वात्म्य
सिद्ध होता है । 'यदत्त परो दियो ज्योतिर्दीप्यते, यश्चाय
पुरुषे यश्चायमादित्ये स एष'—(तै० उ० ३।४)
इत्यादि श्रुतियाँ इस गानकी सम्पुष्टि करती हैं कि सूर्य
मण्डलके अन्तर्गत नारायणके तेजसे ही सभी मण्डलगत
सूर्य, चन्द्र, अग्नि और विद्युत् आदि प्रकाशक वस्तु
प्रकाशित होते हैं, क्योंकि यह स्वप्रकाशमान है । उसको
अग्निस्फुल्लिङ्गात् कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है ।
उपनिषद् कहती हैं—

न तत्र सूर्यो भानि न चन्द्रतारक

नेमा विद्युता भान्ति कुतोऽयमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभानि सर्वं

तस्य भासा सर्वमिदं विभानि ॥

(मुण्डको० २।२।१०)

श्रीमद्भगवद्गानमें योगेश्वर श्रीहृण भगवान्ने
भी अनुनक प्रति इसकी पुष्टि करे है कि
ज्योतिषय वस्तुओं पर मृणाधिक्यमें जो प्रकाश है, यह
मेत ही प्रकाश है—

यदादित्यगत नजा जगद्भ्राम्यन्ऽदित्यम् ।

यचन्द्रमग्नि यचान्नी तनेजा विदि मामकम् ॥

(१५।१५)

हम जन्म कर चुके हैं कि सभी नरान्यायम मृत्यु
अधिक तंत्रस्था है ही, ठगार भीतर निरान्यायम दिश्यमय
मोतिपुत्र आशुचन्द्र भगवान् जय हैं । म्मा आशयम
सम्पेदन-नरोक्त मोरल्यकचम भी कहा गया है—

सूर्यमण्डलमध्यस्थः कृष्णा भवति महामतिः ।

भगवान् गुरो ग्यमे स्मिन् होइ मन्त्राणो बोधो
 कल्याण धर्मेण स्मिन् विप्र-धर्मण कृतं है अर
 अने दाग धर्मेण मन्त्राणो विप्र-धर्मण कृतं है
 उदयान्दाग धर्मेण मन्त्राणो विप्र-धर्मण कृतं है
 धर्मेण मन्त्राणो विप्र-धर्मण कृतं है—

भा एष्यन्त भज्या सर्वभोगा
 निघशापन्नम् मर्त्यं यः ।
 हिरण्यं च मयिना भजेताऽऽ
 द्रो यानि भुजयानि पदयः ॥
 यानि द्वय प्रया पायुगता
 यानि शुभ्राम्या यजता हरिभ्याम् ।
 भा द्या याति मयिना परायणऽष्ट
 विधा श्रिता बाधमान ॥

[illegible]

मय प्रकाशं चरति सद्रमा ॥ पुनः ।
(पुनः २५, शा २०३ । १९१०)
मय प्रकाशं चरति सद्रमा ॥ पुनः ।
(पुनः २५, शा २०३ । १९१०)

सुदृढता का अर्थ है जो सब काटने
 पर है। एक शक्ति सत्य का नाम सत्य का
 नाम है। यह सत्य सत्य का है—

न्या मुञ्चन्तु तन्मन्त्रक
मन्त्रं ध्याया वदन्ति सत्तामा ।

उत्पन्नं रश्मिणाम् गगनगच्छन् समग्रं पश्यतां मित्रं
 एता ६ । आदित्य-रश्मयः वरान् ध्यात्वा पुनरपि
 विचार्य ॥ इत्यन्य पुनरागते मन्त्रिणं तस्मै अर्च्य
 ६ । अमृतज्ञानं नमः सूष-व्युत्पन्नं वर्जितं वदन् मुनिः तस्मै
 शिष्या गवा ६ तथा वदन् स्वर्ग-सं सुखं गतिः, मित्रं
 और उत्पन्नं विचार्य ॥ स्थान-योग्यं भवामि तं तं
 ॥ इमं प्रथमं रश्मि, स्मृतिं पुराणं एव उक्तियोगे—
 सुषयः समग्रं गगनं उद्दिशन् गगनं गवा दर्शनं अर्चनं
 प्रतिपादितं ॥ इत्येते अत्र तया शिष्या
 शिष्याश्च ॥ १७ भाग एता ६ ।

पृथग्ग वरता माययैता
निर्गुणैर्गता परि याना अभ्यस्य ।
यिदायन्वा भुयनाभिचय
श्रुतैर्गता सिद्धज्ञायते पुनः ॥
(श्रु. २. १. १४)

[illegible]

मूधा भुवो भवति नक्षत्रिणि

सत सूर्यो जायते प्रातरुद्यन् ।

(श्रु० १०।८८।६)

‘भातीति भानु’—स-सुप्रतिसे ‘भानु’ शब्द मास्य

मानु याचक है । ये भगवान् क तेनमे दीम होकर प्रकाश मान होते हैं तथा अन्तरिक्षमें भ्रमण करते हुए समस्त ध्रुवों पर भू-रुको प्रकाशित करते हैं ।

भानु शुक्ले शोचिया व्यद्यौन्

प्रातरुद्यद्गोदसी भातरा शुचि ।

(श्रु० १०।१२९)

सविता सखल जनाक दु खका निधारण करनेवाला धृष्टियो उपजानेसे सविता-पद-वाच्य वे ही सूर्यमण्डलमध्यर्त्ता नारायण हैं । ‘याभिरादित्यस्तपति गमिभिरत्ताभि पर्जोपो धपति’ (श्रुति) तथा ‘आदित्याज्जायत धृष्टिर्गृष्टेरन्न तत प्रजा’ ।

(स्मृति) पर ‘अष्टौ मासाधिपान यद् भूम्या द्योवसय यन्तु । खगाभिर्मातुमारोमे पर्जन्य काठ आगते (भा० १०।२०।५) —प्रश्ननि पुराणादि वचनोंसे वे ही वर्ण करते हैं अथवा ‘सूर्यते इति सविता’ सम्पूर्ण जगत् प्रसवकर्ता उद्गमस्थानाय हैं । अथवा—‘सूते सखलप्रेयासि ध्यातृणामसी सविता’ अर्थात् सभी ध्यातृणोंक सखल श्रेयका कारण होनेसे वे ही सविता पद-वाच्य हैं । ‘उद्यन्तमस्त पान्तमन्त्रियमभिधायन् प्राहणो विद्वान् सखल भद्रमश्नुत’—यह श्रुति भी र्न्ना बातको प्रमाणित करती है । अदिति दममातर गगारसे उत्पन्न होनेके कारण वे ही आदित्य-पद-वाच्य हैं । अथवा—‘मित्राग्रमे अदिनिके आठ पुरोंका परिणामा है—मित्र, यरुण, धाना, अर्यमा, अश्व, भग, विश्वान् और आदित्य । इनमेंसे आदित्यको मार्तण्ड भी कहते हैं । इस आर्य पुरको उपर्यकी ओर उग्रा पिया पुन प्राणिषोंक जनन-करण है पिये उसका आरुण का पिया, इसमें मित्र होता है मि प्राणिषोंक जनन-करण मर्त्यमनामस्त अश्व हैं । प्राणिषाक नामन्तु आगुव अजान करनेसे आत्मा हैं ।

अष्टौ पुत्रासो अदितेयं जातास्तन्यत्पति ।

दशौ उप प्रेतु सप्तभि परा मार्ताण्डमास्यत् ॥

सप्तभि पुत्रैरदितिरुप प्रेतु पूर्य युगम् ।

प्रजाय सूर्यवे न्यत् पुनमार्ताण्डमाभरत् ॥

(श्रु० १०।३२।८९)

सम्पूर्ण विरक्त प्रसन्न करनेवाले सप्त प्रेत्य सविता देवता हैं अपने नियमन-साधनोंसे, इष्टि प्रणवादि उपायोंसे धृष्टियों सुगमे अस्तित्व रखते हैं तथा वे ही आलम्बनरहित प्रदेशमें ध्रुवको दृढ़ करते हैं, जिसमें नीचे ७ गिरे । वे ही अन्तरिक्षगत होकर रायणीय पार्श्वोंसे गिरे हुए मधमय समुद्रको दृढ़ते हैं—

सविता यत्रै पृथिवीमरग्णा

दस्सम्भने सविता धामरक्तत् ।

अश्वमिनाधुन्यदुनिमन्तरिक्ष

मरुतं यद्ध सविता समुद्रम् ॥

(श्रु० १०।१४।१)

वे सूर्य काल सम्पूर्ण विरक्त प्रकाशक, प्रवर्तक, धारक, प्रकाम्य हैं नहीं, अरिष्ट आरोग्यकरक भी हैं । सूर्यकी उपामनासे दु खपनेसे तनिन अनिष्ट पर नम्रदृष्टन्य पाड़ाका भी परिहार होता है पय प्रकते विद्यतक राक्षसोंसे भी रक्षा करनेवाले सूर्य हैं । अग्नेरमे ‘सखा सन्त प्रमाण है ।

येन सूर्य उपोत्तिता वाधसे तमो

जगत् विश्वमुदियर्षि भानुना ।

तनासद्विद्वामनिरामनादृति

मपामीरामप दुस्स्वप्न सुप्र ॥

किंवस्य हि प्रेयिना रक्षसि प्रतम् ॥

(श्रु० १०।३०।४)

इसा कारण पुराणमन्त्र मन्त्रमनापुराणों का है कि—

‘आरोग्य भास्करादि त्तेन

स प्रदा वेन मानन् मयको विविच्यने दक्षक उन स्वस्वका प्रित्त विवेक किदा है । अन्तः मानन् सूर्य एव ही पुत्रियोंको पुत्र वसति लाए—

पिया था न प्रजाप्यान् ।

भगवान् विष्णुवाक्को उपदिष्ट कर्मयोग

(नेपथ्य—श्रद्धेय स्वामीजी श्रीगणपतिप्रदासजी महाराज)

कर्मयोगमें तो शब्द हैं—कर्म और योग । कर्म का अर्थ है करना और योगका अर्थ है समता—‘समत्वं योग उच्यते’ अर्थात् समतापूर्ण निष्काम भावसे शास्त्रविहित कर्मका आचरण ही कर्मयोग कहलाता है । कर्मयोगमें निषिद्ध कर्मोंका सर्वथा त्याग तथा फल और आसक्तिका त्याग कर्तव्य विहित कर्मोंका आचरण करना चाहिये । भगवान्ने कहा है—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥
(गीता २ । ४७)

‘तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, उसके फलमें कभी नहीं । इसलिये तू कर्मोंके फलोंका हेतु मत बन तथा तेरी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो ।’

मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर, पदार्थ, धन-सम्पत्ति आदि जो कुछ भी हमारे पास है, वह सत्य-या-सत्य ससारसे, भगवान्से अथवा प्रकृतिसे मिला है । अतः ‘अपना’ और ‘अग्ने लिये’ न होकर ससारवा एव ससारक लिये ही है (अथवा भगवान्का और भगवान्के लिये अथवा प्रकृतिका एव प्रकृतिक लिये है)—ऐसा मानने हुए निःस्वार्थभावसे दूसरोंको सुख पहुँचाने (अथवा ससारकी सामग्रीसे ससारकी ही सेवामें लगा देने) को ही कर्मयोग कहते हैं ।

कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता, क्योंकि (ससारकी मूलभूत) प्रकृति निरन्तर क्रियाशील है । अतः प्रकृतिसे साथ सम्बन्ध रहनेवाला कोई भी प्राणी क्रियारहित कैसे रह सकता है । यद्यपि पशु, पक्षी तथा वृक्ष आदि योनियों में भी स्वाभाविक क्रियाएँ होती रहती हैं, परन्तु फल और आसक्तिका त्याग करके कर्तव्यबुद्धिसे कर्म करनेकी शक्ति उनमें नहीं है, केवल मनुष्ययोनिमें ही ऐसा ज्ञान सुलभ है । वस्तुतः मनुष्य-शरीरका निमाण ही कर्मयोगके आचरणके लिये हुआ है और इसमें सम्पूर्ण सामग्री केवल कर्म करनेके लिये ही है । जैसा कि सृष्टिके प्रारम्भमें अपनी प्रजाओंको उपदेश देते हुए ब्रह्माजीने शब्दोंमें श्रीभगवान् कहते हैं—

‘अनेन प्रसवित्विष्यमेष योऽस्त्विष्टकर्मयुक्’ ।
(गीता २ । १०)

‘तुम यज्ञ (कर्तव्यकर्म) के द्वारा उनतिको प्राप्त करो, यह (कर्तव्यकर्म) तुम्हें कर्तव्यकर्म करनेकी सामग्री प्रदान करनेवाला हो ।’ मनुष्यको प्रत्येक कर्म कर्तव्यबुद्धिसे ही करना चाहिये (गीता १८ । ९) । शास्त्रविहित कर्म करना कर्तव्य है—कैवल्य इस भावसे ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग कर कर्म करनेसे वे कर्म बन्धनकारक नहीं होते ।

० गीता २ । ४८ । † पृथी ३ । ५ ।

† ‘इष्टकामयुक्’ का अर्थ है ‘कर्मयोगम करनेको सामग्री प्रदान करनेवाला है । यहाँ यदि इष्ट पात्रोंमें ‘इष्ट’ पदकी निषेध करने से ही ‘लोके पहिले’ उपरस (३ । ९) में विशेष रोमा अर्थात् उममें स्पष्ट पता है कि वाच्यक लिये पता करनेके अतिरिक्त कर्म करनेमें बन्धन होगा । फिर अगरी बातको ब्रह्माजीके यन्त्रोंसे पुष्ट करने हेतु पदों कर्तव्यम करनेसे ‘इष्ट’ भाग्यदत्तकी प्राप्ति करनेवाला यह अथ समस्त प्रतीत नहीं होगा एव इकी प्रगल्भके उपरसम बुद्धिसे ते त्वर पाता य पत्न्या महात्मा (३ । १३) में भी विशेष होगा । अतएव ‘इष्ट’ एव देवपूजा संयतिरूपमथ ‘पञ्च’ पात्रों निष्पन्न है, जिसका अर्थ है—कर्तव्यमसे भावित । यज्ञ-बन्धन, अविस्मयि—से उपरसम, ‘महत्प्रज्ञा’—में (ज्ञे) को ‘पु’ तत्त धृत्य—इस प्रकार ‘इष्ट’ शब्द बना है । इकी प्रकार ३ । १० में भी ‘इष्ट’ शब्द ‘यज्ञ’ ही निष्पन्न समझना चाहिये । ‘काम्यन्त इति कामा’ । इस लुपसिद्धे काम ‘गन्धवा अथ पत्नी’ एवं है

कल्याण

विष्वक् (सूर्य) और भगवान् नारायण

समययोगी मयम

अनुसार करनेपर वह अन्त्य ही 'फलप्राप्तिवाला' हो जाता है—'कारेणात्मनि विन्दति' (४।३८)

श्रामगान्तने सर्वसाक्षी सूर्यको सृष्टिक प्राग्भमें
कर्मयोगका उपदेश इसलिये दिया था कि जैसे सूर्यक
प्रकाशमें अनेक कर्म होते हैं, वित्तु वे उन कर्मसि चँय
नहीं सकते, क्योंकि सूर्यक प्रकाशमें भरे हा वे कर्म
हैं, परंतु सूर्यका उन कर्मोंसे अपना को सम्बन्ध
नहीं, वैसे ही चेतनकी साक्षीमें सम्पूर्ण कर्म होनेसे
वे (कर्म) अनकारक नहीं होते, हाँ, उनसे यदि
सुख चाहता हो—ता भी सम्बन्ध होगा तो वह अवश्य
ही अनकारक हो जायगा । उसे सूर्यम कमाया
भोक्तापन नहीं है, नैसे हा कर्तापन भा नहीं है ।
साध-साध नियत कर्मका किना भी अन्धामें त्याग
न करना तथा नियत समयपर कार्यक लिय तप रहना
भा सूर्यकी अपना विभूतता है, जैसे—

‘यथा प्रकाशयत्येष हृत्स्न लोकमिमं रवि ।’
(गीता १० । ३३)

कर्मयोगीको भी इस प्रकार अपने नियम कर्मको नियम समपर करने में स्थिति तथा रहना चाहिये। इसलिये कर्मयोगका वास्तविक अधिकारी मूर्त्यको नानक तथा श्रीभगवान् ने उनको ही माँ प्रथम कर्मयोगका उपदेन दिया था और उसका परम्परागत उल्लेख करते हुए इसके दिग्गजों उत्तम रहस्य कहा है—

इमं विवस्वते यागं प्रोक्तवानहमश्रयम् ।
 विवस्वतमनयं ब्राह्मणमुनिं विवस्वतः प्रोक्तवान् ॥
 पयः पत्न्यराश्रितमिमं शान्तयेयं विष्णुः ।
 कल्तिनेह मदता यागे नष्टं परतपः ॥

स एवाय मया तेऽद्य योऽ प्रोक्त पुरातन ।
भक्तोऽसि म सप्ता येति रहस्य होतदुत्तमम् ॥
(गीता ४ । १—३)

मैने स्त आशिनाशा योगश्रो मित्रवान् (सूर्य) से कहा था । सूर्यन अपने पुत्र वैश्वत मनुसे कहा और मनुने अपने पुत्र राधा इत्यादिसे कहा । हे परतप अर्जुन ! इस प्रकार परम्परासे प्राप्त स्त योगश्रो राजर्षिमें जाने, किंतु उसमें बाध यह योग बहुत कालमें स्त पृथालोक्षमें सुसंप्राप्त हो गया । व. मेग भक्त और प्रिय सावा ह, इत्येसे यद्वा यह पुरातन योग आप मैने तुझे कहा है, क्योंकि यह उद्वा ही उत्तम रहस्य है ।'

सृष्टिमें जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, उसे १ (कर्मव्यवहार) उपदेश दिया जाना है। उपदेश देनेवाला तात्पर्य है—कर्मव्यवहार ज्ञान करना। सृष्टिकालमें सर्वप्रथम सूर्यकी उत्पत्ति हुई और फिर सूर्यसे समस्त जल उत्पन्न हुए। हमारे शास्त्रोंमें सूर्यको 'सविता' कहा गया है, जिसका अर्थ है—उपनि कर्तेयाय।

अम्भो प्रास्ताद्युतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।

आदित्याज्यायते घृष्टिर्वृष्टेरन्त ततः प्रजा ॥

(मनु० ३।७६)

‘अग्निमे सम्यग् प्रकाशमे समर्पित आहुति मूर्त्यपः
पट्वेचनी ह । सूर्यसे वृष्टि, वृष्टिमे जल और जलमे
प्रजापे उत्पन्न होनी है । पाश्चात्य विज्ञान ता मूर्त्यपे सम्पूर्ण
सृष्टिका कारण मानता ह । सूर्यको जल करनेवाले
मूर्त्यपे सर्वप्रथम कर्मयोगका उपादे । “नेत्र अग्निप
उत्तमे उत्पन्न सम्पूर्ण सृष्टिको पश्चात्तमे कर्मयोग सुप्र
करा देना था ।

[illegible]

२ विष्णवे वसन् आच्छादयति इति विवक्षितम् । त्रयूक्तं च । त्रयुक् विष्णुः स्वर्गः । इति श्री
सिद्धिदाता ।

प्रजाके हितमें उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती थी। धर्मयोगका पालन करनेके कारण राजाओंमें इतना अविभक्त ज्ञान होता था कि बड़े-बड़े ऋषि भी ज्ञानप्राप्त करनेके लिये उनके पास जाया करते थे। श्रीवेदव्यास जीके पुत्र शुक्रदेवजी भी ज्ञानप्राप्तिके लिये राजर्षि जनकके पास गये थे। छादोद्योगनिषद्के पाँचवें अध्यायमें भी आता है कि ब्रह्मविद्या सीखनेके लिये कई ऋषि एक साथ महाराज अश्वपतिके पास गये थे।

शङ्का—जिसे ज्ञान नहीं होता, उसीको उपदेश दिया जाता है। सूर्य तो स्वयं ज्ञानस्वरूप भगवान् ही

हैं फिर उन्हें उपदेश देनेकी क्या आवश्यकता थी ?

समाधान—जिस प्रकार अर्जुन महान् ज्ञानी नर ऋषिके अनन्तर थे, परन्तु लोभप्रवृत्तिके त्रियेउ उन्हें भी उपदेश देनेकी आवश्यकता हुई। ठीक उसी प्रकार भगवान्ने सूर्यको उपदेश दिया—जिसके फलस्वरूप ससारका महान् उपकार हुआ और हो रहा है।

वास्तवमें नारायणके रूपमें उपदेश देना और सूर्यके रूपमें उपदेश ग्रहण करना जगन्नाथसूत्रधार भगवान्की एक लीला ही समझनी चाहिये, जो कि ससारक हितक लिये बहुत आवश्यक थी।

भगवान् श्रीसूर्यको नित्यप्रति जल दिया करो

(काशीके सिद्ध धत ब्रह्मलोक पुरुष श्रीहरिहर बाबाजी महाराजके शिष्यप्रदेश)

श्रीनिधनापपुरा काशीमें ब्रह्मलोक प्रातःस्मरणीय सिद्धसन् श्रीहरिहर बाबाजी असी घण्टपर पतितपावनी भगवती मागीरजीमें नौकापर दिगम्बररूपमें रहा करते थे। बड़े-बड़े राजा-महाराज, विद्वान् सन्महामा आपक दर्शनार्थ आया करते थे। पूज्य महामना मालवीयजी महाराज तो आपके माझात शयनस्वरूप ही मानकर सन्म श्रद्धासे आपके श्रीचरणोंमें नतमस्तक हुआ करते थे। आपने बहुत कालतक श्रीगङ्गाजीमें बड़े होकर भगवान् श्रीसूर्यकी ओर मुग्ध करके घोर अमोघ तपस्या की थी। आपके दर्शनार्थ जो भी जाता था, उसे आप (१) श्रीरामनाम जपने और (२) भगवान् श्रीसूर्यको जल देनेका उपदेश दिया करते थे। सन्मभारतेश कृपापूर्वक आपने हजारों भक्तियोंके निष्ठासे स्थापना पत्र सूर्यके रूपमें परमात्मार्थ भक्ति करना सिखाया था। आपका उपदेश होता था—नित्य प्रति श्रीसूर्यको जल दिया करो। प्रजोत्तर-कर्ममें उक्त उपदेशके दो प्रसंग दिये जा रहे हैं—

(१) प्रथम—पाकसाद बाबाजी ! हमारा कल्याण करने होगा।

पूज्य बाबा—तुम किम् जानिके हो ?

महाराजजी—मैं तो जानिका वैश्य हूँ।

पूज्य बाबा—तुम नित्यप्रति स्नान कर, नेत्रोंमें जल लेकर भगवान् श्रीसूर्यनारायणको जल दिया करो और भगवान् सूर्यको नित्यप्रति भक्तिभावसहित हाथ जोड़कर प्रणाम किया करो। कम-से-कम एक माला रामनाम जपा करो, इसका साथ ही अपना जीवन धर्म मय बनाओ। यही तुम्हारे कल्याणका मार्ग है।

(२) एक रत्नो—महाराजजी ! हम शिष्योक्त कल्याणका माधन क्या है ?

पूज्य बाबा—तुम अपने पूज्य पतिजी श्रद्धासे मेरा चित्रा करो। साथ-साथ तुम भी भगवान् सूर्यको नित्यप्रति जलका अर्घ्य दिया करो। माग्यार शन-राम का जप, जब भी समय मिले, शरय कर दिया करो। पत्नी वरनेसे कन्त करण शुद्ध होकर भगवान्को पूजा से निश्चय ही आनन्दवाग होगा।

अने कर्तव्यका उद्गम करते हैं। प्रणवा और ज्ञानव
जेना कर्तव्यपालनमें प्रवृत्ति नहीं होता। किसी
किसीने मनमें युग शब्दका अर्थ युग्म—जोड़ा अर्थात्
पति-पत्नी है। उस पक्षमें अर्थ होगा—दोनों मिलकर
पूरी शक्तिले कर्तव्य-कर्मका पालन करते हैं।

मर्त्य—रस शब्दका अर्थ है—मरणशील मनुष्य।

भजम्—‘भयद् रमयति’ अर्थात् जो होनक साथ
हा कल्याणकारी हो। तात्पर्य यह है कि मनुष्यको
अतर्क्यमात्री प्रणवासे कर्म करना चाहिये, अज्ञान-
अधकारमें नहीं। अपना उद्देश्य मङ्गल हो कम
मङ्गलवाय हो, महत्त्वमयका पूजा हो।

भद्रा अथवा हरित सूर्यस्य

चित्रा पतन्या अनुमाघास।

नमन्यन्तो दिव्य आ शुष्ठमस्तु

परि धावापृथिवी यन्ति सद्यः॥

‘सूर्यरा यह रश्मि मण्डल अमरक समान उन्हें सयन
पहुँचानेवाग चित्र चित्रित पर कल्याणवाय है। यह
प्रतिनिधि अपने पथपर ही चलता है और अर्चनीय तथा
बदनीय है। यह सनको नमना है नमनकी प्रणवा देता
है और स्वयं सुशोभाक उपर निगम करता है। यह
तत्का सुशोभा और प्रशंसा अभिष्मण कर लेता है।’

विवेचन—

इस मन्त्रमें सन्निभण्डने व्याजले मान-समाजक
उत्तमि पथपर निर्देश है। मनमें कल्याण-भाजना हो।
जायम गतिगात्र हो। प्रशंशमयी दृष्टि हो। परि
स्मिनिका ध्यान हो। परम्परासे अनुभूत हो। जनताका
अनुकूलता हो हृदयमें स्थित हो। लेशदृष्टिसे प्रशंस
हो। एसा चरित उत्तमि और नम्रि गतिसे यदता
ह और सारे निष्को त्याग कर लेता है।

तत् सूर्यस्य देवस्य तमसि

मध्या वर्ततेतित स जभार।

यदेदमुन हरित सधम्या

दाद्रायो वासस्तनुते मिमन्मै॥

‘सन्निभ्यामी प्ररक सूर्यका यह इश्वर और महत्त्व है
कि वे प्रारम्भ किये हुए, किन्तु अपरिमित ब्रह्माणि कर्मको
‘स्यो-स्यो-स्यो’ छोड़कर अस्ताचल जाते समय अपना
किरणोंको इस लोकसे अपने आपमें ममेत लेते हैं। साय ही
उसी समय अपने रसाकर्षी किरणों और घोड़ोंको एक
स्थानसे खींचकर दूसरे स्थानपर नियुक्त कर देते हैं।
उसी समय रात्रि अधःतराव ढक्कनसे मनको निक
देती है।’

विवेचन—

सूर्यका स्वनम्रता का इश्वरता है। वे कमासक्त
नहीं हैं। स्वतन्त्रतासे कर्म पूरा होनेपर पहले हा उसे
छोड़ देते हैं। कर्म-सूर्यकी अपेक्षा या प्रतीक्षा नहीं
करते। ठीक इसी प्रकार मनुष्यको चाहिये कि वह
फलसक्तिसे तो दूर रहे ही, कर्मासक्तिसे भी उच।
आजतक सृष्टि कर्म कितने पूरे किये हैं। कर्म
कल्याण पैट भरते हुए अपने कर्तव्य परत चलना
चाहिये। कर्तव्य कर्म छोड़ना नहीं चाहिये।

सूर्यकी रश्मि अथवा मादास्य यह है कि उन
पैला हुई किरणोंको समेट लेना बड़-बड़ नेनाथोंक
किये भी महान् प्रयत्न और उच्ये समयपर दाग भा
साध्य नहीं है, किन्तु सूर्य उन्हें बिना परिश्रमके तत्काल
उपसहन कर लेते हैं। मनुष्यको अपने कर्माणि पूरा
उतना ही फलना चाहिये जितना उ अनायास और
तत्काल नमद सरता हो, अथवा वह अपने पैलाये
जल्म स्वयं पैम तायाग। सूर्यका यह स्वानुप और
सामर्थ्य ही उनका देवत्व अथवा श्वरत्व है।

सूर्यकी उपनिधि ही ज्ञान प्रकाशका विचार कर्मा
ह, निज होता है। लेश कर्म करत है। उनका
अनुपस्थिति अज्ञानाधकार है उसमें लोग अपने कर्तव्य
कम छोड़ देते हैं। दाग गति है।

ऋग्वेदीय सूर्यसूक्त

(—अनन्तश्रीत्वामा श्रीअगण्डानन्द सखतीजी मन्त्रान्)

ॐ चित्र देवानामुदगादनीक
चतुर्मिथम्य वरुणस्याग्ने ।
आप्रा धावापृथिवी अतरिभ्य
सूर्य आत्मा जगतस्तस्युपध ॥

‘प्रकाशमान रश्मियोंका समूह अथवा राशि-राशि
गण सूर्यमण्डलके रूपमें उद्गित हो रहे हैं । यह मित्र,
वरुण, अग्नि और सम्पूर्ण विश्व प्रकाशक ज्योतिर्मय
नेत्र हैं । “होंने उद्गित होकर धुंके, प्रभा और
अतरिभ्यो अपने त्रेधाप्यमान तेजसे सूर्य परीपूर्ण कर
लिया है । इस मण्डलमें जो सूर्य हैं, वह अन्तर्धाम होनेके
कारण सूर्यके प्रथम परमात्मा हैं तथा जङ्गम एवं स्थावर
सृष्टिके आत्मा हैं ।’

व्याख्या—

चित्रम्—स शब्दका अर्थ मायणने आश्चर्य कर
दिया है । स्वन्दव्यामाने ‘विचित्र विचित्र’ और पूज्य
वेङ्कटनायने चयनीय अर्थात् चयन करने योग्य कहा है ।
मुद्रल सायणसे सटमन है । चयनीय अर्थ वैज्ञानिक पथका
है । किण्ठोंके चयनसे नाना प्रकारके व्यावहारिक कार्य
सिद्ध हो सकते हैं । ऊर्जा चयन उसी सार्वभौमिक धर्म है ।

देवानाम्—वीरस्वामी, माधव आदिक अनुरूपमें
‘त्रिबु’ धातु अनेक अर्थमें प्रसिद्ध है—क्रीडा, विजिगीषा,
व्यवहार, गुति स्तुति मोक्ष, मन्त्र, गमन, काति,
गति, यथायोग्य सभी अर्थमें जोड़ सकते हैं ।

मय आत्मा—सूर्य सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गमामक कार्यकार्यके
कारण हैं । कार्य यागमें अतिरिक्त नहीं होता (इक्ष्म्युत्र
२ । १ । १४) । चराचर जगत्का नाशनाश होनेसे
सूर्यको आत्मा कहा है । सूर्योदय होनेपर निश्चये जगत
चेतनयुक्त—संग्रह हो जाता है । सूर्य सत्त्व प्राण अपने
माथ लहरा खाने हैं (ईतयग आ० १ । १ । १ । १) ।

आप्रा—यह ‘प्रा पूरणे’ धातुका लङ्कार
रूप है । अर्थ है—भर देना है, नर कर देना है ।

जो सत्त्व आत्मा है, वही सत् शरीरमें फुरने
‘मै-मै’का एक जामा है । अर्थात् स्यात्तपामी
अन्त करणान्तपामी चतन्य उपाधिनिर्मुक्त दृष्टिसे एक
हैं । सूर्य शब्दका मूल है ‘सु’ धातु, जिसका अर्थ
है अथवा ‘सु’ धातु जिसका अर्थ प्रणम है—धिया
न प्रचोदयात् । तात्पर्य यह कि प्रथम परमात्मा
सूर्य हैं ।

सूर्यो ध्वीमुपस राचमाना
मर्यो न योपामन्येति पश्चात् ।
यथा नरो ज्ञेययन्ता युगानि
विमर्यते प्रति भद्राय भद्रम् ॥

सूर्य गुणमया एवं प्रकाशमान उपादनीक पाठ्य
चलते हैं—जैसे कोई मनुष्य मवाङ्ग-सुन्दरी युवती
अनुगमन करे । जब सुन्दरा उपा प्रकट होता है ।
प्रकाशक उन्नत सूर्यकी आराधना करनेके लिये उन्नत
मनुष्य अपने कर्तव्य-धर्मका सम्पादन करते हैं । सूर्य
कल्याणरूप हैं और उनकी आराधनासे कर्तव्य-धर्मके
पात्रसे कल्याणका प्राप्ति होता है ।

व्याख्या—

देवाम्—नानादि-गुणयुक्त ।

युगानि—युग शब्द कालका वाचक है । हमने
तत्त्व-कालक कर्तव्य लक्षित होत हैं, जैसे—दर्शपूर्णमास
अग्निहोत्र आदि । ‘युग’ शब्दका दूसरा अर्थ है—
हल्क या गुरु अथवा (उप) जिसे धर्म कल्याण
रखने हैं । प्रातः काल विमान गगन उप से उन्नत गर्व
करनेके लिये घग्ने नियन्त्रित हैं । अभिप्राय यह है कि
अतर्हीनीता प्रेरणामे सूर्यके प्रकाशमें ले पात्र

अग्ने कर्तव्यका वहन करते हैं। प्रणवा और ज्ञानक बिना कर्तव्यपालन प्रवृत्ति नहीं होती। किसी किसानके मतमें युग शब्दका अर्थ शुभ—जोड़ा अर्थात् पतिव्रती है। इस पक्षमें अर्थ होगा—दोनों मिलकर पूरा शक्तिये कर्तव्य-धर्मका पालन करते हैं।

मर्त्य—म शब्दका अर्थ है—मरणशास्त्र मनुष्य।

भद्रम्—'भयद् रमयति' अर्थात् जो होकर माय ही कल्याणकारी हो। तात्पर्य यह है कि मनुष्यको अतीतकर्मोंकी प्रणवासे कर्म धरना चाहिये, अज्ञान अधनारमें नहीं। अपना उद्देश्य मङ्गल हो कम मङ्गलमय हो, मङ्गलमयका पूजा हो।

भद्रा अग्ना हरित सूर्यस्य

चित्रा पतङ्गा अनुमाषाम्।

नमम्यन्तो दिव आ पृथमस्थु

परि चावापृथिवी यन्ति सत्र ॥

'सूर्यका यह रश्मि-मण्डल अक्षर समान उन्हें सर्वत्र पहुँचानेवाला चित्र त्रिचित्र ण्य कल्याणकर है। यह प्रतिदिन अपने पथपर ही चलता है और अर्चनीय तथा वन्दनीय है। यह सर्वको नमता है, नमनकी प्रणवा देता है और स्वयं सुलोकोके ऊपर निगम करता है। यह तपता सुलोका और पृथ्वीका प्रतिनमण कर लेता है।'

विवेचन—

इम मन्त्रमें रश्मि-मण्डलक व्याजसे मानव-मगाजक उन्नति-पथका निर्देश है। मनम कल्याण-भाषना हो। ज्ञान गतिशास्त्र हो। प्रकाशमय दृष्टि हो। परि शक्तिप्रकाश प्राप्त हो। परमागसे अनुभूत हो। जनताको अनुकूलता हो, हृदयमें निवस हो। लोकदृष्टिमें प्रगल्भ हो। पसा चरित्र उन्निकर्षण और उत्तम गतिसे बढ़ता है और सार विषयोंको प्राप्त कर लेता है।

तम् सूर्यस्य देवस्य तमदित्य

ममया कर्त्तव्यितत म जभार।

यदेदयुगं हरित मधम्या

दाशमी धामस्तनुते सिमस्मै ॥

'सर्वान्तर्यामी प्रेरक सूर्यका यह इक्षरत और महत्त्व है कि वे प्रारम्भ किये हुए, किन्तु अपरिसमाप्त कृत्यादि कर्मको उष्यो-का-न्यो छोड़कर अस्ताचल जात नमय अपनी विरणोंको उस लोकसे अपने आपग समेट लेते हैं। साथ ही उसी समय अपने रसाकर्षी विरणों और घोड़ोंको एक स्थानसे धींचकर दूसरे स्थानपर नियुक्त कर देते हैं। उसी समय रात्रि अधकारक ढक्कासे सत्रको एक गेती है।'

विवेचन—

सूर्यकी स्वतन्त्रता हा इक्षरता है। व कर्मासक्त नहीं है। स्वतन्त्रतासे कर्म पूरा होनेका पहले हा उसे छोड़ देते हैं। कर्म पूर्णकी अपेक्षा या प्रतीक्षा नहीं करते। ठीक इसी प्रकार मनुष्यको चाहिये कि वह फलासक्तिसे तो दूर रहे ही, कर्मासक्तिसे भी बचे। आन्तरिक सृष्टिके कर्म किन्तु पूरे किये हैं। वेतन फालरा पे भाले हुए अपने कर्तव्य करत चलना चाहिये। यर्तव्य कर्म छोड़ना नहीं चाहिये।

सूर्यकी महिमा अथवा माहात्म्य यह है कि रश्मि फली हुई विरणोंको समेट लेना बड़-बड़ देनाओंके लिय भी मान प्रयत्न और लम्बे समयका द्वाग भी साथ नहीं है किन्तु सूर्य उन्हें बिना परिश्रमसे तन्त्राल उपसंहृत कर लेते हैं। मनुष्यको अपने कर्मागत ज्ञान उतना हा परागना चाहिये, जितना वह अनायास और तन्त्राल नमट सकता हो, क्षमया धन अपने फलमे जालमें स्वयं फँस जायगा। सूर्यका यह स्वातन्त्र्य और सामर्थ्य ही उनका देवत्व अथवा शक्तत्व है।

सूर्यका उत्पत्ति हा नान प्रकाशका बिनार करती है, जिन होता है। लग कर्म करत है। उनकी अनुपस्थिति क्षान्ता-धक्का है उसने गेग अपने कर्तव्य कर्म छोड़ देत है। का सक्ति है।

व्याख्या—

कर्तुं—यद् कर्मका वाचक है। स जभार—
इसमें 'ह' का 'भ' हो गया है। सधस्थ—सह स्थान
अथवा रथ। सिम—सर्प।

तमिप्रस्य वरुणस्याभिचक्षे
सूर्यो रूप वृणुत धारुणस्थे।

अनन्तमन्यद् कशदस्य पाज
कृष्णमन्यद्धरित स भरन्ति॥

प्रक सूर्य प्रात काल मित्र, वरुण और समग्र
सृष्टिको सामनेसे प्रकाशित करनेके लिये प्राचीक
आकाशीय क्षितिजमें अपना प्रकाशक रूप प्रकट करते
हैं। इनकी रसमोनी गदियों अथवा हरे घोड़े जलदाली
रात्रिसालान अधकारके निवारणमें समग्र विलक्षण तेज
धारण करते हैं। उन्हींके अन्यत्र जानेसे रात्रिमें काले
अधकारकी सृष्टि होती है।

निवेचन—

दिनका देवता मित्र है, रात्रिका वरुण। इनसे सभी
जगत् उपलक्षित होता है। सूर्य दोनों देवताओं तथा
जगत्के प्रकाशक एक प्रकट हैं। दिन और रात—
दोनोंका विभाग सूर्यसे ही होता है।

पाज।—यह रत्नार्पण 'पा' धातुसे बना रूप है।
इसका अर्थ है बल। इसका कभी अंत नहीं होता।
सम्पूर्ण जगत्में व्यापक और देदीप्यमान है। यह बल
ही प्रकाशक आनयन और अपनयन करता है। यहाँ
यह कहा गया कि सूर्यकी विरणोंमें ही इतना बल है
तन सूर्यकी महिमाका गान कोइ नहीं कर सकता है।

वन्द स्वामीने कहा है कि जब सूर्य मेरुसे व्यवहित
होते हैं तन तमकी सृष्टि करते हैं, इसलिये देशातमस्य
सूर्यका ही रूप तम है।

सूयका भौतिक रूप सूयमण्डल है। आधिदैविक रूप
तदन्तर्धामी पुरुष है। आध्यात्मिक पुरुष नमस्य

ज्योतिमय द्रष्टा है। नामरूपात्मक उपाधिक पृथक्करण
सूय वष ही है।

अथा क्वा उदिता सूर्यस्य निरहस्य
विपुना निरयघात्।
तद्यो मित्रो वरुणो मामहन्तमदिति
मिधु पृथिवी उत धौ॥
(—श्रुतद स० १। ११५। १-६)

है प्रकाशमान सूर्यरश्मियो। आज सूर्यरश्मि
समय इधर-उधर गिराकर तुम लोग हमें पापोंसे निवार
कर बचा ले। न कबल पारसे धी, प्रयुत जो बु
निहित है, गर्हणीय है, दु ख-दारिद्र्य है, राससे हमारे
रक्षा करो। जो कुछ हमने कहा है, मित्र, वरुण,
अदिति, सिधु, पृथिवी और कुल्लोकन अग्निघात दन्त
उसका आदर करें, अनुमोदन करें, वे भा हमारे
रक्षा करें।

निवेचन—

प्रात कागन प्रार्थनामें रात्रि-मघित समग्र शक्तियोंका
सजिवेश हो जाता है। प्रार्थनामें वरुण और इन्द्रता जा
जाता है। यह जीवन निर्माणके लिये एक सुनहरा
अस्सर है। प्रायनासे भावना पवित्र होती है,

'मित्र' मृत्युसे बचानेवाला अमिगानी देवता है
और वरुण अनिष्टोंका निराक रात्रि अभिमानी। अग्नि
अवण्डनीय अथवा उदीन देवमाता हैं। सिधु स्पन्दनगोल
जलका अभिमानी देवता है और पृथिवी भूनेदका
अग्निघात देवता है, धौ कुल्लोकन दन्त है।

इन सब देवताओंसे प्रार्थना करनेका अर्थ है—
हमारे जीवनमें पापकर्म, दु ख-दारिद्र्य और गर्हणीय
लिये कोइ स्थान न रह जाय और हम शुद्ध सच्चरित्र,
कर्मण्य एक अम्युन्यशील होकर ज्योतिर्मय प्रभु
साभात्कार करनेके अधिकारी हो जायें।

श्रीसूर्यदेवता विवेचन

(श्रीपीताम्बरापीठस्य राष्ट्रगुरु श्री १००८ भस्वामीजी महाराज, दत्तिया)

आवृणो न रजसा घर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च ।
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पदयन् ॥

(—श्रुत्य १।३५।२)

यह वैदिक मन्त्र भगवान् सूर्यकी पूजामें त्रिनियुक्त है। इसमें उनके धाम एवं स्थितिका वर्णन है। कृष्णार्ण रजोगुणके द्वारा वे सप्तारमें अमृत और मरण दोनोंक नियामक हैं। हिरण्यरूप रथके ऊपर बैठे हुए ऐसे सक्ति (तेज) सप्त जगत्के प्रेक्षक एवं प्रकट हैं। चौदह भुवनोंको देखते हुए वे अपना व्यवहार कार्य कर रहे हैं। विद्वानोंकी मान्यता है कि कालका नियमन चन्द्र और सूर्य दोनोंक द्वारा हो रहा है। सूर्य दिनक स्वामी तथा चन्द्रमा रात्रि-विशेषकर निधिनभनोंक स्वामी हैं। निविर्षो सोलह हैं, ये ही चन्द्रमाकी षोडश कलाएँ हैं। मर्त्यकी द्वादश कलाएँ हैं जिनसे सौरपथके बारह मास निर्मित होते हैं। प्रत्येक मासमें कृष्ण और शुक्ल दो पक्ष आते हैं। सरोदयशास्त्रमें भी कृष्णपक्ष सूर्यका और शुक्लपक्ष चन्द्रमाका माना गया है। मन्त्रमें जो 'आवृणो' पद आया है, उससे यह बात स्पष्ट होता है। योगशास्त्रमें इडा पिङ्गला जो दो नाटियों हैं, उनमें इडा चन्द्रमाकी तथा पिङ्गला सूर्यकी नाड़ी मानी गयी है। नियमानुसार इहाँ दो नाटियोंमें पाँचों तत्त्वोंका प्रवाह होता है। आनन्द और क्रियाक अधिष्ठान चन्द्र हैं। ज्ञानके अधिष्ठान सूर्य हैं। इहाँ सूर्यके ध्यानमें—

आदित्य सर्वकृत्तार कला द्वादशसंयुतम् ।
पद्मस्तद्वय यदे सर्वलोकैकभास्वरम् ॥

—इत्यादि श्लोक पढ़ गये हैं, जो मन्त्रार्थकी स्पष्ट करते हैं। इसीलिये मन्त्रि पञ्चमूर्तिने योगदर्शन विभूति-पाद २६म्—'भुवनज्ञानं सूर्यं स्वयमात्' मर्ममें स्वयम वर्णनेसे मुनियोंका ज्ञान होता है—यथा ॥ यह मन्त्र आद—'भुवनानि पदयन्' पदको स्पष्ट करता

है। सत्ताइस नक्षत्र, बारह राशियाँ और नवग्रह—ये सब काल-तत्त्वके सूचक हैं। इनमें सूर्य प्रधान हैं। कालतत्त्व इहाँक द्वारा नियमन करता है। भगवान् सूर्यक तैत्तिरीय पञ्चमा यह परिचय है।

सूर्य आत्मा जगत्स्तस्युपध्व—सम्पूर्ण चराचर जगत्की आत्मा सूर्य हैं। आव्याप्तिक पक्षमें जिसे माधना-मार्गमें परालिङ्ग कहते हैं, शिष्यका सर्वोत्कृष्ट रूप है। इसमें शिव और विष्णुका अभेद रूप है। 'सीको उपनिषदों तथा पुराणोंमें विष्णुका परम पद कहा है—'तद् विष्णो परम पदम्'।

जब वही परमतत्त्व भक्तोंकी रत्ना, धर्मकी स्थापना और दुष्टोंके दमनार्थ चन्द्रमण्डलसे आग्निभूत होता है, तब उसे श्रावणचन्द्र कहते हैं। सूर्यमण्डलसे प्रकट होनेवाला यही परम तत्त्व श्रीरामचन्द्र हैं। तन्त्रशास्त्रानामें ऐसा माना जाता है कि चन्द्रमण्डलसे आग्निभूत होनेवाला परमतर आनन्द, भव है। सूर्यमण्डलसे प्रकट होनेवाले शिवक द्वादश स्वेतिर्लिङ्ग हैं, अग्निमण्डलकी सप्त त्रिङ्गाएँ हैं। इसका मुण्डकोपनिषद्में इस प्रकार वर्णन है—

काली कराली च मनाजया च
मुलेहिता या च सुधृष्टयणा ।
विस्फुरिङ्गिनी विश्वरची च देवी
लेलायमाना इति सप्त जिता ॥

(२।४)

इनसे प्रकट होनेवाले सप्त भव हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—मग्नानभैरव, फल्गुभैरव, पट्चक्र-भैरव, ण्यग्रभैरव, हरिभयभैरव, चण्डभय और अमरभास्वरभैरव ।

कालमा तुलसीरामने रामायणमें श्रीरामकी एवं शिवजीका अभेदसम्बन्ध प्रतिपादन किया है। इसका

पुराणोंमें भी ग्यग्ररूपसे वर्णन आया है। मन्त्रमें आपे अमृतपत्रमें उक्त आध्यात्मिक स्वरूप और मर्यादामें समाप्तका जीवन-मार्ग स्वभावन स्पष्ट है। तान्त्रिक साधनामें इसी परमतत्त्वको इस प्रकार जताया गया है—

चिप्रभानुशशिभानुपूर्वका

त्रिविक्रियेण त्रियतेषु यस्तुषु।

नत्तदात्मकतया

विमर्शान्

तत्तन्मष्टिगुणपादुयाजप ॥

(चिह्निलिख ०)

अग्नि चन्द्र, सूर्य ये हैं। त्रिविदु प्रत्येक तत्त्व पञ्च पदार्थमें विद्यमान हैं। इन तानोंका समग्ररूप हा परब्रह्म स्वरूप गुरुरा स्मरण है। चन्द्रचिह्नमें श्रीकृष्ण, सूर्य त्रिह्नमें श्रीराम तथा अग्नित्रिह्नमें श्रीपरब्रह्म-अन्तार माने गये हैं। तीनोंकी एकता उस परमनत्वमें बताया गयी है। इनका आराधन करनेमें जानना सर्वप्रथमका कल्याण होता है। शम्भुप्रभका आभिर्भाज भी उक्त जाने हैं। अतः सूर्याराधन आवश्यक कर्त्तव्य है।

तीनों गण्डोंमें हुआ है। चन्द्रगण्डमें षोडश। सूर्यगण्डमें चौदास व्यञ्जन तथा अग्निगण्डमें आठ तक आविर्भूत हुए हैं। मन्त्रार्थ विदुस्त्वाना। इसी शम्भुप्रभसे समस्त व्यावहारिक ज्ञान होता है।

गीता (१५।१२)में भगवान् श्रीकृष्णने कहा है—

यदादित्यगन् तजो जगद्भासयतेऽखिलम्
यद्यदमसि यच्चाग्नी तत्तेजो विद्धि मामवम्

‘जो चन्द्र, सूर्य और अग्निमें तेज है, वह मैं। वह भरा ही स्वरूप है।’ (वस्तुतः सभी तेजस्वी पदार्थ उसीक तेजसे अनुप्राणित हैं।)

‘परोक्ष भास्करादिच्छेत्’ (म० पु०) मानमें और बाह्य दोनों रोगोंकी निवृत्ति भगवान् सूर्य उपासनासे हो जाती है। और भी सूर्यभगवान् अनेक रहस्य हैं, जो साधना करनेवालोंके लिये व्यक्त कर्त्तव्य है।

प्रभाकर नमोऽस्तु ते

[श्रीशिवप्रोक्त सूर्याष्टकम्]

आदिदेव नमस्तुभ्य प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्य प्रभाकर नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥
नक्षत्रधरधमारुह प्रचण्ड पद्मपात्रजम्। द्येतपसधर देव त सूर्य प्रणमाम्यहम् ॥ २ ॥
लोहित रथमारुह सर्वलोकपितामहम्। महापापहर देव त सूर्य प्रणमाम्यहम् ॥ ३ ॥
त्रैगुण्य च महाशूर ध्वजनिष्णुमहेश्वरम्। महापापहर देव त सूर्य प्रणमाम्यहम् ॥ ४ ॥
बृहति तजःपुञ्ज च वायुमाकाशमय च। प्रभु च सर्वलोकानां त सूर्य प्रणमाम्यहम् ॥ ५ ॥
धन्वृक्षपुष्पसकाश हारपुण्ड्रभूषितम्। एकचक्रधर देव त सूर्य प्रणमाम्यहम् ॥ ६ ॥
त सूर्य जगत्तात महातेजःप्रदीपनम्। महापापहर देव त सूर्य प्रणमाम्यहम् ॥ ७ ॥
त सूर्य जगतां नाथ ज्ञानविज्ञानमोक्षदम्। महापापहर देव त सूर्य प्रणमाम्यहम् ॥ ८ ॥

इति श्रीशिवप्रोक्त सूर्याष्टक संपूर्णम्।

‘हे आदिदेव भास्कर। आपका प्रणाम है। हे दिवाकर। आपका नमस्कार है। हे प्रभाकर। आपसे प्रणाम है, आप मुझपर प्रसन्न हों।’ १ ॥ सप्त षोडशविंशत्यपर आरुह, हाथमें ‘वेत कमल धारण किये हुए, प्रचण्ड नेत्रस्त्री कनकपत्रुमार मयूरो में प्रणाम करता हूँ।’ २ ॥ लोहित रथक यथा नाम नक्षत्राकपिताम महापापहारी श्रीसुखदेवता में प्रणाम करता हूँ। ३ ॥ जा त्रिगुणमय-नक्षत्र, त्रिगु और त्रिकारण हैं उन महाजगत्पति भगवान् श्री श्रीसुखदेवता में नमस्कार करता हूँ। ४ ॥ जा बड़े हुए संजय पुत्र और वायु तथा आकाशक स्वरूप हैं, उन समस्त लोकों अधिपति भगवान् वायु में प्रणाम करता हूँ। ५ ॥ जा धनुष (उपरिवा) पुष्प समान स्वरूप हैं और हार तथा पुण्ड्रमें विभूषित हैं उन एक चक्रधारी श्रीसुखदेवता में प्रणाम करता हूँ। ६ ॥ महान तेजके प्रकाशक, गन्धके कता, महापापहारी उन सूर्यभगवान् में नमस्कार करता हूँ। ७ ॥ ज्ञान-विज्ञान तथा मोक्षके प्रदाता, यद्दे-से पद पार्थक्य अपहरणकता, जगत्पति नाथी उन भगवान् सूर्यदेवता में प्रणाम करता हूँ। ८ ॥

विश्वामा चतुर्भुज, परम सुन्दर प्रफुल्ल कमलसदृश मुगमण्डलाले हिरण्यवर्ण पुरुष निराजित हैं। उनके केश, मूँछें और नय भी हिरण्यमय हैं। उनका दर्शन पापोंका नाश करनेवाला है। वे सभी लोगोंको अमय देनेवाले हैं। उनके ललाटकी आभा पद्मक गर्भपत्रके समान लाल है। वे ममस्त जगत्क प्रकाशक और सब लोगोंके अद्वितीय साक्षी हैं। मुनिजन उनका दर्शन और स्तवन कर रहे हैं।^१ ऐसे भगवान् आदित्यका दर्शन करके यह निश्चय करे कि वे आदित्य मुझसे अभिन्न हैं। फिर इस निश्चयके साथ ही अपनेको उनमें चित्त वृत्तिके द्वारा निगूँन कर दे।

ध्यानकी अमित महिमा है। महर्षि पतञ्जलि अत्रिया, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश—ये पाँच महान् क्लेश बताये हैं। सपनादि क्रियायोगसे ये क्षी होते हैं—इनका दमन होता है, परन्तु समूल नाश न होता। बीजरूपसे ये छिपे रह जाते हैं और अनुर अवसर और सङ्ग पाकर पुन अङ्कुरित एवं पुनः फलित हो जाते हैं, परन्तु ध्यानयोगी तो क्रमशः प्र समाधिमें परिणत होकर उनके बीजतत्त्वको नष्ट कर दे है। ध्यानका आनन्द कोई छिड़कर नहीं बता सकता इसके महत्त्व और आनन्दका पता तो साधना कर पर ही लगता है। (—भगवच्चर्चा भाग तीसरे)

सूर्योपासनाके नियमसे लाभ

(लेखक—स्वामी श्रीकृष्णानन्द सरस्वतीजी महाप्राज)

भगवान् सूर्य परमात्मके ही प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। ये आरोग्यके अधिष्ठाता देवता हैं। मत्स्यपुराण (६७। ७१) का वचन है कि 'आरोग्य भाग्यवादि षष्ठे' अर्थात्—आरोग्यकी कामना भगवान् सूर्यसे करनी चाहिये, क्योंकि इनकी उपासना करनेसे मनुष्य नीरोग रहता है। वेदक कथनानुसार परमात्माकी आँखोंसे सूर्यकी उत्पत्ति मानी जाती है—चक्षोः सूर्योऽजायत।

भगवान् कहते हैं—'जो सूर्यगत तेज सगत् जगत्को प्रकाशित करता है तथा चन्द्रमा एवं अक्षिमें है, उस तेजको व मेरा ही तेज जान।'।

इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा और सूर्य—ये दोनों अभिन्न हैं। सूर्यकी उपासना करनेवाला परमात्माकी ही उपासना करता है। अतः नियमपूर्वक सूर्योपासना करना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है। ऐसा करनेसे जीर्णों अनेक लाभ होते हैं, आयु, विद्या, बुद्धि, वज्र, तेज और मुक्तिपरकी प्राप्ति सुलभ हो जाती है। इसमें संदिह नहीं करना चाहिये।

श्रीमद्भगवद्गीताका कथनानुसार ये भगवान् सूर्य और हैं—शशिसूर्योन्मेषम्। (—११। १०)

श्रीरामचरितमानसमें भी कहा है—नयन दिपाकर कच धन माखा (—६। १५। ३) आँखोंक सम्पूर्ण रोग सूर्यकी उपासनासे टीक हो जाते हैं।

भगवान् सूर्यमें जो प्रभा है, वह परमात्माकी ही प्रभा है—यह परमात्माकी ही निभूति है—

(१) प्रभासि शशिसूर्ययो (—गीता ७। ८)

(२) यदादित्यगत तेनो जगद्भासयतः प्रकिलम्।

यदा द्रमणि यस्यामी तसे जायति

(—गीता)

निम्न नियमोंका पालन करना

हो शय्या त्यागकर

देख

(३) सप्था-समय भी अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिये ।

(४) प्रतिदिन सूर्यके २१ नाम, १०८ नाम या १२ नामसे युक्त स्तोत्रका पाठ करे । सूर्यसहस्रनाम का पाठ भी महान् लाभकारक है ।

(५) आदित्य-हृदयका पाठ प्रतिदिन करे ।

(६) नेत्ररोगमें बचने एवं अधापनसे रक्षाके लिये नेत्रोपनिषद्का पाठ प्रतिदिन करके भगवान् सूर्य को प्रणाम करे ।

(७) रगिराको तेल, नमक और अदरकका सेवन नहीं करे और न किसीको करावे ।

(८) रगिराको एक-मुक्त करे । हविष्यान् खाकर रहे । ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करे ।

उपासक स्मरण रखें कि भगवान् श्रीरामने आदित्य-हृदयका पाठ करके ही रावणपर विजय पायी थी । धर्मराज युधिष्ठिरने सूर्यके एक सौ आठ नामोंका जप करके ही अश्वमेध प्राप्त किया था । समर्थ श्रीरामदासजी भगवान् सूर्यको प्रतिदिन एक सौ आठ बार साष्टाङ्ग प्रणाम करते थे । सन श्रीतुलसीदासजीने सूर्यका स्तवन किया था । इसलिये सूर्योपासना सबके लिये लाभप्रद है ।

पुराणोंमें सूर्योपासना

(लेखक—अनन्तभीविभूषित पूज्यपाद सत भीमभुवचजी ब्रह्मचारी)

एकमात्र हैं ध्येय भुवन-आस्कर भगवन्ता ।

ध्यान त्रिकाल महान् करे अपि मुनि सब सन्ता ॥

कमलासन आसीन भकर कुण्डल मुति बारे ।

कनक करनि कैयूर मुकुट मणिमय शिर धारे ॥

बग सुवर्ण समान वपुः, सब कमलिके साक्ष्य हैं ।

सुवनारायण ध्रुववर, जगमें नित प्रत्यक्ष हैं ॥

सूर्यनारायण प्रत्यक्ष देा हैं । हम सब सनातन वैदिक धर्मावलम्बी सर्गदा-सदा सूर्यनारायणकी ही उपासना करते हैं, क्योंकि वे हमारे सभी शुभानुभवोंके साक्षी हैं । इसीलिये हम सब कर्मिके अन्तमें सूर्य भगवान्को अर्घ्य देकर कहते हैं—‘हे भगवान् विवश्वान् । आप विष्णुके तेजसे युक्त हैं, परम पवित्र हैं, सम्पूर्ण जगत्के सविता हैं और समस्त गुण और अनुभवोंके साक्षी हैं ।* हमारा कोई कर्म सूर्य नारायणसे छिपा नहीं है । इसीलिये प्रातः काष्ठ, मध्याह्नका और सायंकाल हम त्रिरदा गायत्रीके माध्यमसे सूर्य-

नारायणकी उपासना करते हैं । हम द्विजातिपोंको बाल्यकालसे ही गायत्रीकी दीक्षा दी जाती है । गायत्री-मन्त्र सूर्यनारायणकी उपासना ही है । गायत्रीसे बढ़कर दूसरा कोई मन्त्र नहीं । गायत्री वेदोंकी माता है । चारों वेदोंमें गायत्रीमन्त्र है । गायत्रीकी उपासना करनेवालोंको अथ किसी मन्त्रकी उपासनाकी अनिवार्यता नहीं है । गायत्री सर्वदेवता एव सर्वदेवता है । इसीलिये देवीमागन्त्रमें कहा है—कवलगायत्री-उपासना ही नित्य है । इसी बातको समस्त वेदोंने कहा है । गायत्री-उपासनाके बिना ब्राह्मणका अधिपान होना है । द्विजाति केवल गायत्रीमें ही निष्ठा हो तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है । मनुजीने स्वयं कहा है—द्विज अथ मन्त्रोंमें श्रम करे चाहे न करे, परन्तु जो द्विज गायत्रीको छोड़कर अथ मन्त्रोंमें श्रम करता है वह नरपशु भागी होना है । इसीलिये सत्य युगदिमें ऋषि-मुनि तथा उत्तम दिन गायत्री-उपासना होने से ।†

*—जमो विवश्वे ब्रह्म भास्ते विष्णुनेत्रे । अत्यग्रेभ्यो शुचये नमस्ते ब्रह्मचरिणे ॥ (अथर्ववेद)

†—गायत्र्युपासना मित्या सर्वदेवै समारिता । यथा विना रूप-वाक्-आङ्गण्यदि ॥

कारण इव इत्यन्तं नान्यायेता द्विजस्य हि । गायत्रीमात्रनिष्ठाया द्विजे श्रेयसायुगम् ॥

सूर्यनारायणमें गायत्री-मन्त्रद्वारा अपने इष्टकी उपासना कर सकते हैं ।

समस्त पुराणोंमें गायत्री-महिमा तथा सूर्योपासनाको सनातन बनाया गया है। उनमें सूर्योपासनापर बहुत यत्न दिया गया है। वाराहपुराणकी कथा है— श्रीकृष्णभगवान्‌की पुत्र साम्ब अत्यन्त ही सुन्दर था। उसके सौन्दर्यक कारण भगवान्‌की सोव्ह हजार एक सौ रानियोंके मनमें कुछ विकृति पैदा हो गयी। भगवान्‌ने नारदजीके द्वारा इस बातको जानकर और उसकी परीक्षा फरके साम्बको कोढ़ी होनेका शाप द दिया। तब नारदजीने उसे सूर्योपासनाका ही उपदेश दिया *। साम्ब ने मथुरामें जाकर सूर्यनारायणका उपासना की। इससे उसका कुष्ठरोग चला गया। फिर तो वह सुवर्णक समान कान्तिवाला हो गया, और मथुरामें उसने सूर्य नारायणकी मूर्ति स्थापित की। मार्कण्डेयपुराणमें मार्तण्ड सूर्यकी उत्पत्तिका तथा उनकी सत्ता और छाया दोनों पत्नियों का और ३३ स्नानोंका विस्तारसे वर्णन आया है। अन्तमें कहा गया है कि जो सूर्यसम्बन्धी देवोंक जम्मे तथा सूर्यमाहात्म्यको सुनता है या पढ़ता है, वह आपत्तिसे दृष्ट जाता है और महान्‌ यश प्राप्त करता है। इसक

सुननेसे दिन-रात्रिमें किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णुपुराणमें प्रजापालक पृथ्वीनर महातपा महर्षि ब्रह्म है कि जो सनातननारायण-ज्ञानशक्ति अर्थात् ब्रह्मने जब पृथ्वी दो होनेकी इच्छा की, तभी वह शक्ति तेजस्वरूपमें सूर्य बनकर जगत्में प्रकट हुई। वे नारायण ही तेजस्वरूपमें सूर्य बनकर प्रकाशित हो रहे हैं। इतना यथाकार कि सूर्यका मण्डलका और उनके रश्मि एव रश्मिके परिमाण आदि विस्तारसे वर्णन किया है। उनके रश्मिके साथ कौन-कौनसे देवता, ऋषि, अप्सरा, गर्भव्य आदि किस-किस मन्त्र चल्ते हैं, उपासनाके लिये इसका वर्णन किया है। एसा ही वर्णन श्रीमद्भागवतमें भी आया है। इन द्वारा-दियोंकी पृथक्-पृथक् भासमें उपासना करनेकी पद्धति बतायी गयी है। श्रीमद्भागवतमें इस उपासनाका महत्त्व बताते हुए कहा गया है—**ये सव सूर्यभगवान्की विभूति हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल स्मरण करते हैं, उनके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं।** फिर अन्तमें सूर्यको साक्षात् नारायणका स्वरूप बताने के लिये कहा गया है कि **‘अनादि, अनन्त, अव्यय’**

47 48 49 50 51 52

“ “ कुर्यादन्मप्र वा कुर्यात् इति ग्राह मनु स्वयम् ।

तस्मादाद्युगे राक्ष्णं गायत्रीजन्तत्परा । देशीपादाभ्युज्जरा आसन् सर्वद्विजात्तमा ॥ (—द्वितीयभागवत)

● यतस्तु नारदेनैव साम्यशापयिनाशश्च । आदिशे हि महान् धर्मं श्रमद्विग्राहकम् ॥

गाम्ब साम्ब मदायादा शृणु जाम्बवतीमुत । पूर्वाचल च पूर्वाह्ने उद्यन्त न विभावगम् ॥

नमस्तुभ्यं मया न्यायं वेदापनिषदादिभिः । त्वया चिंतितो रवि भूत्वा तृष्टिं यास्यति नान्यथा ॥

(—याराह्य० अ० १७७। ३२—३४)

य इदं जन्म देवानां समाहात्म्यमेव न ॥

विषम्यतस्तु जातानां शृणुगद् वा परं तथा । आनद प्राप्य मुच्यत प्राप्नुयाथ महद्यथ ॥

अश्विनपुत्रं पापेभ्यश्चममति युतम् । माहात्म्यमादिदवस्य मासपदस्य महात्मन ॥

(— माकण्डेयपुराण)

‡ एताः भगवता विष्णोरादिभ्यः विभूतयः । स्मरतां च षष्पयोगां हरन्त्यदा दिने दिने ॥ (—माष)

(—भीमन्ता १२।११।४५)

भगवान् ग्रीहरि ही कल्प-कल्पमें अपने स्वल्पका विभाग करके लोकोंका पालन-पोषण करते हैं । * कूर्मपुराणमें भगवान् सूर्यनारायणकी अमृतमयी रश्मियोंका विस्तारसे वर्णन किया गया है और कौनसे ग्रह किस अमृतमयी रश्मिसे तृप्त होते हैं, इसका वर्णन करते हुए अन्तमें कहा गया है—“चन्द्रमाका कभी नाश नहीं होता । सूर्यको निमित्त बनाकर उनकी रश्मियोंके द्वारा त्रेतागण अमृत-गान करते हैं । उन्हींके कारण चन्द्रमामें मय और वृद्धि दिखायी

देती है ।”† इसी पुराणके १०१ अध्यायमें सूर्य चन्द्रके परिभ्रमणकी गिनियोंका वर्णन है ।

निष्कर्ष यह कि—वेदों, शास्त्रों और विशेषकर पुराणोंमें सूर्यकी सर्वज्ञता, सर्वगिप्ता, सृष्टि-कर्तृता, कालचक्र-प्रणेता आदिके रूपोंमें वर्णन करते हुए इनकी उपासनाका विधान किया गया है, अतः प्रायेक आस्तिक जनके लिये ये उपास्य और नियम्य हैं ।

भगवान् सूर्यकी सर्वव्यापकता

(लेखक—भनन्तभी बीतराम स्वामी नारायणधर्मजी महाराज)

सूर्यकी उत्पत्ति

सूर्यकी उत्पत्ति—ससारकी उत्पत्तिके पहले सर्वत्र एकमात्र अधिकार ही भरा हुआ था—“तम आसीत्”—श्रुतिके अनुसार सम्पूर्ण दिशाएँ अधर्मात्मक तमसे व्याप्त थीं । सर्वशक्तिमान् परमात्मा हिरण्यगर्भका परम उत्कर्ष तेज उस दिग्गन्तव्याग्निनी अधिकारमयी निशामें आमप्रकाशके रूपमें उदित हुआ—“सूर्य आत्मा जगत्तस्तस्युपश्च” — और उस अप्पाम प्रकाशके आविर्भावसे सम्पूर्ण दिशाओंका अधिकार समाप्त हो गया ।

व्याकरण-शास्त्रकी दृष्टिमें सूर्य शब्द ‘सु’ धातुसे बना है । इसका अर्थ है भातौ यस्मात् परो नास्ति’ अर्थात् जिसके प्रकाशक समान अल्पतम प्रकाश इस भूतल पर नहीं है, उसे सूर्य कहते हैं ।

शायद आपसे यस्मान्छभ्यस्तसिष्ठते यतः ।

तस्मात् सर्वे स्मृतः सूर्यो निगमसमर्पनीभिः ॥

(—सांख्य० १११)

जहाँसे अचेतनामरु नभर ससारको चेतनाकी उपजन्धि होती है और जिसकी संचित चेतना प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण प्राणी जीवनधारणकी सत्ता उपलब्ध करते हैं, उस अव्यक्त मण्डलाकार घन प्रकाशको ही विद्वान् सूर्य कहते हैं । यह तेज हजारों रश्मियोंसे समुक्त हिरण्यगर्भके नाभसे विद्यत था । कुछ युगोंके बीत जानेपर यह दिव्य तेज ब्रह्माण्डके गोलेमें आनिर्भूत हुआ था, जमा कि साम्बपुराणमें वर्णन मिलता है—

तत्रोत्पन्न सहस्रागुर्वद्विंशतमा विधाकर ।

नवयोजनसाहस्रो विस्तारस्तस्य वै स्मृतः ॥

(—सांख्य० ७।१४)

पुण्यकी कथाके अनुसार भगवान् कल्पका जन्म मरीचि नामके प्रजापतिसे हुआ था । भगवान् कल्प के बादके समान ही तेजस्वी प्रजापति थे । उनकी पत्नी देवमाता अदितिके उदरमें ब्रह्मण्डका व्यापक गोल उत्पन्न हुआ । वह गोत्र अधर्मात्मक तमसे आच्छादित था । भगवान् हिरण्यगर्भका यह अप्पाम तेज इसी

• एव ह्यनादिनिपतो भगवान् हरिश्चिधर । कल्प रूपं यमामानं मय्य न्यस्तानवतः ॥

(—भैमव्या० १०।११।५०)

† न सोमस्य विनाश इवा मुपादेवैषु पीयते । एष सृष्टिमिदंजगत्स्य धना वृद्धिश्च यस्या ॥

(—)

मण्ड-गोलके मध्यमें आविर्भूत होकर सम्पूर्ण ससारके तम (अधन्तर)का अन्त कर डाला—

यथा पुष्प वक्ष्यस्य समन्तात् केसरैर्बुधम् ।

तथैव तेजसो गोल समन्ताद् रश्मिभिर्बुधम् ॥

(—साम्पु० ७।३५)

जिस प्रकार कल्मषका फूल अनिसुन्दर केदार किङ्कलकसे आवृत रहता है, उसी प्रकार भगवान् सहस्ररश्मि सूर्य भी अखण्ड मण्डलाकार तेज पुञ्ज रश्मिसे सभी दिशाओंमें व्याप्त हो गये हैं। उस गोल आकारमें व्याप्त तेज पुञ्जके मध्य केन्द्रमें वर्णित सहस्र शीर्षा भगवान् हरिण्यगर्भ उपस्थित थे। जिस प्रकार विशाल बुग्भमें अग्नि व्याप्त होकर अग्नि-बुग्भके सदृश हो जाता है, उसी प्रकार सहस्र रश्मिवाले सूर्यका दिव्य रश्मिमण्डल अग्निबुग्भके आकारमें होकर पृथ्वी एवं आकाशमण्डलको सन्तप्त करने लगा।

सद्यः तेजसो रश्मिर्दीप्तिमान् सार्वभौमिक ।

पादत्रैलोक्यमधश्चैव प्रतपत्येष सर्वतः ॥

(—साम्पु० ७।५६)

परम दिव्य तेजस्मय ही भगवान् सूर्यका स्वरूप है, जिसकी (दीप्तिमान्) प्रभाशक्तिके चौदहों लोक दीप्तिमान् हो रहे हैं। सूर्यक समग्र तेजोमण्डल दो भागमें विभक्त है। उनका कार्य पानाल्लोकमें प्रयोज्य-पर्यन्तके चतुर्दश लोकोंमें निवास करनवाले प्राणियोंके और ज्ञान एवं क्रिया-शक्तिका उर्दीपन करना है। सूर्य-मण्डलका पहला तेज ऊर्ध्वकी ओर, मण्डलोत्तरार्धन्त उर्दीपन करता है। उस तेजकी शक्ति 'सञ्ज्ञा' है। दूसरा तेज अजोगामी—पृथ्वीसे पानाल्लोक-पर्यन्त उर्दीपन करता है। उस तेजकी शक्तिका नाम 'छाया' है। पुराणकी कथाके अनुसार सञ्ज्ञा तथा छाया—ये दोनों सूर्यकी पत्नियाँ माना गयी हैं।

भगवान् सूर्यकी ये दोनों पत्नियाँ शक्तिके स्थानपर निरन्तर कार्यरत रहती हैं। पुराण-कथाके अनुसार

भगवान् सूर्यका तेज अग्निके समान अत्यन्त दीप्तिमान् प्राणिमात्रके लिये असह्य था। युग-निर्माणक समय में मुनि एवं महर्षि भगवान् सूर्यके अप्रधर्म्य तेजसे झुक कर ब्रह्माजीसे प्रार्थना करने लगे। देवताओं, मुनियों एवं महर्षियोंकी स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर ब्रह्माजीने स्वयंसे सूर्यके तेजपर नियन्त्रण करनेके लिये कहा। स्वयंने भ्रमा नामक यन्त्रद्वारा भगवान् सूर्यके तेजको नियन्त्रित कर व्यङ्ग्यते उपयुक्त करने योग्य बना दिया। तत्पश्चात् सञ्ज्ञा तथा छाया नामकी ये दो पत्नियाँ सूर्यके तेजका उग्रभेद करने लगीं।

सूर्यका ऊर्ध्वगामी पु-तेज सञ्ज्ञासे संयुक्त हो जानेत सम्पूर्ण ससारके प्राणियोंमें ज्ञान-सवित् चेतना-रूपसे स्फित हुआ। अतः सञ्ज्ञासे सम्बद्ध होकर सब प्राणी नि प्रयत्न की ओर चलने लगे। दूसरा अजोगामी तेज छाया-शक्तिके सङ्ग हुआ। फिर तो छायासे अनुप्राणित होकर ससारके सभी प्राणी क्रिया-वर्त्मकी ओर प्रवृत्त होने लगे। अर्थात् सञ्ज्ञा सवित्-चेतना—ज्ञानद्वारा श्रेय तथा छायासे कर्मरूपक क्रियादक्ष होकर प्रेयकी ओर समस्त ससारक प्राणी प्रवृत्त हुए।

देवता, मुनि और महर्षियोंने श्रेय तथा प्रेयका भगवान् सूर्यके तेजसे ही उपलब्ध किया था। सब श्रेयोपोगामिनी शक्ति है। यह मुनि एवं महर्षियोंके हृदयों सवित्-चेतनाका उद्गम करती है। श्रेयोपोगाम्य शक्ति सञ्ज्ञाका भगवान् सूर्यक शुण्डोक्त्यात् तेजसे अन्तः सयोग होनेपर विद्या नामकी शक्ति उत्पन्न हुई। यह देवत्व शक्तिके नामसे विख्यात हुई। देवता, मुनि एवं महर्षि इसी श्रेयोपोगामी विद्या शक्तिकी उपासना श्रद्धा-भक्तिसे करने लगे। 'विद्यया मृतममृतं'—इस श्रुतिके अनुसार विद्याकी उपासनासे उन्हें अमृत-पानका असुर मिल। प्रत्यय यह होता है कि अमृत विद्या मार्गसे प्राप्त हुआ।

केन मार्गेणामृतत्वमश्नुत इत्युच्यते
तद्यत्तत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष पतस्मि
न्मण्डले पुरुष (शाङ्करभाष्य) ।

उत्तरमें—सत्य ही आदित्य है । उस आदित्य
में विद्यमान हिरण्य पुरुष ही अमृत है । मुनि,
महर्षि और देवताओंने उसी हिरण्य तेजकी उपासना-
मयी विद्याके द्वारा अमृत-पान किया । अविद्या
प्रेम-मार्गका प्रकाशन करनेवाली शक्ति है । भगवान्
सूर्यका अधोभ्यास तेज छायासे सयुक्त होनेपर यानी
छाया और तेजके परस्पर मिटनेसे अविद्या नापकी
फल्पा उत्पन्न हुई । छाया अविद्याकी जननी है ।
अविद्यासे मनुष्योंको कर्मका मार्ग ही सत्य दिख्वायी
पड़ता है ।

वेद शास्त्रके जाननेवाले विद्वान् भी प्रेम—ऐहिक
विषय-सुख या आधुनिक स्वर्गमें प्राप्त भोग-ऐश्वर्यकी
प्राप्तिके लिये अविद्याकी उपासना करते हैं । अविद्या
कर्मका स्वरूप है । कर्मनासे युक्त होकर कर्म करनेपर
अदर्शनात्मक तमोभ्यासिनी बुद्धि उदित होती है ।
इससे मनुष्य परस्परमें न पहचानकर अभिमानके
वशीभूत हुए कर्म करते हैं ।

सूर्यरश्मि-ग्रह-मण्डल

यथा प्रभाकरो दीपो सृष्टमध्ये व्यवस्थित ।
पादैर्नोर्ध्वमधर्चय तमो नाशयते समम् ॥
तद्वत्सहस्रकिरणो ग्रहराजो जगत्पति ।
शीघ्रं रश्मिशतान्यस्य भूलोकं घेतयन्ति च ॥
(—शाम्पु. ७।५७-५८)

भगवान् सूर्य सम्पूर्ण प्रह्लोक राजा हैं । जिस प्रकार
घरके मध्यमें उज्ज्वल दीपक ऊपर-नीचे—सम्पूर्ण घरको
प्रकाशित करता है, उसी प्रकार अखिल जगत्के
अधिपति सूर्य हजारों रश्मियोंसे ऋषाण्डक ऊपर-नीचेके
भागोंको प्रकाशित करते हैं ।

सूर्यका तेज अग्निकुम्भके समान आकाशके मध्य
चमकता है । उस अण्डमण्डलाकार तेजसे उत्पन्न
किरणों ही रश्मि हैं । सूर्य-तेजका प्रकाश तथा अग्नि-
का ऊष्मा परस्पर मिल जानेपर सूर्यकी रश्मि बनती है ।
सूर्यकी हजारों रश्मियोंमें तीन सौ रश्मियाँ पृथ्वीपर,
चार सौ चान्द्रमस पितर-लोकपर तथा तीन सौ देव-
लोकपर प्रकाश फैलानी हैं । रश्मिके साथ सूर्य-तेज-
का प्रकाश तथा अग्नि-तेजका ऊष्मा—दोनोंके
परस्पर मिश्रणसे ही दिन बनता है । केवळ अग्निके
ऊष्माके साथ सूर्यका तेज मिलनेपर रात्रि होती
है । यथा—

प्रकाश्य च तथोष्ण च सूर्याग्न्योर्ध्वं च तेजसी ।
परस्परानुप्रवेशादाख्यायेते दिवानिशम् ॥

(—शाम्पु. अ. ७)

सूर्य दिन-रातमें समान प्रकाश करते हैं । उनकी
रश्मियाँ रात्रिमें अधिकतर तथा दिनमें प्रकाश उत्पन्न
करती हैं । सूर्यका नित्य प्रकाशमान तेज दिनमें,
प्रकाश उष्णमें तथा रात्रिमें केवल अग्नि उष्णमें
विद्यमान रहता है । सूर्यकी रश्मियाँ व्यापक हैं । परस्पर
मिलकर गर्मी, वर्षा-सर्दोरा वातावरण उत्पन्न करती
हैं ।

नक्षत्रग्रहसोमाना प्रतिष्ठापोनिरेव च ।

चन्द्राद्याश्च ग्रहा सर्वे विधेया सूर्यसम्भवा ॥

(—शाम्पु. ३।६०)

अक्षरमण्डलपरामें व्याप्त भगवान् सूर्यका तेज
एक है । जिस प्रकार उनकी रश्मियोंमें दिन-रात्रि, गर्मी
वर्षा, सर्दी उत्पन्न होकर निम्नलिखित व्यवशामें प्रतिष्ठित
है, उसी प्रकार चन्द्रमा, शक्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि
ग्रह तथा नक्षत्र-मण्डल सूर्य-रश्मिसे उत्पन्न होकर उनीमें
प्रतिष्ठित—अभिहित रहते हैं ।

सूर्यकी हजारों रश्मियाँ हैं—जैसा कि पहले
किसी जा शुरु है; उनमें मात्र रश्मियाँ

सात रश्मियाँ ही ग्रह-नक्षत्र-मण्डलकी प्रतिष्ठा मानी गयी हैं। ये सात रश्मियाँ क्रमशः (१) सुषुम्णा, (२) सुरादना, (३) उदन्वसु-सप्तदश, (४) विश्वकर्मा (५) उदावसु, (६) विश्वमघा, अमराट तथा (७) हरिकेश हैं। उक्त रश्मियोंका कार्य क्रमशः इस प्रकार है—

१-सुषुम्णा-य रश्मि कृष्णशक्तीं शीघ्र चन्द्र वायाओपर नियन्त्रण करती है और शुक्लशक्तियों उन कृष्ण शक्तियों आधिपत्य करती है। चन्द्रमा सूर्यकी सुषुम्णा रश्मिसे पूर्णकण प्राप्त करके अमृतका प्रसारण करते हैं। ससारक सभी जड़-चेतन प्राणी चन्द्रमाकी पर्णकणसे क्षारित अमृतको सूर्य-रश्मिसे उपलब्धकर जीवित रहते हैं।

२-सुरादना-चन्द्रमाकी उत्पत्ति सूर्यसे मानी गयी है। सूर्यकी रश्मिसे ही दत्ता अमृत-पान करते हैं। इसलिये वे चन्द्रमाके नामसे विख्यात हैं। चन्द्रमामें जो शीत किरणें हैं, वे सूर्यकी रश्मियाँ हैं। इसीसे चन्द्रमा अमृतपी रभा करते हैं।

३-उदन्वसु-इस सूर्य-रश्मिसे मङ्गल ग्रहका आधिपत्य हुआ है। मङ्गल प्राणिमात्रके शरीरमें रक्त संचालन करते हैं। इसी रश्मिसे प्राणिमात्रके शरीरमें रक्तका संचालन होता है। यह सूर्य-रश्मि सभी प्रकारके रक्त होकर प्राणियोंको मुक्त कराकर आरोग्य देय्य तथा तेजकर अमृतप्य कराती है।

४-विश्वकर्मा-य रश्मि धुध नामक ग्रन्थी निर्माण करती है। धुध प्राणिमात्रके शुभशक्तिक ग्रह हैं। इस रश्मिसे उपयोगसे मनुष्यकी मानसिक उद्दिष्टना ज्ञान्त होती है—शान्ति मित्रिणी है।

५-उदावसु-यह रश्मि बृहस्पति नामक ग्रहका निमाण करती है। बृहस्पति प्राणिमात्रके अमृतदम्—नि श्रेयसप्रदायक हैं। शुरू से अनुकूल-प्रतिफलमें मनुष्य का उन्नयन-जनन होता है। इस सूर्य-रश्मिक सेनसे

मनुष्यक सभी प्रतिकूल वातावरण निराल होते हैं अनुकूल वातावरण उपस्थित होते हैं।

६-विश्वव्यवा-इस सूर्य-रश्मिसे शुक्र तथा शनि नामक दो मङ्गल उत्पन्न हुए हैं। शुक्र वीर्यके अमृत हैं। मनुष्यका जीवन शुक्रसे ही निर्मित होता है। शनिदेव मृत्युके अधिष्ठान हैं। जीवन एवं मृत्यु दोनोंका नियन्त्रण उक्त सूर्यकी रश्मिसे है, जिसके कारण समाक प्राणी जन्मके उपरान्त पर्ण आयु व्यतीत—उत्तम करके मरते हैं।

७-हरिकेश-आकाशके सम्पूर्ण नभज इसी रश्मिसे उत्पन्न हुए हैं। नभज-कार्य प्राणिमात्रके तेज, बल और वीर्यका क्षरण-ग्रन्थसे रक्षण करना है। यह सूर्य रश्मि नभज, तेज, बल, वीर्यके प्रभासे प्राणी आचरित शुभ-अशुभ कर्मफलको मरणोपरांत पराजये प्रदान करती है।

धृष्टा मुहूर्त दिवसा निशाः पक्षास्तथैव च।
मासा सप्तस्तरादथैव श्रुतयोऽथ युगानि च॥
तदादित्याहने होया कालमन्या न विद्यते।
बालाहते न नियमो जाम्नेयिहरण मिया॥
(साम्यपु०, अ० ८।७८)

भगवान् सूर्य काल-रूपमें—अविचर प्रनिष्ठमें स्थित हैं। मयमें भी सूक्ष्मातीत काल हैं। वह भगवान् अस्थायी अतीत होनेके कारण अल्पकाल मनुष्य माने गये हैं। कालसे अतीत अन्धम अज्ञान नहीं होती। यद्यपि उनकी धारणा आध्यात्मिक दृष्टिसे सूक्ष्मातीत मानी गयी है तथापि लेख्यग्रहणकी दृष्टिसे क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अन्त, वर्ष—ये सब कालकी अवस्था माने गये हैं। इस और अमृत—ये दोनों वास्तव सूर्यसे अवगत हैं, इनके द्वारा भगवान् सूर्य कालरूपमें मनुष्यसे सम्पर्क पर्यन्तकी अवस्थाका उपयोग करते हैं। जब सारा सम्पर्क प्रत्यक्ष वास्तविक सुखमें वधित होने लगता है, तब

काल्प्य सूर्य मृत्युके आकारमें दिखलायी पड़ते हैं। जिस अवस्थामें काल्प्यसूर्यके तेजसे सहरका आविर्भाव होने लगता है, उस अवस्थामें भगवान् सूर्य-काल्प्य अमृतके रूपमें साक्षात् होते हैं।

वस्तुतः —

सूर्यात् प्रसृत्यते सर्वे तत्र चैव प्रलीयते।
भावाभावौ हि लोकानामादित्याश्रितौ पुत्र ॥
(साम्यु० ८।५)

प्रलय—मृत्युके समय समस्त ससारको रूपका अभाव रहता है। उद्यत्तिये समय सभी ससार अमृतसे व्याप्त भाव-स्वरूप दिखलायी पड़ता है। भाव तथा अभावकी अस्या काल्प्य भगवान् सूर्यसे उत्पन्न होनी है। सूर्यके ऊपर गमन करनेवाली शुनोक्तगामी सञ्चारिणी अमृत है। आदित्यमण्डलमें विद्यमान अतर्थाभी परमात्मा रश्मिमय-व्योतिर्मय हिरण्यरात्रसे आच्छन्न हैं।

रश्मीनां प्राणानां रसानां च स्वीकरणात् सूर्याः
(शाकरोमाभ्य) सूर्यरश्मि ही सम्पूर्ण प्राणिपौकी प्राण-शक्ति है। यह दिव्य अमृत-रमसे प्राणिपौको जीवन प्रदान करती है। गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती, अनुष्टुप्, गृहती, पंक्ति, उज्जिष्क—ये सात व्याहृतियाँ सूर्यके सत्तरश्मिसे उत्पन्न हुई हैं। व्याहृतियाँ रश्मिपौके अवयव हैं, जिनके द्वारा ज्ञान (चेतना-सक्ति) सज्ञा उपलब्ध होनी है। वैदिक कालक मुनि, महर्षि सूर्यरश्मि पान करके सूर्य-रश्मिसे अवयव सत्-व्याहृति तथा सम्पूर्ण वेदका साक्षात् अनुभव करते थे यानी सूर्यरश्मिक प्रभासे व्याहृति एव ऋग्यजु-साम-अथर्ववेद मुनि-महर्षियोंके हृदयमें आविर्भूत हो जाते थे। महर्षि पानरत्नवने इन्हीं सूर्य-रश्मिपौको पीकर ही व्याहृति एव वेदको अतर्मानसमें आविर्भूत किया था। (क्रमशः)

सूर्योपासनासे श्रीकृष्ण-प्राप्ति

(हेलक—पृथ्वी भौरामदातजी शास्त्री महामण्डलेश्वर)

भगवान् भुवनेश्वर मानवमात्रको उपास्यदेव हैं। विश्वके सभी धर्मों, मन्त्रों, पणों एवं जाति-उपजातियोंमें भगवान् श्रीआदित्यनारायणके श्रीचरणोंमें अर्पणके कृत्य चढ़ाये जाते हैं। भगवान् सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, नित्य दर्शन देते हैं एवं नित्य पूजा प्रदक्ष्ण करते हैं। उनका अमोघ आशीर्वादसे प्राणी अपनी ऐहलौकिक यात्राको सानन्द सम्पन्न कर लेता है।

धर्मप्राण भारतवर्षमें—विशेषतः हिन्दु-जातिमें आरम्भसे ही सूर्यनारायणकी पूजा विविध पद्धतियोंसे होती चली आयी है। वैदिक ग्रन्थोंसे लेकर आज तक समस्त आर्यग्रन्थोंमें भगवान् सूर्यदेवकी प्रचुर महिमा एवं आराधना प्रकाशित है। धर्मशास्त्रोंके अनुसार—ये सूर्यदेव समस्त लोकोंके आत्मा तथा आदिकर्ता हैं। श्रीहृद्दि ही सूर्यरूपमें

विराजमान हैं। समस्त वैदिक क्रियाओंके मूल कारण होनेसे ऋषियोंने विविध प्रकारसे उनके गुणोंका गान किया है। सूर्यस्य श्रीहृदिका ही माया उपाधिक कारण देश, काल, विद्या, धर्मा, वरण, वर्ण, योगादि वैष्णव, द्रव्य और कीर्ति आदि कष्टग्रामोंमें भी प्रकाशना वर्णन किया गया है—

एक एव हि लोचाना सूर्य आत्माऽऽदिष्टश्चरि।
सर्ववेदवित्यामूलमृषिभिर्बुधोदितः ॥
कालो वेदा विद्या कृता वरण वायमागमः।
द्रव्य कर्मसिद्धिः प्रत्यन् नरप्रेक्षोऽजया हरि ॥
(श्रीमद्भा० १२।११।१०।११)

नारायण समुचित गरमसे पाल—रश्मियोंके वरके वरदों महानिर्णय और निम्न निम्न श्रेणियोंके मध्य में ही धनदायक होते हैं। ऋषिगण वैदिक धर्मोंमें उनकी स्तुति है, कर्म और अन्त्यर्ण अनेकाने मन्त्र,

हैं, यन्त्रगण रथकी साव-मंज्रा करते और नागगण धौंधे रगते हैं, राक्षस पीछेसे दबेच्छते हैं तो बालगिन्य ऋषि आगे खुनि करते चउते हैं। इस प्रकार आदि-अन्तहीन भगवान् मूर्ध कल्प-कल्पमें लोकोंका पालन करते आये हैं—

एष हानादिनिधनो भगवान् हरिरीद्वरः।

कल्पे कल्पे स्वमात्मान व्यूहलोकानवत्यजः॥

(भीमद्वा० १२।११।५०)

इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान् मूर्ध उभय लोक-मरक्षक, साक्षकोंके मार्गदर्शक, लोकयात्राके पाठक एव जगत्के प्राणियोंके लिये कल्याणस्तम्भ हैं। अन्य नित्य-नैमित्तिक फलोंकी भौति सूर्य-उपासना भी हमारे जीवनका एक अङ्ग है, 'उचिते जुहोति अनुवेतिजुहोति' आदि वाक्योंके द्वारा साधक अपने अन्त करणकी

मलिनताओं, वासनाओं, हृदयगत काकुलितियों का करण करता है। त्रिकाल-संध्यामें भी नारायण सूर्यका धरण करके अपनी बुद्धिको सकर्मक ज्ञे किया जाता है।

तात्पर्य यह है कि जब जीव भगवान् उपासनाके द्वारा मायिक जगत्के व्यामोहसे निवृत्त हो उठता है और परात्पर परब्रह्म श्रीकृष्णका साक्षात् करण करता है, तब वह पुण्य-तापरहित विद्वान् प्रबुद्ध समझाको प्राप्त कर लेता है—

यथा पश्य वेदयते वक्त्रमवर्णे
कर्तारमीश पुरुष महातम।

तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय
निरञ्जन परम साम्यमुपैति॥

(—मुण्डक ३।१।१)

आदित्यो वै प्राणः

(लेखक—स्वामी श्रीभीष्मपुत्रनन्दश्री आदिवदरी)

अपने दोनों पाँवोंको फैलाकर मृग्राजने ऐंगड़ाई ली और सुवन-भास्वरके स्वागत्में कुमुदम बिखेरती उपा देवीकी ओर ऊर्ध्व मुखकर 'माऽऽमोऽऽम्' का गम्भीर नाद किया। ओंकारके उत्तरोत्तर द्रुत छयवद्व तृतीय निनादने चञ्चल भावनाओंको भयगीत वरनेकी ही भौति मृग पत्र शशकस्तम्होंको प्रकणित कर दिया और वे झाड़ियोंकी ओटमें द्रुबक गये। सूर्योदय हो रहा था—'यत्पुरोदयान्स्व हिंकारस्तदस्य पशयोऽन्यायसास्तस्मात्ते हि धुर्यन्ति' (छान्दोग्योपनिषद् २।०।२)।

'धेनुओं' 'हऽऽ याऽऽ' की ध्वनिबद्ध भगवान् सूर्यका स्वागत किया और बहङ्ग पीठपर बैठ रखकर पत्र पान हेतु बाष्पमुक्त होनेके लिये उठावले हो उठे। प्राम-बधूने चञ्चलीकी छयार घुर मित्रने हुए अपनी प्रमार्गके लोक-गिनती अन्तिम पक्ति सुनाप की—'इतो साकजी भोर जयो है।'

अपने गीले कौपीनको एक ओर फैलाकर ब्रह्म मुहूर्त्तमें ही गङ्गा-स्नानकर छोट वैदिक महर्षिनि मन्दिरते प्राङ्गणमें लगे वण्टेका निनाद किया और उसकी कर्ष कट पड़ी—

अपसेधन् रक्षन्तो यातुधाना ।

नस्वाद् देव प्रतिदोषं दूषणान् ।

ये ते पथाः सधित पूर्व्यासो

उरेणय सुष्टता मन्त्रिणे ॥

(—श्वे० १।३५।१०)

'ह स्वर्णागासुत रिग्णोंकाले, प्रागशक्तिप्रदाय, उत्तम नेत्रा, सुखदाता, निज शक्तिये सत्यम देव। मही पजारें। प्रत्येक रात्रिमें स्तुति किये जानेपर राक्षसों तथा याचना देनेवालोंको दूर करते हुए सूर्यदेव स्वर्ग शुभगमन करें।'।

वेदमन्त्रकी इन श्रुत्याओंके उद्गोरके साथ ही सारथि अरण्यने अपने स्वामी आदित्यके रथकी गति

कदा दिवा । दिशाएँ प्रकाशित हो उठीं । इसे देख
उपासकने सिर झुकाया—

आदिवैद्य नमस्तुभ्य प्रसीद मम भास्कर ।

दिवाकर नमस्तुभ्य प्रभाकर नमोऽस्तु ते ॥

‘विश्वके कण-कणके नियामक प्रत्यक्ष देव भगवान्
दिवाकरका शुभागमन इतना आह्लादकारी है कि उसकी
तुलना अर्जुनीय है । सतत गतिशील अद्भुत आमा-
युक्त, हिरण्य-वस्त्राओं (किरणों) से अलङ्कृत रणारूढ़,
चित्र निचित्र किरणोंसे अधिकारका नाश करनेवाले
भगवान् आदित्य बढ रहे हैं’—

अभीष्टत एतानैर्विश्वरूप

हिरण्यशस्त्रं यजतो बृहत्तम ।

आस्थाद् रथ सविता चित्रभानुः

वृष्णा रजासि तथिर्षी दधानः ॥

(—श्रु० १ । १५ । ४)

अपनी उपासनामें निरन्तर ध्यानरत सुकेशा,
सूर्यकाम, गार्ग्य, वीसत्य, वैश्वी तथा कब-भीका अनुष्ठान
क्यों चकता रहा । समीप शोचनिय परश्वरका
अवेग था । समीने अपने-अपने मनानुसार परश्वरका
विवेचन किया और अन्तमें अपने विरयके समापन
प्रतिपादनहेतु वे भगवान् गिण्वादेके समीप उपस्थित
हुए । समीके हाथमें समिधा देयकर ब्रह्मजानी महर्षि
समक्ष गये कि ये समी विधिवत् ब्रह्मनिचा प्राप्तिहेतु
आये हैं । गुरु शिष्यकी वैदिक परम्परानुसार गिण्वादेने
कहा—‘तुम समी तप इन्द्रिय-समग्र, मग्नचर्य और
श्रद्धासे युक्त हो, गुरु-निशानुसार एक वर्ष आश्रममें निवास
करो’ तत्पश्चात् मैं तुम्हारी शब्दाओंका समाधान करूँगा ।’

गुरुकुलासकी अवधिमें कुशल्यापूर्वक निर्वहन
कर महर्षि कावके प्रपौत्र कब-धीने मुनि गिण्वादेसे
पूछा—‘भगवन् ! ये सम्पूर्ण प्रजाएँ किसमें उपास
होनी हैं’—

‘भगवन् कुतो ह वा इमा प्रजा प्रजायन्त इति ।’
तत्र गिण्वादेने गम्भीर गिरामें कहा—

आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा
एतत्सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मा मूर्तिरेव रयि ॥
अथादित्य उदयन्यत्प्राचीं दिशं प्रविशति तेन
प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सनिधत्ते ॥ यदक्षिणाम्
सहस्ररश्मिं शतधा वर्तमानं प्राणं प्रजानां
मुदयत्येष सूर्यः ॥

(—प्रसू० १ । ५—८)

‘निश्चय ही, आदित्य ही प्राण और चन्द्रमा ही रयि
हैं । सभी सूर्य और सूर्य मूर्त और अमूर्त रयि ही हैं,
अत मूर्ति ही रयि है । जिस समय उदय होकर सूर्य
पूर्व दिशामें प्रवेश करते हैं, उससे पूर्व दिशाके प्राणों
को सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण अपनी किरणोंमें उन्हें प्रविष्ट
कर लेते हैं । इसी प्रकार सभी दिशाओंको वे आम्-
भूत कर लेते हैं । वे मोका होनेके कारण वैशानर,
विश्वरूप प्राण और अग्निरूप हो प्रपट होते हैं । ये
सर्वरूप, ज्ञानसम्पन्न, समस्त प्राणोंके आश्रयदाता सूर्य
ही सम्पूर्ण प्रजाके जनक हैं ।’

महान् वैज्ञानिक लार्ड केल्विनने सूर्यकी आसु पचास
करोड़ वर्ष आँखरत जो भूत थी भी पा हेल्म होल्ज्जके
सूर्य-सम्बन्धी अन्वेषण आनके वैज्ञानिक पैट्रिक मूर
आदि अमान्य घोषित कर चुके हैं, उन सभीको हमारी
उपनिर्देश चुनौता देती प्रतीत होती हैं । वे न तो सूर्यके
विकीरणका कारण गुरुत्वाकर्षणीय आनुष्ठान मानती हैं
और न सूर्यको हाइड्रोजनसे हीनिक्रममें परिवर्तित द्रव्यकी
सहा देती हैं, बल्कि अपने निश्चयका दिग्दर्शन घोष
करती हैं कि ‘आदित्यो ब्रह्म’ । सूर्य-सम्बन्धी वैज्ञानिक
छान्दोग्योपनिषद्के इसीसर्वे शब्दका सूर्य अप्पन्न करें
तो उन्हें सूर्य-सम्बन्धी वैदिक गन्धर्वाओंका ज्ञान हो
जायगा । सूर्यके माथ्यने साथ जुड़ी सभीके रहस्य सूर्यके
बिना समझे लपुंरे रहेंगे । अस्तु,

यशानुष्ठानोंकी उपादेयता, वाञ्छित फलप्रदायक शक्ति तथा आवश्यकता वैदिककालसे वर्तमानकाल तक सुव्यापित एकमात्र साधनके रूपमें निरंतर बनी हुई हैं और चाहे किसी भी उपलब्धि हेतु यज्ञ-समारम्भ हो, सभीमें सूर्यका स्थान सर्वोपरि है।

अग्निहोत्री पुराण टीसिमान् अग्निशिखाओंमें आहुतियों द्वारा अग्निहोत्रादि कर्मका जो आचरण करता है, उस यजमानकी आहुतियोंको देवताओंके एकमात्र स्वामी इन्द्रके पास ले जानेका गुरुतर कार्य सूर्यकिरणोंद्वारा ही सम्पन्न होता है—

यद्येहीति तमाहुतय सुयर्चस

सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमान वहन्ति।

(—मुण्डक० २।६)

रग-रिगे गुस्करते सुगन्धित पुष्प, सुखाद् कलसे छडे वृक्ष 'भन्ना हि भूतानां ज्येष्ठम्' का प्रतिपादन करती छलछलानी फसलें—इन सभीका आशय आदित्य ही तो हैं।

प्रभावकर उद्गीत होते हुए भी प्रजाओंके अन्न-उत्पत्तिके लिये उद्गान करते हैं। इतना ही नहीं, वे उदित होकर अन्धकार एवं तज्ज्वल भयप्रा भी नाश करते हैं।

अयाधिरैवत य पयासौ तपति तमुद्गीपयुपासौ तोद्यन्था एव प्रजास्य उग्रपति उद्यन्तमोभयमपहन्त्य-पहन्ता ॥ ये भयस्य तमसो भयति य एव चेद् ॥

(—छान्दो० ३।१)

विनायककी विभिन्न दृष्टियोंसे उपासना—जैसे गृहस्थोपासना, आप्तोपासना तथा आग्निदिव्य उपासना, आत्मयज्ञोपासना, विराट्प्रयोगोपासना आदिका मिश्र विवरण इसी उपनिषद्में विस्तारपूर्वक समझाया गया है। मर्त्यियोंमें इसी प्रकारक मन्-मरणसे आत्मज्ञे गति किया और जीवनको बड़े बनाकर उस समयको उत्कृष्ट किया जो ब्रह्माण्डको धारण करनेवाला सम्पूर्ण ब्रह्म बना।

शकलके पुत्र मित्रकी शङ्काओंका समाशन कर हुए महर्षि याज्ञन्यकने जिन तीनों देवताओंका त्रि-समझाया है, वे भी सूर्यके बिना अधूरे हैं— 'त्रिशादित्यस्यै यस्य एकादश रुद्रा द्वादशादित्यः पञ्चत्रिंशद्विन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशदिति।'।

(—इहाराण्यक० १।१।१)

वे आठ वसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, इन्द्र प्रजापति हैं। अर्जुनके व्यामोहको भगवन्नेत्र द्वा-देते हुए भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—मैं अदितिके पुत्रोंमें त्रिषु और ज्योतिषोंमें त्रिणोवाला सूर्य हैं— 'आदित्यानामाह विष्णुर्ज्योतिषा रश्मिर्गुमाह' (गीता १०।२१) यदि भगवान् रुचि उदित न तो सभी आँखोंवाले क्षुब्धहीन हो जायें। आँखों प्रकाशसे ही देखती हैं— 'प्राविशादित्यश्चक्षुर्न क्षिणी' (पैतरेयो० १२।४) इसीलिये तो चण-विष सूर्यके समझ न ह—

जमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे

जगत्प्रसूतिस्थितिनादादेतये ।

अयीमयाय त्रिगुणामधारिते

विरञ्जितारायणशङ्करामने ॥

यम्योदयेनेह जगत् प्रसुध्यते

प्रपतेत चापिलक्ष्मसिद्धये ।

महोन्दिनारायणश्चरन्दिनः

रत नः सदा यच्छतु मन्त्रं सविः ॥

मन्त्र-भाषाणक उस उपदेशके स्वरमें स्वर मिलाकर आइये हम सब भी उस सद्ब्रह्मको दोहराये।

सूर्य प्रतपते प्रत चरिष्यामि तत्ते प्रप्रयामि तच्छ्रेयम्। तेषां यामम्। इदमहमनुतान् मन्यमुपैमि ॥

ह कल्पमें सूर्य। आजमें मैं अन्न (अन्न) से स्वयंकी ओर, अज्ञानसे प्रकाशकी ओर जानेका मन ले रहा हूँ। आपको उसकी सूचना दे रहा हूँ। मैं उसे निभा सहूँ। उस मार्गपर आगे बढ़ सहूँ।

परब्रह्म परमात्माके प्रतीक भगवान् सूर्य

(लेखक—स्वामी श्री-योगतिथानन्दजी महाराज मियामी फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य, अमराका)

अग्नि प्राचीन कालसे आजतक किसीने माननेके मस्तिष्कमें इतना आकृष्ट एवं चमकृत नहीं किया है, जितना कि पूर्वमें उदित हो अनन्त आकाशमें त्रिवरण करते हुए पश्चिममें अस्त होनेवाले परम तेजस्वी एव स्तुत्य भगवान् सूर्यने किया और इनको किरणोंक बिना इस पृथ्वीपर प्राणिमात्रका जीवन सम्भव नहीं है। प्रायः सभी व्यक्ति इन परम तेजस्वी भगवान् सूर्यका स्वागत एवं पूजन करते हैं। समस्तकी कल्पना, दिन और रातका आनागमन, मास एवं ऋतुओंका विभाजन तथा चन्द्रमास क्षय एवं वृद्धिद्वारा कृष्ण एवं शुक्लपक्षोंका होना आदि—सभी व्यावहारिक बातें मानव-जीवनके निरन्तर प्रमाणित करती हैं। इन सबके कारण भगवान् सूर्य ही हैं। अनादिपक्षसे ही मनुष्य-जीवनकी अनन्त प्रणालियों एवं इच्छाओंको पूर्ण करनेके मानव मन्त्र वेदमें अभिव्यक्त है—

‘असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मांमृतं गमय ।’

प्रभो ! आप मुझे असत्से सत्य की ओर, अधकारसे प्रकाशकी ओर तथा मृत्युसे अमृतत्वकी ओर ले चले । अधकारमय जागतिक प्रपञ्चोंसे आत्मप्रकाशकी ओर चल्ना ही मानव-जीवनकी उन्नति यात्रा है। माया, मोह या अज्ञान—ये समस्त सब शक्तियोंके विरुद्ध एक निरन्तर सर्वा हैं, जो क्रोध, घृणा, हिंसा, लोभ एवं समस्त दुर्गुणोंके रूपमें विद्यमान हैं और जिसका मूल कारण अविद्या तथा जन्म-जन्मान्तर्गी यासा द, उसे अज्ञान कहते हैं। परतु ज्ञान-स्वरूप सूर्य ऐसा प्रकाशक स्रोत है, जो अनन्तर सर्वेषां प्रकाशक साथ प्राणियों को द्योतित है। प्रकाश परम पवित्र चेतनाका प्रतीक है। विदित सभी धानि सामान्यरूपसे प्रकाशान्ते ईश्वरकी उपनिषदिक प्रतीक शुभा है। अतएव विश्व

भरके समस्त मन्दिरों, चर्चों एवं पूजनीय स्थानोंमें तापक जलाये जाते हैं। गीताने भी उस अनन्तरका वर्णन—‘ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस परमुच्यते’—अधकारके परे एव प्रकाशको भी प्रकाश आदिक्पसे किया है। निदान, परब्रह्म ज्योतिर्वीर्य भी ज्योति है। जो मायासे अत्यन्त परे कहा जाता है, वह परमात्मा योगस्वरूप, जाननेयोग्य (ज्ञेय) एवं तात्त्विक ज्ञानसे प्राप्त करने योग्य है। पर वह तो समस्त दृश्यमें ही सिद्धमान है। उपनिषदोंक द्रष्टा अपि कहते हैं—
‘भूः भुव तथा स्व’—इन तान क्षेत्रोंके अविद्याता उस श्रेष्ठ कल्याणकारक सूर्यदेवताक ‘भर्मा’क हम प्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धिको मर्ममार्गके प्रति प्रेरित करता है। ग्योपनिषद्क अनुसार सूर्य सम्पूर्ण विश्वक आत्मा हैं। सूर्यसे रक्षा पानेक छिये उन्हें प्रणाम किया जाता है। सूर्योपनिषद्क अनुसार सूर्यसे ही समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति एवं रक्षा होती है तथा सूर्यमें ही उन सनका अमान होना है। मैं बही हूँ, जो सूर्य है—

‘नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मा पाहि ।

आजिष्णवे विभ्येदेतव नम ॥

सूर्याद् भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु ।

सूर्ये त्वं प्राप्नुयसि यः स्वयः सोऽहमयं च ॥

(—सूर्योपनिषद् २।४)

दशयान पूर्वपितृवाग (भूप्रमार्ग तथा अर्चिमार्ग)—

उपनिषदोंने श्रवण और प्रत्यक्ष दो मार्ग प्रदर्शित हैं। पहले तो दशयान या अर्चिमार्ग तथा दूसरे तो भूप्रमार्ग अथवा भूयमार्ग कहा है। श्रेष्ठोक्तिक पवित्र अर्चिमार्गका अनुसरण करने हुए मुक्ति प्राप्त करते हैं। दूसरे जिसने जो प्रेममार्गका अनुसरण करते हैं, वे धृष्टके अन्तमें पहुँचते हैं। एतन्नात

'चेतनावत्' पाठ है, 'चेतनवत्' नहीं और यहाँ 'मनुष्य' प्रत्यय है, 'यति' नहीं। (अर्थात् सभी पदार्थ चेतनामाले हैं, न कि चेतनके समान।)

उक्त धार्मिकके विवरणमें महामायम्में कहा है—
'अथवा सर्वे चेतनावत्।' एष हि आह—'कस्तक सर्पति, शिरीषोऽप्यस्यपिति, सुवर्चला आवित्यमनु पर्यति।' अयस्त्वान्तमय सक्षामति। श्रुतिश्च (वेदम्) पठति—'शृणोत प्रावाणा।' (कृ० य० तं० सं० १।३।१३।१)

उपर्युक्त वाक्योंको देखकर मिला किया गया है कि सभी दीप रही जड़ वस्तुएँ वेदानुसार चेतन हैं। श्रीरामचन्द्र तथा नागेशभट्टने भी यही सिद्ध किया है। वर्तमानिक विज्ञान भी यही सिद्ध करता है। इन अर्पण वालोंको देखकर वैज्ञानिकोंकी यह धारणा हो गयी है कि समस्त चराचरेमें सारभूत वस्तु कोई भी नहीं और समारमें कोई पदार्थ भी जड़ नहीं है। इसी कारण वैज्ञानिक लोग सूर्यमें भी प्रसक्तता-अप्रसक्तता परमाणु मानने लगे हैं।

इसका विवरण इस प्रकार है—वैभिन्न युनिवर्सिटी—इंदनमें सूर्यके विषयमें एक लेखन हुआ था। उस व्याख्याताने कहा—उत्तरी अमेरिकाके मेनलैंड प्रदेशमें एक दफ्तीने (नागिस्) पत्ता छोड़ना शुरू हुआ था। वहाँ दफ्तीना तो मिला नहीं, एक देवमन्दिर अदृश्य मिला। उसमें सूर्यकी एक मूर्ति है, उसके सामने एक हिंदू व्यक्त प्रणाम कर रहा है। सामने ही अग्निसे धुआँ उठ रहा है, जिससे मान्य होता है कि अग्निमें कुछ सुगन्धित द्रव्य दाला गया है। इधर-उधर कुछ पड़े हैं। यह सब दृश्य पारोमें बनाया गया है।

इस विचित्र सूर्यमंदिरसे मान्य हुआ कि किसी गुप्तमें हिंदुओंका राज्य अमेरिकानक फैला था। इसके अनुरिक्त यह भी मान्य हुआ कि हिंदुओंका विचार था कि सूर्य प्रगन तथा अप्रसक्त भी हो सकते

हैं। यदि ऐसा न होता, तो एक हिंदू सूर्यकी इस प्रकार नमस्कारादि पूजा क्यों करता? इस विषयको लेकर वैज्ञानिक ससारमें क्रान्ति उत्पन्न हो गयी।

मिस्टर जार्ज नामक किसी विज्ञानक प्रोफेसरने सूर्यके विषयमें यह परीक्षा की कि सूर्यमें क्याशक्ति है या नहीं? हिंदुओंकी सूर्यपूजाका पता भारतीय प्राचीन इतिहाससे पहले ही था। मिस्टर जार्जने सोचा कि हिंदुओंकी सूर्यपूजासना क्या सूर्यतापूर्ण थी या वास्तविक? इसकी एक दिन रोचक परीक्षा हुई। मड़का महीना था। पूरे दोपहरक समय केवल पनामा पहनकर मि० जार्ज नगे शरीर धूपमें टहरे। पाँच मिनट सूर्यके सामने टहरकर वे कमरेमें गये। यर्मामीटरसे उन्होंने अपना तापमान देखा। तीन डिग्रीनक बुगार चढ़ा था। दूसरे दिन उस महाशयने श्रद्धासे कूट-फर्तका उपहार तैयार किया। अग्निमें धूप जलाया। अब वे पूरे दोपहरमें नगे शरीर धूपमें गये। उन्होंने सूर्यके सामने श्रद्धासे कूट-फट चढ़ाये। हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जब वे अपने कमरेमें गये तो उन्होंने देखा कि आज वे ग्यारह मिनटतक सूर्यके सामने रहे। यर्मामीटरसे मापन हुआ कि आज उनका तापमान नार्मल (सामान्य) रहा। उमका पाठ ठण्फकी ओर रहा।

इससे उन्होंने यह परिणाम निष्कर्षित कि सूर्य कतक अग्निनक गोला और जड़ है, वैज्ञानिकोंका यह सिद्धांत गलत है। उसमें प्रसक्तता और अप्रसक्तताका तत्व भी विद्यमान है। यह निरूपण वतानेपुर (इटावा) की 'अनुभूत योगदान' पत्रिकामें छपा था। वेदमें सूर्यके उल्लेख है—'इत्ता निभव्यं भुवन्मय गोपा' 'व मा धीर' (श० १।१६२।२१)—इसमें सूर्यको बुद्धिपुष्प बताया गया है और 'धिरो यो न' प्रशंसायाह (यजु० मध्य० ३।३५)—इस मन्त्रक द्वारा सूर्यमें धार्मिक लोग बुद्धिकी प्रार्थना किया

इसीलिये वेदमें 'उद्यते नमः', 'उदायते नमः', 'उदिताय नमः' (अथर्वं १७।१।२२) 'अस्त्ययते नमोऽस्तमेयते नमोऽस्तमिताय नमः' (२१) सूर्यकी उदय और अस्तकी तीन दशाओंको नमस्कार किया गया है। इसी सूक्तों केवल—

उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका ।
अधमा सूर्यमहिता प्रातः संध्या त्रिधा मता ॥
उत्तमा सूर्यमहिता मध्यमा लुप्ततारका ।
अधमा तारकोपेता सायसंध्या त्रिधा मता ॥

—संयोगास्तान्के ये तीन वेद बनाये गये हैं।

प्रपद्ये दीर्घसंध्यायाद् दार्धमायुराजान्यु ।
प्रसां यदादयः वर्णि च प्राप्नयन्ममेव च ॥

(मनु० १।१४)

त्रयियोंकी संध्या लम्बी होनेसे उनकी आयु भी लम्बी होनी थी। उनका यश तब ब्रह्म भी तेज होला था। इनको मनुस्मृतिमें इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—

पूर्वो संध्या अपन्न तिष्ठेत् सावित्रीमार्कदर्शनात् ।
पश्चिम्मा तु समासीनः सगृह्यसविभाजनात् ॥

(मनु० २।१०१)

सावित्रीमन्त्रकी प्रायश्चित्त कारण अष्टममें जो भी हो, (क्योंकि यह वेदकी सारमन्त्र है) पर हममें यह मुख्य है। इसकी मुख्यताका कारण यह है कि इस मन्त्रमें बुद्धिकी प्रार्थना है। मूर्खसे बुद्धिकी प्रार्थना इस कारण है कि वे बुद्धिके अधिष्ठाता देव हैं। इन बुद्धिके दाता होनेसे सर्वोदयके समम चौरोंकी सौख्य-मन्त्रों और त्रयोपचारोंकी प्रवृत्ति हो जाती है।

सूर्य ही पेशनिशेने एक एसी सूर्य बनाया है कि जिसका इन्वेनदानसे बुद्धि त्रियोंमें स्वरुपित उदित हो जाता है और सारमार्थोंका भव हो जाता है। बुद्धिप्रद प्रार्थनामें ही बुद्धि युक्ताते तथा बुद्धि-प्राप्तता वगैरह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इस कारण सावित्रीमन्त्र बुद्धि-प्राप्तता होनेमें सभी प्रकार के देवता हैं। उन उसकी महत्ता स्पष्ट है। एक बुद्धि युक्ताते

पति, पुत्र, धन्य, गाय, यौवन आदि चाहते हुए था। यी। वरदाना देवताने साक्षात् होकर उसे वसुधा वर माँगनेके लिये कहा। उसने वर माँग—'देव पुत्रको बहुत धी-दूध मिला सोनेक पात्रमें पका हुआ देवना चाहती हूँ।' इस प्रकार उसने अपने यौवन, पुत्र, सोना, धन्य और गाय आदिको माग लिया।

इसी प्रकार एक जमाना, निधन, अतिथि, मालगजरा भी कहा है। देवताके मुहसे 'वरकी प्राप्ति जानकर उसने भी देवतासे वर माँगे अपने पोतेको राज्यसिंहासनपर बैठा देना चाहता हूँ।' इस प्रकार उसने एक बरगें आँखें, धन, पुत्र, यौवन, विवाह, स्त्री, पुत्र, पौत्र, सन्तान भी माँग ली। यही बात है, बुद्धिकी प्रार्थना की। हमारे जो कार्य सिद्ध नहीं होत, उसका वर दे बुद्धिकी विरतिना। इसीलिये प्रसिद्ध है—

'विनाशकाले विपरीतावुत्ति।' (महाभारत)

महाभारतमें देवताओंके लिये कहा है—'दशवर्ष तक लेकर पशुपालकी भाँति पुरावरों तथा नहीं करते। जिसकी गे तथा करना चाहते हैं, उसे बुद्धि दान करते हैं। जिसे विनाश चाहते हैं—उसकी बुद्धि हीन किया करते हैं (महाभारत, उद्योगपर्व १४।८०, ८१)। हमारे जब बुद्धिकी गहना सिद्ध हुई तब दुर्ग प्रद सावित्री-मन्त्रकी भी महत्ता सिद्ध हो गयी।

इसलिये इस वेदमन्त्रा सावित्रीमन्त्र वेदमें महत्ता का कहा है (अथर्वं १०।७२।१)। 'सुनाता मला सखर चवमाता म चोपवर्णा पावमाती विमलाता आयु प्राण प्रजं पशु कीर्तिं प्रविशं ब्रह्मचर्यसम्। मरुतं द्रुवा ब्रजत ब्रह्मसामम् (अथर्वं १०।७२।१)। परी वामनांक पति सूर्यदेवता वेदमें विमला अती विमला है। 'याऽस्ते अदितेय बुद्धिके जाऽस्तमाम्' (यजु० भाव० ४०।१०१) ऐसे सूर्यदेवकी ललाटे आदिहारा उपमत्ता करमा सभी विवेकपूर्ण कार्य है।

वैदिक वाङ्मयमें सूर्य और उनका महत्त्व

(लेखक—आचार्य प० श्रीविष्णुदेवजी उपाध्याय, नव्यव्याकरणाचार्य)

विद्वान् जीवन और गतिके महान् प्रेरक, हमारी इस पृथ्वीको अपने गर्भसे उत्पन्न करनेवाले और गतिमान् के रूपमें सम्पूर्ण ससारके सभी गतिमानोंमें प्रमुख सूर्य चरान् निश्चयके संचालक, घड़ी, पल, अहोरात्र, मास एव ऋतु आदि समयके प्रवर्तक प्रत्यक्ष देवता हैं। उनका नाम सौर-मण्डल-वाचक शब्दके (व्युत्पत्ति-मूलक स्वारस्यके) अनुरूप है। यही कारण है कि सूर्यकी कल्पनामें सौर-शरीरका भान उगार बना रहता है।

चम्वेदेमें सूर्यदेवको चोदह सूक्त समर्पित हैं। इन सूक्तोंमें प्रायः सूर्य शब्दसे भौतिक सौर-मण्डलका बोध होता है, यथा—‘ऋग्नि ह्वेन वतलते हैं कि आकाशमें सूर्यका ज्वलन्त प्रकाश मानो अमूर्त अग्नि-शक्ती मुख है’। मृतककी चक्षु (आँखें) उसमें चञ्चल जानी हैं। सूर्य विराट् क्षत्रियों आँखोंसे उत्पन्न हैं। वे सूर्यदेव दूरद्रष्टा, सर्वदर्श और अशेष जगतीके सर्वेश्वर हैं।

१ ‘स्वति गच्छति वा गुदति प्रेरयति वा तच्च व्यापारेषु कृत्स्न जगदिति सूर्य । यद्वा मुञ्च इत्येते प्रकाशप्रवर्णनादि व्यापारेषु प्रेरयेति इति सूक्तः ।—(ऋग्वेद १।१४।३ पर सायण)

और भी देखें—‘सूते भियमिति सूर्य’ (विष्णुसंहिता १०७ पर आचार्य शंकर) ‘स्वति—आचरति कर्म स्वायते अच्यते भक्षेरिति सूर्य’ (निषध ३।१), तुलसीय—‘सूर्यकी निष्पत्ति वैदिक स्वर से हुई, वो ग्रीक helios से सम्बद्ध है’। (मैकहॉल्ट, ‘वैदिक देवशास्त्र’, पृष्ठ ६६) तथा—

सूर्य स्वति भूतेषु गुवीरयति तानि वा । मु इयत्वाप या क्षेप स्वर्गमग्निं सन्धत् ॥

(सुहृद्ब्रह्मा ७।१२८।१)

२ तुलसीय—अपामीचां वाचने येनि सूर्यम् ॥ (ऋ० १।३०।१९)

और भी देखें—उषा उच्छन्तो समिधाने अग्ना उद्यन्तसूर्य उर्विया योतिभेत् ॥ (ऋ० १।१२४।१)

३ अनेरनीक वृहत् सपर्यं दिवि श्रुत वज्रत सूर्यस्य ॥ (ऋ० १०।७।१३)

४ सूर्यं चक्षुगच्छतु वतमा मा ॥ (ऋ० १०।१६।३) और भी देखें—(१) चक्षुः सूर्यो अजायत । (ऋ० १०।१०।१३)

(२) चक्षुर्नो देव सविता चक्षुन उत परत । चक्षुषता दधातु न ॥ (ऋ० १०।१८।१३)

(३) चक्षुर्नो धेदि गुरो चक्षुर्गिलो तन्मय ॥ (ऋ० १०।१८।४)

इसलिये अपवर्गेमें सूर्यको चक्षुओंका पनि बतलाया गया है और उनसे अग्ना खादी कामना की गयी है—

सू अग्न्यापामपिपति स मावतु ॥

(अपय १।२४।१९)

अपवर्गेमें यह उल्लेख भी है कि य प्राचीनके एक नेत्र हैं, जो आकाश, पृथिवी और अग्ना परोत्र (अप्यन्त) के उता—निगुणा से देवत हैं।

सूर्यो वां सूर्यं पृथिवीं गृण आपोऽनिरसनि । सूर्यो भूतस्य चक्षुषस्यो दिव मगम ॥

(अपय १।१।४५)

गुलनाय—‘स्य मानो जगतश्चक्षुः’—(महाभाष्य ३।१६६)

५ वां ७ सूर्य उदनाभा उदेतु ॥ (ऋ० ७।१।८)

और भी देखें—‘रूटेण दावतय जगत् विभुषय सृजय शशत ॥ (ऋ० १०।३७।१२)

६ सूर्यम निश्चक्षुषे ॥ (ऋ० १।५०।१२)

७ तं सूर्यं हरिण मय यही सूर्यं विरस्य जगते वरति ॥ (ऋ० ४।११।१)

सू० अं० ८-९—

इमीयि वेदमें 'उद्यते नम', उद्यायते नम ' 'उदिताय नम' (अथर्व० १७।१।२२) 'अस्तयते नमाऽस्तमेष्यते नमोऽस्तमिनाय नम' (२३) सूर्यको उदय और अस्तकी तीन दशाओंको नमस्कार किया गया है। इसी सूर्यको लेकर—

उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका ।
अधमा सूर्यसहिता प्रातः संध्या त्रिधा मता ॥
उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा लुप्ततारका ।
अधमा तारकोपेता सायमध्या त्रिधा मता ॥

—संथोरासनाक ये तीन मेद बनाये गये हैं।

आपको दीर्घसंध्यत्वाद् दीर्घमायुरवाप्नुयुः ।
प्रसा यशस्तु कीर्तिं च प्रह्लादवर्त्ममेव च ॥

(मनु० ४।१४)

आपियोंकी संध्या लम्बा होनेसे उनकी आयु भी लम्बा होनी थी। उनका यश तथा कीर्ति भी तेज होता था। इसको मनुस्मृतिमें इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—

पूर्वा संध्या जपत् निष्ठेत् सावित्रीमार्गदर्शनात् ।
पश्चिमा तु समास्ता सग्यशुश्रूषिभाननात् ॥

(-मनु० २।१०१)

सावित्रीमार्गकी मुद्राका कारण अष्टमें जो भी हो, (क्योंकि यह वैश्वी सारस्वत्या है) पर हमें यह मुख्य है। इसकी मुद्राका कारण यह है कि इस मन्त्रमें बुद्धिप्रीति प्रार्थना है। सूर्यमें बुद्धिप्रीति प्रार्थना इस कारण है कि वह बुद्धिके अर्चकता देव है। इनके बुद्धिके दाना होनेसे सूर्योदयके समय सौर्यकी सूर्य-प्रभृति और जारोंकी जारताकी प्रभृति हो जाती है।

इससे ही वैश्वानरेमें एक ऐसी सूर्य बनायी है कि जिसके इन्जेरानमें बुद्धि प्रियोंमें सद्बुद्धि उदित हो जाती है और सर्वसाधारणोंमें भय हो जाता है। बुद्धिप्रीति प्रार्थनासे ही बड़ा बुद्धि, तथा बुद्धिप्रीति प्रार्थनासे ही बड़ा भय हो जाता है। इस कारण सूर्यमित्र बुद्धिप्रीति होनेसे सभी बुद्धिप्रीति हो जाता है। एक बड़ा बुद्धिप्रीति

पति, पुत्र, धान्य, गाय, वीथन आदि चाहते हुए नहीं। यहदाता देवताने साक्षात् होकर उसे कहा। उसने घर में पुत्रको बहुत धी-दूध मित्र सोनेके पात्रोंमें भरी हुआ देवता चाहती हूँ। इस प्रकार उसने अपनेपति को पुत्र, सोना, धान्य और गाय आदिको माँग लिया।

इसी प्रकार एक जन्माध, निधन, अर्चिके मातृगर्भ में भी कहा है। दत्तात्रेय सुष्ठु त्रयकी प्राप्ति जानकर उसने भी दत्तात्रेय पर ईर्ष्या की। अपने पोतेको सम्पत्तिदासमय बैठा दत्तात्रेय चाहता हूँ। इस प्रकार उसने एक बगैरे उठे और, धा, पुत्र, वीथन, विराट्, धा, पुत्र, वीथन भी माँग ली। यही बात है, बुद्धिका प्रार्थना की। हमारे जो कार्य सिद्ध नहीं होते, उसका कारण बुद्धिप्रीति विपरीतता। इसलिये प्रसिद्ध है—

विनाशकाले विपरीतबुद्धिः । (चाणक्यनीति)

महाभारतमें देवताओंकी त्रि पक्षा है—एक बड़ा लेकर पशुपाक्षी मीन पुराणों तथा तभी बात जिसकी ने रणा करना चाहते हैं, उसे बुद्धि दान करते हैं। जिसे मित्रता चाहते हैं—उसकी बुद्धि नष्ट किया करते हैं (महाभारत, उद्योगपर्व ३४।८०-८१)। इससे जब बुद्धिप्रीति मरना सिद्ध हो जाता है, बुद्धि प्रद सावित्रीमार्ग प्रती भी महत्ता सिद्ध हो गयी।

इसलिये हम वेदमाता सावित्रीका वरमें प्रसाद कर

कहा है (अथर्व० १०।७१।१)। 'सुता मां यत्नया यदमाता प्र यादधन्ता पायमानो विज्ञानाय। आयुः प्राणं प्रनां पशु कीर्तिं द्रविणं प्रत्यजं वनम्। मातृदत्ता धनं प्रालम्बम्' (अथर्व० ११।१०१।१)।

ऐसी वेदमाता एक पति सूर्यदत्ता वेदमें विज्ञान भी प्राप्त किया है। 'योऽस्ते अरितये पुत्रा ग्राह्यायाम्' (मनु० मातृ० ४०।१०)। ऐसे सूर्यदत्ता सम्पत्तिदाता उपसना करना सभी विज्ञान करने है।

वैदिक वाद्वयमें सूर्य और उनका महत्त्व

(लेखक—आचार्य प० श्रीविष्णुदेवजी उपाध्याय, नयव्याकरणशास्त्र)

विद्वयमें जीवन और गतिमें महान् प्रारक, हमारी इस पृथ्वीको अपने गर्भसे उपज करनेवाले और गतिमानके रूपमें सम्पूर्ण ससारके सभी गतिमानोंमें प्रमुख सूर्य द्वारा विश्वके संचालक, घटी, पल, अहोरात्र, मास एवं ऋतु आदि समयके प्रवर्तक प्रत्यक्ष देस्ता हैं। उनका नाम सौर-मण्डल-वाचक शब्दके (व्युत्पत्ति-सूत्रक वारत्यके) अनुरूप है। यही कारण है कि सूर्यकी कल्पनामें सौर-शरीरका भान बराबर बना रहता है।

ऋग्वेदमें सूर्यदेवको चौदह सूक्त समर्पित हैं। इन सूक्तोंमें प्रायः सूर्य शब्दसे भौतिक सौर-मण्डलका बोध होता है, यथा—ऋषि हमें बतलते हैं कि आकाशमें सूर्यका अखण्ड प्रकाश मानो अमृत अग्निदेवका मुख है। मृतकका चक्षु (आँखें) उसमें चला जाती हैं। सूर्य विराट् मलयी आँखोंसे उत्पन्न हैं। वे सूर्यदेव दूरदृष्टों, सर्वदर्श और अरोप जगतीके सर्वेश्वर हैं।

१ 'स्वर्गति गच्छति वा भुवति प्रेक्ष्यति वा तच्छ्रुत्वापरेषु कृत्स्न जगदिति सूर्यः । यत्रा मुञ्चु इपते प्रकाशप्रपणानि व्यापारेषु प्रेषति इति सूर्यः ॥—(ऋग्वेद १०।११४।३ परंवापण)

और भी देखें—'सूते भियमिति सूर्यः' (विष्णुसंहिता १०७ परंवापण शरर), 'स्वर्गति—आचरति कम स्वीयते अच्यति भवेति सूर्यः' (निषण्ड १।१), तुलनीय—'सूर्यकी निष्पत्ति वैदिक 'स्वर्ग' से हुई, जो ग्रीक helios से सम्यक् है'। (मैकडॉकल, 'वैदिक देवशास्त्र', पृष्ठ ६६) तथा—

सूर्यं स्वर्गति भूतेषु भुवोरयति तानि वा । सु ईयत्याय यो ह्येष सर्वकर्मणि सन्धयत् ॥

(बृहद्देवता ७।१२८।१)

२ तुलनीय—अपामीवां वापने यति सूर्यम् ॥ (ऋ० १।३५।९)

और भी देखें—उगा उच्छन्ता समिधाने अग्नौ उद्यमसूर्यं उर्विया व्योतिर्भेत् ॥ (ऋ० १।१२४।१)

३ अनेनीकं गृह्यत सूर्यं दिवि गुरु यजत सूर्यस्य ॥ (ऋ० १०।७।३)

४ सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा ॥ (ऋ० १०।१६।३) और भी देखें—(१) चक्षो सूर्यो अजायत ।।

(ऋ० १०।९०।१३)

(२) चक्षुर्नो देव सविता चक्षुर्न उत पवः । चक्षुर्भाता दधातु न ॥ (ऋ० १०।११८।३)

(३) चक्षुर्नो भेहि चक्षुषे चक्षुर्विष्णो तन्मय ॥ (ऋ० १०।१५८।४)

इतीत्येव अथर्ववेदमें सूर्यको चक्षुर्भाता पति यताया गया है और उनसे अपनी रक्षाकी कामना की गयी है—

सूक्ष्मपामधिपति स माबतु ॥

(अथर्व० ५।२४।९)

अथर्ववेदमें यह उक्त भी है कि ये प्राणियोंके एक नेत्र हैं, जो आकाश, पृथिवी और जलको परोवर (अत्यन्त भेद्यता—निपुणता) से देखते हैं।

सूर्यो धां सूर्य पृथिवीं मय आपोऽतिपश्यति । सूर्यो भूतस्यैकं चक्षुर्गच्छेद दिनं महीम् ॥

(अथर्व० १३।१।४५)

तुलनीय—'त्व भानो जगतश्चक्षुः'—(महाभारत ३।१६६)

५ शं न सूर्य उरचक्षा उदेत् ॥ (ऋ० ७।३५।८)

और भी देखें—'दूरेदये देवजाताय केव दिवसुत्राय सूर्याय नमस्त ॥ (ऋ० १०।३७।१)

६ सूर्याय विश्वचक्षुषे ॥ (ऋ० १।५०।२)

७ तं सूर्यं हरित सप्त यद्वा स्वर्गं विश्वस्य जगतो वहन्ति ॥ (ऋ० ४।१३।३)

सू० अं० ८-९—

सूर्यके द्वारा उद्बुद्ध होनेपर मनुष्य अपने लक्ष्योंकी ओर निश्चय पड़ते हैं और सफलताओंकी प्राप्ति करनेमें व्यस्त हो जाते हैं। सूर्य मानवजातिके लिये उद्बोधक बनकर उदित होते हैं। वे चर और अचरद्विज-सभीकी आत्मा तथा उनके रसक हैं॥ उनका (दिव्य) रस-को एक हा घोड़ा (सारथि अथवा सप्त ब्रह्माण्डोंके सूर्योर्मि एक समान शिखरमान दिव्यशक्ति)^{*} परिग्रहण करता है, जिसका नाम एतदा है॥ उनके रसको अगणित

घोड़े अथवा घोड़ियों^{*} खींचते हैं। ये सूर्योर्मि हैं॥ ये घोड़े (अथवा घोड़ियों) अन्य कुत गत सूर्यकी किरणें ही हैं॥ ऐसा अन्यत्र भी कहा गया है। 'सूर्यकी किरणें ही उन्हें छाती हैं'। इन किरणों प्रादुर्भाव पर सूर्यके रसमें होता है, वह दिव्य (घोड़ियों) को रसकी (सात) पुत्रियोंके रूप में ग्रहण किया गया है॥

एक चक्र-धारी^{*} सूर्यको पृथक् निर्माण परमाणु मिले हैं। इस कारणसे उनके सहायकोंका नाम अन्यत्र मिले

८ उदेति शुभगो विष्वक्शा साधारण सूर्यो मानुराणां॥—(श्रु० ७।६३।१)

और भी देखें—(१) दिया इत्थं उदयश्च उदेति ॥ (श्रु० ७।६३।४)

(२) नूनं जना सूर्येण प्रसूता अपमर्षानि हृष्यन्मर्षाणि ॥ (श्रु० ७।६३।४)

* उदेति प्रसूता जनानां महार् वैत्रिणय सूर्यस्य ॥ (श्रु० ७।६३।२)

और भी देखें—एष म देव सविता चञ्चल्यं य समानं न प्रमिताति धाम ॥ (श्रु० ७।६३।३)

१० सूर्य आत्मा ज्ञानमनुभवः॥ (श्रु० १।११५।१) (मनु० ७।४२)

और भी देखें—विश्वस्य स्यादुज्जयतश्च गोपा ॥ (श्रु० ७।६०।२)

द्वितीय—स्वमात्मा सर्वदेहिनाम् ॥ (महाभारत ३।१६६)

११ महाभारत (५।१७०) में भी इनके दिव्य रसका उल्लेख मिलता है।

१२ मर विनाग्रे एतद्वचन 'एतदा' शब्द या तो सारथिके लिये या सब ब्रह्माण्डोंके सूर्योर्मि एक ही शिखरमान दिव्यशक्ति के लिये प्रयुक्त हुआ है। यह इत्यन्ति कि शृंगरद्वये अम्यस्य घोड़ियों (हस्ति) तथा एतदा भेदकर उसे उनके ऊपर बताया गया है। यत्पुत्रस्य हस्ति पत्रन्ती पुत्र सौख्यस्य एतदोक्त ॥ (श्रु० ५।१९।५) इस प्रकार 'एतदा' सारथिक लिये मुनिर्दिष्ट होता है, जब कि एक अन्य स्थल, जहाँ सविताको एतदा बताया हुआ है, द्वारा सारथिक घोड़ोंका मान जानेका उल्लेख है—य सारथिरानि विषम स एतदा श्रेयसि देव सविता मदिवस्य (श्रु० ५।८१।३)—एतदोक्त दिव्यशक्ति घोषित करता है।

१३ समान चक्रं पराविश्वान् सदृशो वरति धूर्तं युक्त ॥ (श्रु० ७।६३।२) द्वितीय—अमुक्त एतदा परमाणु ॥ (श्रु० ९।६३।७)

१४ भद्रा भद्रा हस्ति मुखम् ॥ (श्रु० १।११५।३ और भी श्रु० १०।३७।३ तथा श्रु० १०।४०।३)

१५ सदा सदा हस्ति वरः पृथिवी दयः सूर्य ॥ (श्रु० १।१५०।८, १।१००।१०, और—श्रु० ७।६०।३)

१६ सः सूर्य हस्ति वरः सदा विषम्य जगतां वदन्ति ॥ (श्रु० ८।१३।३ और भी देखें ४।१३।४)

१७ तथैव (वरी)

१८ अमुक्त गतः शृङ्गुर भद्रा सत्य नयः ॥ (श्रु० १।१५०।३)

१९ मुदा सूर्य वः चक्रमीश्वर आत्मना ॥ और (श्रु० ४।३०।४)

शृङ्गुरके दा अन्य सारथिक शृङ्गुरः ॥ उल्लेख इन श्लोकों में है—

(१) सा पुत्रो नि विनाग्रे सूर्यदेवस्य कर्मणा एतदा ॥ (श्रु० ४।५८।७)

(२) सारथिकस्य सूर्यस्य ॥ (श्रु० ५।१२।१०)

२०—(श्रु० १।१४।८)

और अर्धमा खिया गया है^{११}। वरुणने ऐसा क्यों किया^{१२}। सम्भवतः इसलिये कि सूर्य मापका साधन है^{१३} और इस फीतेसे वरुण अपना काम करते हैं^{१४}। अपनी सुवर्ण मय नौकाओंसहित पूरा उनका सदेशाहक है। पूरा की नौकाएँ अन्तरिक्षरूपी समुद्रमें सतरंग करती हैं^{१५}। अग्नि और यज्ञके समान उनकी प्रकट करनेवाली भी उगा है^{१६}। वे उपाओंके उत्सङ्गमेंसे चमकते हैं^{१७}। इसीलिये उन्हें एक स्थानपर उपमाके रूपमें उपाके द्वारा लाया गया श्वेत और चमकीला घोड़ा बताया गया है^{१८}। उनके पिता (क्रीडाक्षेत्र) चौ हैं^{१९}। देवताओंने उन्हें, जबकि वे समुद्रमें बिलीन थे, वहाँसे उमारा^{२०} और अग्निके ही एक रूपमें^{२१} उन्हें घीमें ढोंगा^{२२}। उनकी उत्पत्ति विश्वपुरुषके नेत्रसे हुई है^{२३}। यही विश्वपुरुषके नेत्र भी हैं^{२४}। वह एक तड़नेवाले^{२५} पक्षी हैं^{२६}, पक्षियोंमें भी बाज^{२७}। वह आकाशके रत्न हैं^{२८}। उनकी उपमा एक चित्र वर्णके फपरसे दी गयी है, जो आकाशके मध्यमें विराजमान है^{२९}। उन ज्योतिष्मान् आयुधको मित्र और वरुण बादल और वयसे

२१ (श्रु० ७।६०।४ और भी देखें—७।८७।१)

२२ (श्रु० २।१५।३, श्रु० ३।३८।३)

२३ मानेनैव तस्यिषीं अन्तरिक्षे वि यो प्रभे पृथिवीं सूर्येण ॥ (श्रु० १।८५।५)

२४ यास्ते पूषन्नावो अन्तः समुद्रे दिग्दर्शयान्तरिक्षे चरन्ति । ताभिर्वापि दूत्यां सूर्यस्य ॥ (श्रु० ६।५८।३)

२५ (श्रु० ७।८०।२ और भी देखें—श्रु० ७।७८।३)

२६ विभ्राजमान उपवामुपसाद्रेभेरुदेत्यनुमद्यमान ॥ (श्रु० ७।६३।३)

२७ (श्रु० ७।७७।३ तुलनीय श्रु० ७।७६।१)

२८ दिग्दर्शयाम सूर्यां शशत ॥ (श्रु० १०।३७।१) तुलकसे रखा करनेके लिये सूर्यमें की गयी प्रायनासे तुलनीय सूर्यो नो दिग्दर्शयतु ॥ (श्रु० १०।१५८।१) और भी देखें—सूर्यो द्युस्थान ॥ (निष्क ७।५)

२९ इन देवताओंमें इन्द्र, विष्णु, शम, वरुण, मित्र, अग्नि आदिका नाम उल्लेखनाय है।

३० यद्देवा यतयो यथा सुवर्णाचमिन्वत । अत्रा समुद्र आ गृह्णमा स्यमजभतन ॥ (श्रु० १०।७२।७)

३१ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देवता अग्नि उसका उपासक पुरोहितोंकी दृष्टिमें तुल्यकमें सूर्यके भीतर प्रवर्तमान अग्निके रूपमें आविर्भूत हुए हैं।

३२ यद्देनमदधुयशियासो दिवि देवा स्यमादितेयम् ॥ (श्रु० १०।८८।११)

३३ चक्षो सूर्यो अत्रायत ॥ (श्रु० १०।९०।१३)

३४ मुक्तिफोनिगदके उस म्लत्से तुलनीय, जिसमें उन्हें और चन्द्रमाको एक साथ, विराटरूप परमात्माका नेत्र बताया गया है। 'चन्द्रागी च द्रसूर्यो' और भा देखें स्मृतिजनन—चन्द्रमूर्त्यो च नेत्रे।

३५ उदपतदगौ स्य ॥ (श्रु० १।१९१।९)

३६ पतङ्गमकमसुरस्य मायया ॥ (श्रु० १०।१७७।१) और भी देखें—पतङ्गो वाच मनसा विभर्ति ॥ (श्रु० १०।१७७।२।) उस मात्रसे तुलनीय, जिसमें उन्हें वरुणको मुपर्ग बताया गया है। उष्णा समुद्रो वरुण मुपर्ग ॥ (श्रु० ५।४७।३)

३७ (श्रु० ७।६३।५, श्रु० ५।४५।९)

३८ दिवो बन्ध उरुचया उदेति ॥ (श्रु० ७।६३।४) और भी देखें—बन्धो न दिव उदिता बन्धो न ॥ (श्रु० ६।५१।१)

३९ मत्वे दिवा निहित पृथिविभ्या ॥ (श्रु० ५।४७।३) और भी देखें—अथ यद्भु सञ्चितमासीनोऽयमा धूमिरभयदशुद वै तमग्नेत्याचक्षते ॥ (शतपथब्राह्मण ६।१।२।३)

सूर्यके द्वारा उद्बुद्ध होनेपर मनुष्य अपने लक्ष्योंकी ओर निकल पड़ते हैं और स्वार्थव्योको पूरा करनेमें व्यस्त हो जाते हैं। सूर्य मानवजातिके लिये उद्बोधक वनधर उद्भित होते हैं। वे चर और अचरस्मिन्-सभीकी आत्मा तथा उनके रक्षक हैं। उनके (दिव्य) रथ को एक ही घोड़ा (सारथि अथवा सब ब्रह्माण्डोंके सूर्यमें एक समान विराजमान दिव्यशक्ति)^१ परिवहन करता है, जिसका नाम एतश है। उनके रथको अगणित

घोड़े अथवा घोड़ियों^२ खींचते हैं। य सप्ताने हैं^३। ये घोड़े (अथवा घोड़ियों) अन्य कुछ न सूर्यकी किरणें ही हैं^४। ऐसा अन्यत्र भी कहा गया है 'सूर्यकी किरणें ही उन्हें खींचती हैं'^५। इन किरणों प्रादुर्भाव पर सूर्यके रथमें होता है, अतः कि (घोड़ियों) को रथकी (सार) पुत्रियोंके रूप में ग्रहण किया गया है^६।

एक चक्र-धारी^७ सूर्यके पथका निर्माण करणमें है^८। इस कार्यमें उनके सहायकोंका नाम अन्यत्र है

८ उदेति शुभगो विश्वच्छा साधारण सूर्यो मानुषानाम् ॥—(श्रु० ७।६३।१)।

और भी देखें—(१) दिवो वक्म उदच्छा उदेति ॥ (श्रु० ७।६३।४)

(२) नूनं जना सूर्येण प्रसूता अयज्ञर्षानि इणवज्जपसि ॥ (श्रु० ७।६३।४)

९ उदेति प्रसूता जनाना महान् वेदुरणवा सूर्यस्य ॥ (श्रु० ७।६३।२)

और भी देखें—एष मे देव सविता चच्छन्द य समानं न प्रमिनति धाम ॥ (श्रु० ७।६३।३)

१० एष आत्मा जगत्सहस्रयुग्म ॥ (श्रु० १।११५।१) (यजु० ७।४२)

और भी देखें—विश्वस्य स्याज्जगत्स गोपा ॥ (श्रु० ७।६०।२)

द्वितीय—स्वमात्मा सर्वदेहिनाम् ॥ (महाभारत ३।१६६)

११ महाभारत (५।१७०) में भी इनके दिव्य रथका उल्लेख मिलता है।

१२ मंग विचारमें एकवचन एतश वा तो सारथिके लिये या सब ब्रह्माण्डोंके सूर्योंमें एक समान विराजमान दिव्यशक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ है। यह इच्छामें कि श्रुवेदमें अन्यत्र घोड़ियों (हरित) तथा एतशमें मेदकर उस उनके ऊपर यताया गया है। मत्स्यस्य हरित पतन्ती पुर सतीक्षरा एतशे क ॥ (श्रु० ५।२९।५) इस प्रकार एतश सारथिके लिये सुनिश्चित हावा है, जब कि एक अन्य स्थल, जहाँ सविताको एतश बतति हुए उनके द्वारा पार्थिव लोन्कीको माप जानेका उल्लेख है—य पार्थिवानि विमम स एतश रजाति देव सविता महिषना ॥ (श्रु० ५।८१।३)—एतशको दिव्यशक्ति पोषित करता है।

१३ समान चक्रं पर्याविहसन् यदेतशो वहति धूर्त्य युक्त ॥ (श्रु० ७।६३।२) द्वितीय—अयुक्त एतश पवमान ॥ (श्रु० ९।६३।७)

१४ भद्रा अक्षा हरित सूर्यस्या ॥ (श्रु० १।११५।३ और भी श्रु० १०।३७।३ तथा श्रु० १०।४९।७)

१ सत स्या हरिता र गन्ति देन सूर्य ॥ (श्रु० १।५०।८, १।५०।९, और—श्रु० ७।६०।३)

१६ त सूर्य हरित सत यद्वा रथं विश्वस्य जगता वहन्ति ॥ (श्रु० ८।१३।३, और भी देखें ४।१३।४)

१७ तत्रैव (वही)

१८ अयुक्त सत शुभ्युय सूर्य रथस्य नय्य ॥ (श्रु० १।५०।१)

१९ युगाय सूर्य कवे चक्रमीशान व्याजरा ॥ और (श्रु० ४।३०।४)

श्रुवेदके दो अन्य स्थलोंपर सूर्यचक्रवा उल्लेख इन शब्दोंमें है—

(१) त्या युगा नि स्त्रिपत् सूर्यस्वे ब्रह्मकसवरा सय इन्द्रा ॥ (श्रु० ४।२८।२)

(२) प्रायचक्षमहृ सूर्यस्य ॥ (श्रु० ५।२९।१०)

२०—(श्रु० १।२४।८)

और अर्घ्यमा लिया गया है" । वरुणने ऐसा क्यों किया ?
सम्भवत इसलिये कि सूर्य मापका साधन है" और इस
कीसे वरुण अपना काम करते हैं" । अपनी सुवर्ण
मय नौकाओंसहित पूरा उनका सदेशावहक है । पूरा
की नौकाएँ अन्तरिक्षरूपी समुद्रमें सतरण करती हैं" ।
अग्नि और उसके समान उनको प्रकट करनेवाली भी
थी है" । वे उपाओंके उत्सङ्गमेंसे चमकते हैं" । उनकी उपमा एक चित्र वर्णके फरसे दी गयी है,
इसलिये उन्हें एक स्थानपर उपमाके रूपमें उपाके
द्वारा लाया गया इवेन और चमकीला घोड़ा बताया गया

है" । उनके पिता (क्रीडाक्षेत्र) चौ हैं" । देवताओंमें
उहें, जबकि वे समुद्रमें फिलीन थे, वहाँसे उभारा और
अग्निके ही एक रूपमें उन्हें घौमें ढाँगा" । उनकी
उत्पत्ति विश्वपुरुषके नेत्रसे हुई है" । वही विश्वपुरुषके
नेत्र भी हैं" । वह एक उड़नेवाले पक्षी हैं,
पक्षियोंमें भी बाज" । वह आकाशके रत्न हैं" ।
जो आकाशके मध्यमें विराजमान हैं" । उन अयोत्तिष्मान्
आयुधको मित्र और वरुण बादल और वर्षा

२१ (ऋ० ७।६०।४ और भी देखें-७।८७।१)

२२ (ऋ० २।१५।३, ऋ० ३।३८।३)

२३ मानेनैव तस्मिन् अन्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवीं सुपेण ॥ (ऋ० ५।८५।५)

२४ यास्ते पूषत्रावो अन्त समुद्रे दिश्योऽन्तरिक्षे चरन्ति । ताभिर्वापि कृत्वा सख्य ॥ (ऋ० ६।५८।३)

२५ (ऋ० ७।८०।१ और भी देखें—ऋ० ७।७८।३)

२६ विभ्राजमान उपसमुपस्वादेभैरुदेत्यनुमद्यमान ॥ (ऋ० ७।६३।३)

२७ (ऋ० ७।७७।३ तुल्नीय ऋ० ७।७६।१)

२८ दिवश्चुत्राय सूर्याय गत ॥ (ऋ० १०।३७।१) तुल्यकसे रखा करनेके लिये सुपेमें छो गयी प्रार्थनासे तुल्नीय
सूर्यो नो दिवश्चाप ॥ (ऋ० १०।१५८।१) और भी देखें—सूर्यो शुश्रान् ॥ (निरुक्त ७।५)

२९ इन देवताओंमें इन्द्र, विष्णु, सोम, वरुण, मित्र, अग्नि आदिका नाम उल्लेखनीय है ।

३० यद्देवा पतयो यथा सुयना चपिन्वत । अथा समुद्र आ गृह्णन्मा स्यमनभतन ॥ (ऋ० १०।७२।७)

३१ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देवता अग्नि उसके उपासक पुरोहितोंकी इष्टिमें सुलोकेमें सूर्यके भीतर प्रवतमान अग्निके
रूपमें आविर्भूत हुए हैं ।

३२ यदेदेनमदस्य क्रियावो दिवि देण ससमादितेयम् ॥ (ऋ० १०।८८।११)

३३ चक्षो सूर्यो अत्रायत ॥ (ऋ० १०।९०।१३)

३४ मुक्तिकोपनिग्रहके उस सख्यसे तुल्नीय, जिसमें उन्हें और चन्द्रमाको एक साथ, विराटरूप परमात्माका नेत्र
बताया गया है । 'चमुषी चन्द्रसूर्यो' और भी देखें स्मृतिरचन—चन्द्रसूर्यो च नेत्रे ।

३५ उदपतदसौ सूर्य ॥ (ऋ० १।१९३।९)

३६ पतङ्गमक्तमसुरस्य मायया ॥ (ऋ० १०।१७७।१) और भी देखें—पतङ्गो वाच मनसा विभर्ति ॥ (ऋ०
१०।१७७।२) उस मन्त्रमें तुल्नीय, जिसमें उन्हें अरुणको गुप्तर्ग बताया गया है । उका समुद्रो अरुण गुपयः ॥
(ऋ० ५।४७।३)

३७ (ऋ० ७।६३।५, ऋ० ५।४५।१)

३८ दिवो रुम्य उरुचया उदेति ॥ (ऋ० ७।६३।४) और भी देखें—रुमो न दिव उदिता स्योन् ॥
(ऋ० ६।५१।१)

३९ मत्वे दियो निहित पृथिनरुमा ॥ (ऋ० ५।४७।३) और भी देखें—अथ यद्भु रभ्रतिमावीत्सोऽग्रमा
पृथिनरभ्यदशुद्द ये समरभेत्वाचकने ॥ (शतपथब्राह्मण ६।१।२।३)

आवृत करते हैं^{४१} और जब मित्र तथा वरुण उन्हें अपने बादल और कर्कश आरणसे मुक्त करते हैं, तो वे मित्र और वरुणके द्वारा आकाशमें छोड़े गये ज्योतिष्मान् रथ प्रतीत होते हैं^{४२} ।

सूर्य अनिशित चराचर (प्रकाशक प्राणियों) के लिये चमकते हैं^{४३} । उनका यह चमकना मनुष्यों और देवताओंके लिये एक समान है^{४४} । अधकारको चर्मके समान लपेटते हुए^{४५} वे उसका विषय करते हैं^{४६} । इस प्रकार उन्हें अधकारके प्राणियों और यातुधानोंको पराजित करते देख नहीं लगती^{४७} । वे दिनोंको नापते^{४८} और आयुके दिनोंको बढ़ाते हैं^{४९} । वे धीमारी और प्रत्येक प्रकारके दुःखानका

विनाश करते हैं^{५०} । जीवनका अर्थ ही सूर्योदयका का करना है^{५१} । सभी प्राणी उनपर अवलम्बित हैं^{५२} । अमहत्ताके कारण वे देवोंके दिव्य पुरोहित (नायक) हैं^{५३} । आकाश उन्हींके द्वारा ठहरा हुआ है^{५४} । उन्हें विश्वकर्म कहा गया है^{५५} । सभी प्राणियोंको और उनके भले कर्मोंको निहारनेमें समर्थ होनेके कारण^{५६} वे मित्र वरुण और अग्नि की आँख हैं, अर्थात् मित्र, क और अग्नि उनसे ही सब प्राणियोंके भले-बुरे कर्मों की जानकारी प्राप्त करते हैं । इसीलिये ऋग्वेदमें यज्ञ उनके उदयके समय उनसे प्रार्थना की गयी है । वे मित्र, वरुण एवं अन्य देवताओंके समर्थ मनुष्य

४० (श्रु० ५।६३।४)

४१ स्यमापथो दिवि विष्य रथम् ॥ (श्रु० ५।६३।७)

४२ उद्वेति सुभगो विश्वच्छा साधारण सूर्यो मानुषानाम् ॥ (श्रु० ७।६३।१)

४३ प्रत्यद् दवानां विश्व प्रत्यद्देवि मानुषान् ॥ (श्रु० १।५०।५)

४४ चर्मैव य समविष्य क्स्मादि ॥ (श्रु० ७।६३।१) तुलनीय—द्विष्वतो रथस्य सूर्यस्य चर्मैवावापुस्त अप्वन्त ॥ (श्रु० ४।१३।४)

४५ येन सूर्य ज्योतिषा वापसे तम ॥ (श्रु० १०।३७।४)

४६ उत्सुरन्तात्स्य एति निष्वहश अष्टहा । अदृष्टान्तर्वाङ्मभ्यन्तर्वाभ यातुधान्य ॥ (श्रु० १।१९१।८) और भी देखें—(१) (श्रु० १।१९१।९) (२) (श्रु० ७।१०४।२)

४७ (श्रु० १।५०।७)

४८ (श्रु० ८।४८।७)

४९ (श्रु० १०।३७।४)

५० ज्योत्स्नयात्स्यमुष्मरतम् ॥ (श्रु० ४।२५।४) और भी देखें—पश्येम नु सूर्यमुचरन्तम् ॥ (श्रु० ६।७२।५)

५१ सूर्यस्य चक्षु रजशेत्यावृत तस्मिन्नापिता भुवनानि विश्वा ॥ (श्रु० १।१६४।१४)

५२ महा देवानाममुष पुरोहित ॥ (श्रु० ८।९०।१२)

५३ सूर्येणोत्तमिता द्यौः ॥ (श्रु० १०।८५।१)

५४ येनेमा विश्वा भुवनान्यामृता निष्वहशेणावृता ॥ (श्रु० १०।१७०।४)

५५ पश्यन्नमानि सूर्य ॥ (श्रु० १।५०।७) और भी देखें—(१) श्रुजु मतेषु वृजिना च पश्यन्नभि चप्ते सूर्यो अय एवान् ॥ (श्रु० ६।७१।२) (२) उभे उदेति सूर्यो अभिमन् । विश्वस्य स्याजुर्गन्तव्यगोपा श्रुजु मतेषु वृजिना च पश्यन् ॥ (श्रु० ७।६०।२)

(३) उर्ध्वा चक्षुर्ब्रूण सुप्रतीक देवयोरिति स्यस्तनयान् । अभियो विश्वा भुवनानि चप्ते स मनुषु मर्त्येष्वचिकेत ॥ (श्रु० ७।६१।१)

५६ चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याने ॥ (श्रु० १।११५।१) और भी देखें—(६।५१।१ ७।६१।१ ७।६१।१, १०।३७।१) अवस्तामै भी 'हरे' अर्थात् सूर्यके श्रीगणेशी धोड़ोंको आहुरमन्दा (वरुण) का नेत्र बताया गया है ।

को निगाप धोति करते हैं। एक स्थलपर घटाओंके मध्य विर गये सूर्यके आन्तरिक कर्णनका सार है कि इदमे उनका हनन किया और उनके चक्रको चुरा लिया। (इन्द्र वर्णा-वादलेके देवता हैं।)

सूर्य रात्रिके समय निम्नतः यात्रा करते हैं। उनका रात्रिके एक ओर उदय और दूसरी ओर अस्त होता है। वे इन्द्रके अधीन हैं। अग्निमें दी

हुई आहुति वे ही प्राप्त करते हैं। उससे वृष्टि, वृष्टिसे अन्न और अन्नसे प्रजापती उत्पत्ति होती है। उनको कभी-कभी एक असुर (राहु) छायारूपसे प्रस लेता है। अन्न होनेके कारण सदा प्रकाशित उनका उच्चतम पद ही तितयोंका आवास है। अधोका दान करनेवाले उनके साथ निवास करते हैं। उनका रक्षक

५७ यद्य सूर्यं ब्रह्मज्जागा उद्यन् मित्राय यरुणाय सत्पम् ॥ (ऋ० ७।६०।१) और (ऋ० ७।६२।२)

५८ उद्यमे यमपवा सूर्ये जयत् ॥ (१०।४३।५)

५९ मुपाय सूर्ये कवे चक्रमीशान ओम्बसा ॥ (ऋ० १।१७५।४) और भी देखें—यमोत् बाधितेभ्यश्च कुत्साय सुपते। मुपाय इन्द्र त्वमम् ॥ (ऋ० ४।३०।४)

६० अहश्च कृष्णमहरजुं च वि चेतै रजसी ययाभि ॥ (ऋ० ६।९।१) और (ऋ० ७।८०।१)

सूर्यके रात्रिपथके विषयमें ऐतरेयब्राह्मणका मत यह है कि रात्रिके समय सूर्यकी चमक ऊपरकी ओर होती है और फिर यह इस प्रकार गोल घूम जाता है कि दिनमें उसकी चमक नीचेकी ओर हो जाती है। शशीमियावस्तात्कुरुतेऽह पश्चात् (३।४४।४)। ऋग्वेदकी एक उत्तिके अनुसार सूर्यका प्रकाश कभी 'श्चक्षत्' अर्थात् चमकनेवाला और कभी 'कृष्ण' होता है। (ऋ० १।११५।५)

एक दूसरे मन्त्रमें वर्णित है कि पूरुषकी ओर सूर्यके साथ चलनेवाला 'यजस्' उस प्रकाशसे भिन्न है, जिसके साथ वह उदय होता है। देखें—(ऋ० १०।३७।३)

६१ (ऋ० ५।८९।४)

६२ यक्ष मते यरुणो पत्य स्य ॥ (ऋ० १।१०१।३)

६३ अनी मास्ताहुति सम्पगादित्यमुपतिष्ठते। आदित्याज्जायते वृष्टिर्धृष्टेरन तत प्रजा ॥ (मनुस्मृति ३।७६)

६४ सप्त सर्भांनुस्तमसाऽविष्यदासुर ॥ ऋग्वेद और भी देखें—राहुसे कहा गया है—

पवकाले तु सम्प्राने चन्द्रार्कौ छादयिष्यति। भूमिच्छायागतश्चन्द्र चन्द्रगोर्ध्वं कदाचन ॥ (ब्रह्मपुराण)

शुभ पूर्णिमा आदि पर्वोंके दिनोंमें चंद्रमा और सूर्यका आच्छादित करोगे। कभी वृषिबीकी छायारूपसे चन्द्रपर और कभी चंद्रकी छायारूपसे सूर्यपर तुम्हारा आक्रमण होगा।

वृषिबीकी छाया चंद्रमापर पड़नेसे चन्द्रग्रहण और चन्द्रमाकी छाया सूर्यपर पड़नेसे सूर्यग्रहण होनेके वैज्ञानिक यत्सोद्घाटनसे तुलनीय।

६५ यज्ञानुकारं चरण त्रिनाके त्रिदिवे दिवः। लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्त्रय मायमृत इषि ॥ (ऋ० ९।११३।९)

६६ उषा दिवि दधिगावन्तो अश्वयुगे अश्वदा सह ते सूर्ये। हिरण्यदा अमृतत्व भजन्ते यावोदा सोम प्रतिगन्त आयु ॥ (ऋ० १०।१०७।२)

सूर्यका सानिध्य प्राप्त करनेवाले एष ऋषिके सम्बन्धमें वर्णित है कि वे ज्ञानशाय स्वर्गमें इस बनकर स्वर्गमें गये और वहाँ उन्होंने सूर्यका सानिध्य प्राप्त किया। अहीना हाऽऽश्वय। सानि विदाश्चकार। सह हयो हिरण्ययो भूत्वा स्वर्गलोकेमियाय। आदित्यस्य सप्तयम् ॥ (तै० ब्रा० ३।१०।९।११) और भी देखें—कि सद्य यतो यजमान श्रुते येन जीवन्तमुवां लोकेनोतीति जीवग्रहो वा एष यदाम्योऽनभिपुतस्य यज्ज्ञाति। जीवन्तमेवेन सुयसो लोकं गमयति

(तै० स० ६।६।९।१)

सहस्रनयन कविको बतलाया गया है^{१०} । श्रग्वेदमें इनको समर्पित एक सुन्दर सूक्तका भाग है—सर्वभूतोंके ज्ञाता प्रकाशमान सूर्यकी ध्वजाएँ आकाशमें ही गमन करती हैं । सर्वदर्शी सूर्यकी रश्मियोंके प्रकट होते ही नक्षत्रादि प्रसिद्ध चोरोके समान छिप जाते हैं । सूर्यकी ध्वजारूप रश्मियाँ प्रज्वलित अग्निक समान मनुष्योंकी ओर जाती हुई स्पष्ट दिखायी देती हैं । हे सूर्य ! तुम वेगवान् सबके दर्शन करने योग्य हो । तुम प्रकाशबाले सबको प्रकाशित करते हो । सूर्य ! तुम देवगण, मनुष्य तथा सभी प्राणियोंके निमित्त साक्षात् हुए तेज को प्रकाशित करनेके लिये आकाशमें गमन करते हो । हे पवित्रताकारक वरुण (सूर्य) ! तुम जिस नेत्रसे मनुष्योंकी ओर देखते हो, हम उस नेत्रको प्रणाम करते हैं । हे सूर्य ! रात्रियोंको दिनोंसे घुपक् करते हुए और जीवमात्रको देखते हुए तुम विस्तृत आकाशमें गमन करते हो । हे दूरदृष्ट सूर्य ! तेजवन्त रश्मियोंसहित

रथारोही हुए तुमको सात घोड़े चलाते हैं । रथकी पुत्रीरूप खय उड़नेवाली सात अश्वियोंको जोड़कर आकाशमें गमन करते हैं, (ऐसे) के ऊपर विस्तृत प्रकाशको फैलाते हुए श्रेष्ठ सूर्यको हम प्राप्त हों^{११} (महाभारतमें उस एक स्तोत्रके अनुसार वे सम्पूर्ण प्राणियोंकी श्रेष्ठ करनेवालोंका आचार, सर्वसाक्ष्योंकी योगियोंके परम परायण और मुमुक्षु-कामियोंके गति है^{१२} । यही नहीं, वे उस सहस्रयुक्त और अन्त हैं, जो ब्रह्माका दिन कहलाता है^{१३} । मनुष्यों, मनुसे उत्पन्न सम्पूर्ण जगत् और सन्मन्वन्तोंके अधिपति होनेके कारण वे प्रलयका स उपस्थित होनेपर सब कुछ भस्म कर देनेवाले सर्वशक्ति के अपने क्रोधसे उत्पन्न करते हैं^{१४} ।)

सूर्य अनन्त हैं, वह इस प्रकार कि प्रत्यक्ष ब्रह्माण्डकी केन्द्रशक्ति उसके अपने एक सूर्य हैं^{१५} और श्रीमद्भगवान्का निराट् स्थूल देह अनन्त

६७ सङ्क्षयोवा कपयो ये गेयायन्ति सूर्यम् । (ऋ० १० । १५४ । ५)

६८ देखिये (ऋ० वे० १ । ५० । १—१०) अथर्ववेदमें उपलब्ध इनको समर्पित एक विस्तृत सूक्तका कुछ अंश । सूक्तका ही प्रतिरूप प्रतीत होता है । देखें (११ । २)

६९ त्व योनिः सर्वभूताना त्वमाचार क्रियावताम् । त्वं गति सर्वसाक्ष्याना योनिनां त्व परायणम् ।

अनाहृताग्नौलाद्वाह्वं त्व गतिस्त्व मुमुक्षुताम् ॥

(महाभारत ५ । १६६)

७० यदहो ब्रह्मण प्राक्त सहस्रयुगवर्षितम् । तस्य त्वमादिरन्तश्च कालश्चै सम्प्रकीर्तित ॥

(महाभारत ५ । १७०)

७१ (वही ५ । १८५)

७२ ज्योतिष-शास्त्रके सिद्धान्तानुसार पञ्चभूतमय सूर्यप्रधान ब्रह्माण्डका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया जा रहा है—प्रत्येक ब्रह्माण्डकी केन्द्रशक्ति सूर्य है । तदनुसार ये ब्रह्माण्डयुक्त सूर्य इस ब्रह्माण्डके केन्द्रस्थानीय हैं । समस्त यह-उपग्रह उनकी व्याकरण-विकर्षण शक्तिके प्रभावसे उनके चारों ओर अनुवर्ण प्रदक्षिणा क्रिया करते हैं । ब्रह्माण्डमें पदान्तरिक ज्योतिष्मान् कोई भी वस्तु नहीं है । समस्त व्याप्तिके आधाररूप सूर्यसे ही ब्रह्माण्डका संचालन समस्त यह-उपग्रहोंमें ज्योतिष्मत् सञ्चार होता है । हमारे सूर्य-परिवारमें अबतक ऐसे २६८ यह-उपग्रह देखे गये हैं, जो सूर्यकी ज्योतिषि ज्योतिष्मान् होकर उनके चारों ओर घूमते हैं । अदृश्य सूर्यकी प्रदक्षिणा करते हैं और उपग्रहगण ग्रहोंकी प्रदक्षिणा करते हैं । इन सब यह-उपग्रहोंके ठेकर सूर्य भुवके चारों ओर प्रदक्षिणा करते हैं ।

७३ प्रो० हेण्डरसन (Prop. A. Henderson) का कथन है—It would take ray of light a billion years to go 'around the Universe, travelling at the

कोटि ब्रह्माण्डों से सुशोभित है। प्रत्येक सूर्य सन्निता परमात्मा। तात्पर्य यह है कि सूर्य भौतिक सौर-मण्डल हैं। सन्निता अर्थात् सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों के सूर्यों एक के स्थूल देवता हैं, जबकि सन्निता उनमें अन्तर्निहित समान विराजमान प्रेरक दिव्यशक्तिरूप परब्रह्म दिव्यशक्तिका ध्यानारणित महर्षियों के अन्तःकरणों में

of 186 000 miles per second. The sun is the supreme existence in the whole solar system All of the sun we are fitted to receive comes to us as the sunshine, illuminating, vivifying pleasant, bringing into existence all that is living on this plane."—ब्रह्माण्ड इतना बड़ा है कि प्रति सेकंड १८६००० मील चलनेवाली एक रश्मिको ब्रह्माण्डको प्रदक्षिणा करनेमें करोड़ों वर्ष लग जायगा। लिटरेरी डाइजेस्टरी इन सम्मतिसे तुलनीय—

"Our own universe—we mean this limited Einsteinian universe—is a thousand million times larger than the region now telescopically accessible to us."—यूरीनसे जड़ोंतकका पता लगाता है, उससे कई करोड़ मीलसक ब्रह्माण्डका विस्तार है। इस ब्रह्माण्डमें सबसे उत्तम वस्तु सूर्य है। उनकी किरणोंमें जो प्राणशक्ति है, उसके बलसे ही विश्वके सब जड़-चेतन पदार्थ उत्पन्न हुए हैं।

७४ आइन्स्टीन (Einstein) के अनुसार ब्रह्माण्डकी सीमा तो है, किंतु इसकी सीमाका पता लगाना असम्भव है। इसके चारों ओर और भी ब्रह्माण्ड होंगे। "the universe is finite but unbounded 'space being affected with a curvature which makes it return upon itself' Outside there may be other universes—admits Einstein."

७५ यास्क सविताकी परिभाषा करते हुए कहते हैं—“सविता सर्वस्य प्रसविता (निरुच १०।३१)—सविता अर्थात् सबका प्रेरक। आचार्य शंकरके अनुसार, सर्वस्य अर्थात् प्रसविता सविता (विष्णुसहस्रनाम १०७ पर आचार्य शंकर)। विष्णुपुराणके शब्दोंमें, “प्रजाना प्रसवनासवितेति निरायते (१।३०।१५)। धीतपयन्नाक्षणं कदा गमा है। सविता देवाना प्रसविता (सविता देवोंके भी उपनौब्य है) (१।१।२।१७)।

उपर्युक्त परिभाषाओं तथा अयमित्वी-श्रुती अनेक परिभाषाओंके सम्बन्धमें ए० ए० मैकडॉनल्लके इस व्याख्यात्मक बचन से प्रकृत विषय तुलनीय कि “सू. बातुका, जिससे सविता शब्द बना है, इस शब्दके साथ लगातार प्रयोग हुआ है और वह भी एक ऐसे ढंगसे जो कि श्रुतवत्की अपनी विशेषता है। उन्हीं कार्योंको अभिव्यक्ति कृष्टे किसी भी देवताके सम्बन्धमें किसी और ही बातसे की गयी है। साथ ही सविताके सम्बन्धमें न केवल सू. बातुका, अर्थात् इससे निष्पन्न अनेक शब्दोंका भी प्रयोग हुआ है, जैसे कि प्रसवित और प्रसव। बार-बार आनेवाले इन एक बातुन प्रयोगोंसे स्पष्ट हो जाता है कि इस बातुका अर्थ प्रेरित करना, उद्बुद्ध करना और प्रसोदित करना रहा है।”

गुह्यके लिये इस विविध प्रयोगोंके कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अन्तमें कहा है कि स्पष्ट है कि सू. बातुका यह प्रयोग प्रायः सविताके लिये ही हुआ है। (वैदिक देवशास्त्र, पृष्ठ ७४-५)

७६ अनेक मन्त्रोंमें सूर्य और सन्निता अविच्छिन्न ढंगसे एक ही देवता बनकर आते हैं। यथा—
ऊर्ध्वं केतु सविता देवो अभ्येज्योतिर्विश्वस्यै भुयनाय कृष्वर। आपा शावापृथिवी अन्तरिक्षं वि सूर्यो रश्मिभिरचेकितान ॥
(ऋ० ४।१५।२)

“सविता देवने शान्ती शोचिको ऊँछा उभाय है और इस प्रकार उन्होंने समस्त लोकोंको प्रकाशित किया है; सूर्य प्रकाशके साथ चमकते हुए गुलोक, पृथिवी और अन्तरिक्षको अपनी किरणोंसे आपृथित कर रहे हैं।”

एक और सूत्रके प्रथम—(ऋ० ७।५२।१)

द्वितीय—(ऋ० ७।६३।२)

और तृतीय—(ऋ० ७।६३।४)

प्रादुर्भूत आध्यात्मिक प्रेरणाने अनुसार वर्णित रूप ।

(क्रमशः)

—मार्गमें सूत्रका वर्णन उन्हीं पदोंके द्वारा हुआ है, जो प्रायः सविताके लिये प्रयुक्त होने हैं, और तृतीय मन्त्रमें तो सविताकी स्पष्टतया सूत्रका तद्वय कहा गया है ।

यदी नदी, अन्य अनेक सूत्रोंमें भी दोनों देवताओंको पृथक् करके देवता कृतिन हो गया है । इति—
(१) (श्रु० १० । १८ । १, २, ३ और ५)

(२) (श्रु० १ । ३५ । १—११) (३) (श्रु० १ । १२४ । १)

शत० ब्रा० में भी देवै—‘असौ वै सविता य एष सूत्रस्तपति ॥ (३ । २ । ३ । १८) (इसमें अभिप्राय स्पष्ट है)

यद्यपि निवृत्तमें भी कहा गया है—‘आदित्योऽपि सन्ततोच्यते ॥ (१० । ३२), तथापि उनकी इष्टि सविताका कालअध्वरकी निवृत्ति होनेके उपरान्त आता है । ‘सविता व्याख्यात । तस्य काले यदा द्यौरपहतमस्काकीर्ण-रश्मिमवति’ (नि० १२ । १२) । इसी प्रकार श्रुतेदेके मन्त्र ५ । ८१ । ४ पर सायण भी सूत्रको उदयके पूव सविद और उदयमें अस्तगत सूत्र कहते हैं—‘उदयात् पूवभासी सविता, उदयास्तमयवर्ती सूत्र इति । परतु यदि श्रुतिमें सूत्रको उदयके पूव सविता और उदयास्तगत सूत्रके रूपमें देला होता तो उनके द्वारा सूत्रादयके पश्चात् भी स्रोताके प्रेरित करनेके लिये सविताकी मित्र, अर्थात् और भगके साथ स्तुति न की जाती (श्रु० ७ । ६६ । ४) ।

यदी नहीं, ऐसी स्थितिमें अन्यत्र (१० । १३० । १) उन्हें ‘सूर्यरश्मिर्गोसे सम्पन्न विशाणसे युक्त भी कभी न किंचि ज्ञाता—‘सूर्यरश्मिहरिकेन पुरस्तात् सविता ज्योतिरुद अयान् अजसम्’ फिर, सविताकी स्तुति अस्तगामी सूत्रके रूपमें भी की गयी है (आगे पढ़िये) ।

अतः सविताको सपूर्ण ब्रह्माण्डोंके सूत्रोंमें एक समान विराजमान प्रेरक दिव्यशक्तिरूप परब्रह्मपरमात्मा-अर्थमें ग्रहण करना ही अधिक उमीचीन है । आय श्रुतिमें इसी रूपको ग्रहण कर सवितु मण्डल म यवतो नागयगते प्यातव्य यथायै ।

७७ हिरण्यपाणिं सविता विश्वर्पाण्यु चान्द्राष्टयिषी अन्तरीयते । अपामीवां यापते वैति सूर्यम् ॥
(श्रु० १ । ३५ । १९)

और भी देवै—उत सूत्रस्य वन्मभि समुच्यसि ॥ (श्रु० ५ । ८१ । ४)

तुलनीय—

येन द्यौर्मन्त्रा प्रथिवी च हृत्वा येन स्व साभित येन नाव । या अन्तरिक्षे रचवी विमान क्रमै देवाय हविषा विधेम ॥
यं मन्दरी अयसा तत्तमाने अन्धेष्टोता मनसा रेजमाने । यथापि सूर उदितो विभाति क्रमै देवाय हविषा विधेम ॥
(श्रु० १० । १२१ । ५६)

७८ भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं कहत हैं—

यदादित्यगत तेजा जगद्भासयन्ऽविलम् । यच्च द्रमसि यथाप्यौ तत्तेजो विदि मामकम् ॥

(गीता १५ । १२)

कृतापनिपद् (२ । ३ । १५) में वर्णित है—‘परमात्माकी ज्योतिसे हो सूत्र, चन्द्र आदिमें ज्योति आती है और उसीसे यह सारा सवार आलोकित है—तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्वमिदं किभाति ॥’

और भी देखें—स यथा शेषधनो अनन्तरोऽप्राह कृत्स्नो समचन एवैष वा अर व्यमात्मा अनन्तरोऽप्राह कृत्स्न प्रशानधन एव ।

‘निस प्रकार सैन्यव्यवष्ट भीतर-बाहर सबत्र ही व्यवधाय है, उसी प्रकार आत्मा भी भीतर-बाहर सर्वत्र ज्ञानमय है । उसीकी चित्तताका आध्यात्मिक विलास ज्ञानरूपसे वेदके द्वारा, अधिदैव विलास शक्तिरूपसे सूत्रात्मक द्वारा और अधिभूत विलास (रम्य) ज्योतिरूपसे सूर्यगोलक, अग्नि तथा अन्यान्य ज्योतिष्कणके द्वारा इत्यसमस्तमें विस्तित है ।’

तुलनीय—विद्वानादित्य ब्रह्मेत्युपास्ते ॥

(छान्दोग्योपनिषद् ३ । १९ । १—४)

श्रीसूर्य-तत्त्व-चिन्तन

(लेखक—डा० श्रीत्रिसुवनदास दामोदरदासजी सेठ)

ऋग्वेद कहता है—

सूर्य आत्मा जगत्स्तस्युपध्व ।

(१।११०।१)

‘सूर्य सबकी आत्मा हैं—प्राणावरूप होनेसे वे सबकी आत्मा हैं। उनके बाद ही सूर्यका उदय होता है। सूर्यके प्रत्यभ देव होनेसे उनकी पूजाके लिये किसी भी प्रकारकी मूर्तिकी आवश्यकता नहीं रहती।

ऋग्वेद आगे कहता है—

न सूर्यस्य सदृशो ययोषा (२।३३।१)

हम सूर्यके प्रकाशसे कभी दूर न रहें। सूर्य स्वयत् जन्म सभीकी आत्मा हैं। वेदोंने सूर्यका महत्त्व प्रतिपादित किया है। यदि सूर्य न हों तो पृथ्वीके लिये भी स्थावर-जन्म जगत् अपना अस्तित्व न टिका सके। सूर्य सबका प्राण है।

सूर्यान्ध्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।

(ऋ० १०।११०।३)

परमेश्वरने सूर्य और चन्द्रमाको कल्पवत् निर्माण किया है। सूर्य प्राण

श्री शक्तिको

रवि

प्रकाश है।

होता है। अतः धरोत्री रचना ऐसी बनायी जानी है कि उनमें अधिकसे-अधिक सूर्यकी रश्मियों कायें और धरको शुद्ध करें। रोगोत्पादक, कीटाणुओंका विनाश इन्हीं सूर्य-रश्मियोंसे होता है। सूर्यका जो यह उदय होता है, वह सम्पूर्ण प्राणमय है। उदय होते ही वे अपनी प्राणपूर्ण विरणोंसे सभी दिशा-उपदिशाओंको व्याप्त कर देते हैं और सर्वत्र अपनी अद्भुत प्राणशक्तिसे सबको नवजीवन प्रदान करते हैं।

सूर्य यज्ञके उत्पन्नकर्ता एव उसके मुख हैं। उत्तम सकल करनेवाले देव सूर्यको प्राप्त होते हैं। सूर्यदेवद्वारा सर्व शुभ कर्मोंके स्वरूप यज्ञ बना है। उस यज्ञसे जो सामर्थ्य प्राप्त होनी है, वह सब मुझे प्राप्त होयें।

(अथर्व० १३।१।१३।१४)

ये सूर्य अहो-रात्रिका निर्माण करते हैं। पृथ्वीके जिस अर्ध भूभागमें प्रत्यभ होते हैं, वहाँ दिन और अन्य अर्ध भूभागमें रात्रि होती है। इस अन्तरिक्षमें विराजमान तेजस्वी सूर्यकी हम स्तुति करते हैं। वे हमारे मार्ग दर्शक बनें। (अथर्व० १३।२।४३)

प्रेरणासे वायु और जलके प्रवाह चलते हैं, करते हैं, जिनसे सब जीवित रहते हैं, वृक्ष और अग्नानसे समुद्रको परिपूर्ण आदि सर्वदेव एक पङ्क्तिमें आश्रित हैं। (२-५), वे सूर्यदेव गायत्रीके

१ प्राणमि हैं। (प्र० उ०

चैतन्य ह। वे ही सबकी

१ ज्योति हैं। वे प्रजाओंके

रश्मियोंवाले प्रकाशमान

हुई हैं। अगर

प्रादुर्भूत आध्यात्मिक प्रेरणाके अनुसार वर्णित रूप ।

(प्रमत्त)

—मार्गमें सूरका वणन उहाँ पदोंके द्वारा हुआ है, जो प्रायः सविताके लिये प्रयुक्त होते हैं, और तृतीय मन्त्रमें तो सविताको स्पष्टतया सूरका तद्रूप कहा गया है ।

यही नहीं, अन्य अनेक सूक्तोंमें भी दोनों देवताओंको एक-दूसरेके देवता कहिने का गया है । देखिये—

(१) (ऋ० १०।१८।१, २, ३ और ५)

(२) (ऋ० १।३५।१—११) (३) (ऋ० १।१२४।१)

उक्त ३ मंत्रों में भादर्थ—अथैवे सविता य एषसूरस्यपति ॥ (३।२।३।१८) (इसमें अभिप्रेता स्पष्ट है) ।

यस्य निरुक्तमें भी कहा गया है—‘आदिर्योऽपि सवितोऽप्यते’ ॥ (१०।३२) , तथापि उनकी इष्टिमें सविताका कालाचक्रारणी निवृत्ति होनेके उपरान्त आता है । “सविता व्याख्यात । तस्य कालो यदा सौरयज्ञतमस्काकीर्णं रश्मिमवति” (नि० २२।१२) । इसी प्रकार ऋग्वेदके मन्त्र ५।८१।४ पर सूर्य भी सूर्यको उदयके पूर्व सविता और उदयके अस्तके पूर्व सूर्य कहते हैं—‘उदयात् पूतभावी सविता, उदयास्तमयधर्मा सूर्य इति । परन्तु यदि ऋषियोंने सूर्यको उदयके पूर्व सविता और उदयास्तक सूर्यके रूपमें देखा होता तो उनके द्वारा सूर्यादयके पश्चात् भी स्तोत्राको प्रेषित करनेके लिये सविताकी मित्र, अयमा और भगके साथ स्तुति न की जाती (ऋ० ७।६६।४) ।

यही नहीं, ऐसी स्थितिमें अन्यत्र (१०।१३९।१) उहाँ ‘सूर्यस्मिन्मोने सम्भर’ विशेषणसे युक्त भी कभी न किया जाता—‘सूर्यस्मिन्हरिरेण पुरस्तात् सविता ज्योतिरुद अयान् अजस्रम्’ फिर, सविताकी स्तुति अस्तगामी सूर्यके रूपों भी की गयी है (आगे पढ़िये) ।

अतः सविताको संपूर्ण ब्रह्माण्डोंके सूर्योंमें एव समान विद्यमान प्रत्येक दिव्यशक्तिरूप वस्तुद्वारा मा-अर्थमें प्रदत्त करना ही अधिक समीचीन है । आद्य ऋषियोंने इसी रूपको प्रदत्त कर सवितृ मण्डल मयवर्ता नायकको ध्यातव्य बताया है ।

७७ हरिण्यपाणि सविता विचपाण्यस्य चापावृण्मिनी अन्तरीयते । अयमागं याचते वेति सूर्यम् ॥

(ऋ० १।३५।९)

और भी देखें—उत सूरस्य स्मिन्मि सपुन्यसि ॥ (ऋ० ५।८३।४)

मुल्कीय—

येन सौरमा प्रथिवी च इत्या येन त्वं जगति येन नार । या अन्तरिक्षे रज्जो विमानं कर्म देवाय हरिषा विधेम ॥

यं कर्मन्सी अयमा तन्महान् अय्येद्येतां मनसा रज्जमाने । यत्रावि सूर उदितो विभाति कर्म देवाय हरिषा विधेम ॥

(ऋ० १०।१२१।५-६)

७८ भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं—

मदादित्यगत तेजो जगद्भासयतेऽन्विलम् । यद्यद्रमसि यद्यान्तौ तत्तेजो विदि भागकम् ॥

(गीता १५।१२)

कृष्णनिपद (२।३।२०) में वर्णित है—‘परमात्माकी ज्योतिसे ही सूर्य, चन्द्र आदिमें ज्योति आती है और उसीसे यह सारा ससार आलोकित है—तत्रैव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाता उपमिदं विभाति ॥

और भी देखें—स यथा सै धेयपत्न्या अनन्तराऽऽज्ञा कृत्स्नो रसचन एवैव वा अरं अपमात्मा अनन्तयेऽज्ञाया कृत्स्नं प्रज्ञाधन एव ।

‘जित प्रकार सैधवकण्ड भीतर-बाहर संपन्न ही स्वयंमय है, उसी प्रकार आत्मा भी भीतर-बाहर सबत्र ज्ञानमय है । उसीकी चित्ताचारा आध्यात्मिक त्रित्व ज्ञानरूपसे यदके द्वारा, अधिदेव त्रित्व शक्तिरूपसे सूर्यात्माके द्वारा और अधिभूत त्रित्व (रसू) ज्योतिरूपसे सूर्यगोलक, अग्नि तथा अग्न्या उपातिरूपके द्वारा दृश्यसत्तारूपे निरूपित है ।’

मुल्कीय—विद्वानादित्य ब्रह्मोत्पत्तौ ॥

(छान्दोग्योपनिषद् ३।१९।१-४)

वेदोंमें सूर्य विज्ञान

(लेखक—स्व० म०म० पं० श्रीगिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी)

सूर्यका विज्ञान वेद-मन्त्रोंमें बहुत आया है। वेद सूर्यको ही सब चराचर जगत्का उत्पादक कहता है—
'नून जना सूर्येण प्रसृता' और इसको ही 'प्राण' प्रजानाम्' कहा जाता है। वेदोंमें सूर्यको इन्द्र शब्दसे भी कहा गया है। उम इन्द्र नामसे ही सूर्यकी स्तुतिका ऋग्वेदीय मन्त्र यहाँ उद्धृत करते हैं—

इन्द्राय गिरो अनिदितसर्गा अपः प्रेरण समरस्य धुमात् ।

यहाँ इन्द्र शब्द सूर्यका बोधक है। इन्द्र शब्द अन्तरिक्षके देवता विद्युत्के छिये भी प्रयुक्त है और धुलोफके देवता सूर्यके छिये भी। इन्द्र शब्दका दोनों ही प्रकारका अर्थ सापण-आप्यमें भी प्राप्त होता है। इन्द्र चौदह भेदोंसे भुक्तिमें वर्णित है। उन भेदोंका समग्र ब्रह्मविज्ञानके हम पद्यमें किया गया है—

इन्द्रा हि धाकृप्राणधियो बल गति
विद्युत्प्रकाशोदधरतापराक्रम ।
शुष्मादिघर्मा रविचन्द्रपुरुषा
धुत्साह आत्मेति मताश्चतुर्विंश ॥

ये हैं—१-धाकृ, २-प्राण, ३-मन, ४-बल, ५-गति, ६-विद्युत्, ७-प्रकाश, ८-एतन्मय, ९-पराक्रम, १०-रूप, ११-सूर्य, १२-चन्द्रमा, १३-उत्साह और १४-आत्मा। इन्द्रका विज्ञान भुक्तिमें सबसे गम्भीर है। अस्तु। दो विशेषण इन्द्रके आते हैं—एक सहस्रान् और दूसरा मरुत्वान्। इन्द्र अन्तरिक्षस्य वायु वा विद्युत्स्वरूप है और सहस्रान् इन्द्र सूर्यरूप है। यहाँ भी यह सूझा विभाग है कि सूर्य-मण्डलको धुलोफ कहा जाता है और उसमें प्रतिष्ठित प्राणशक्ति देवताको इन्द्र कहा जाता है। भुक्तिमें शक्तिगण इसका उल्लेख है—'अपामिगमभा पृथिव्या तस्या धौरिज्येण अस्तु गर्भिणी'—जैसे पृथ्वीके गर्भमें धरि २, वैसे धुलोफ (सूर्य-मण्डल) के गर्भमें इन्द्र है। तात्पर्य यह कि

सूर्यको मन्त्रमें इन्द्र पदका अर्थ सूर्य है। तब मन्त्रका स्पर्धार्य यह हुआ—'यह महान् स्तुतिरूप वाणी इन्द्रके छिये प्रयुक्त है।' इन्द्र अन्तरिक्षके मध्यमें जल्यो प्रेरित करता है और अपनी शक्तियोंसे पृथ्वीज्यो और धुलोफ—दोनोंको रोके हुए है, जैसे कि अभ रणके चक्रोंको रोके रहना है। विचारिये कि इससे अधिक आकर्षणका स्पर्धीकरण क्या हो सकता है? फिर भी, यहाँ केवल इन्द्र शब्द आनेसे यदि यह संदेह रहे कि यहाँ इन्द्र सूर्यका नाम है या वायुका? तो इसी सूक्तका—इससे दो मन्त्र पूर्वका मन्त्र देखिये, जिसमें सूर्य शब्द स्पष्ट है—

स सूर्यं पर्युक्तं वर्तस्तेन्द्रो वदुत्याद्रध्यैव चक्रा ।
अतिष्ठन्तमपश्य न सर्गं कृष्ण तमोसि त्विष्या जज्ञान ॥
(ऋ० १०।८९।२)

यहाँ श्रीमाधवाचार्य 'वरासि' का अर्थ तेज बतलाते हैं। उनका मतानुसार मन्त्रका अर्थ है कि 'यह सूर्यरूप इन्द्र बहुत-से तेजोंको इस प्रकार धुमाता है, जिस प्रकार सारपि रणके चक्रोंको धुमाता है और यह अपने प्रकाशसे कृष्णवर्णके अधकारपर इस प्रकार आघात करता है, जैसे तेज चलनेवाले धोड़ेपर चाबुक्सका आघात किया जाता है।' किंतु, सत्यव्रत सामग्रवी महाशय यहाँ 'वरासि' का अर्थ ताम्र आदिका मण्डल करते हैं, जो कि यहाँ सुमग्न है और तब मन्त्रका अर्थ स्पष्ट रूपसे यह हो जाता है कि 'सूर्यरूप इन्द्र मन्त्र मदान् मण्डलोंको रणचक्रकी भाँति धुमाता है।' इसमें आकर्षण-विज्ञान अधिक स्पष्ट हो जाता है और श्रीमाधवाचार्यके कर्तव्य अनुसार भी तेजोमण्डलका धुमाना और इन्द्र शब्दका अर्थ सूर्य होता अभिव्यक्त हो है। फिर भी संदेह हो तो सूर्य सत्यके मध्यमें धौर

सूर्य न होते तो ज्ञान कहाँसे उत्पन्न होना और सूर्यकी अग्नि न होनी तो रत्न भी न होते। अतः वे ज्ञान और धनके उत्पादक हैं।

सूर्यके कालखरूपका भी वर्णन किया जाता है। सूर्य आकाशमें जिस मार्गसे गमन करते हैं, उस आकाशपथको 'रविमार्ग' कहते हैं। उस मार्गको सत्ताइस भागमें विभक्त करके उनके 'नक्षत्र' नाम दिये गये हैं। इस विशाल आकाशस्थानको 'सौर जगत्' कहते हैं। इस भ्रमणपथमें सूर्यके साथ, उनके आस-पासमें नवग्रह घूमते हैं। उनमें पृथ्वीका भी समावेश हो जाता है। इन सत्ताइस नक्षत्रोंके अधिष्ठाता देवकें रूपमें एक सूर्य ही हैं, परन्तु बारह महीने और बारह राशियोंकी गणना करनेसे उन सूर्यके बारह नाम हैं। वर्षमें सूर्यकी दो गतियाँ होती हैं, जिनको उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। सूर्य जब उत्तरायणमें गमन करते हैं, तब दिन दीर्घ बन जाते हैं और सूर्यके तेजमें वृद्धि होती है। दक्षिणायनमें गमन करनेपर रात्रि दीर्घ हो जाती है और तेज-बलकी कमी हो जाती है।

सम्पूर्ण सूर्यक उदय होनेसे पहले 'उषा'का प्रादुर्भाव होता है। 'उषा'के प्रादुर्भावके साथ सम्पूर्ण पक्षोंकी क्रियाएँ भी आती हैं। इसका निस्तृत वर्णन ऋग्वेद के छठे मण्डलमें किया गया है। सूर्यगीता कहती है—

ग्रहाण्डानि च पिण्डानि समष्टिष्वष्टिमेदत ।
परस्परविमिश्राणि सन्त्यनन्तानि सत्यया ॥
(१।२१)

ग्रहाण्ड और पिण्ड, समष्टि और व्यष्टि-मेदसे परस्पर मिले हुए हैं और उनकी सख्या अनन्त है।

यदा कुण्डलिनी शक्तिराविर्भवति साधके ।
तदा स पञ्चकोशे मत्तेजोऽनुभवति भुवम् ॥
(१।५८)

साधकमें जब कुण्डलिनी-शक्तिका आविर्भाव हो, तब वह अवश्य ही पञ्चकोशोंमें मेरे (सूर्यक) तेज अनुभव करता है।

पीडोत्पन्नकरेद्येषु साधनेष्वष्टकेष्वपि
योगिभिस्तु निज वेद साधनोत्तममीरितम् ।
(१।६०)

पीडको उत्पन्न करनेवाले आठ साधनोंमें योगि निज देहको ही उत्तम साधन कहा है।

यथा सर्वेषु कायेषु गवां तिष्ठति गोरस ।
तथापि गोस्तनावेषु श्रवतीति विनिश्चितम् ।
तथैव मामिहा शक्तिर्विद्यमानाऽपि सत्यतः ।
नित्यनैमित्तिकैः पीडैराविर्भवति भूतले
(१।८१-८३)

जिस प्रकार गौके समस्त शरीरमें गोरस रहता है, परन्तु स्नानसे ही वह निर्गत होता है, उसी प्रकार मेरी शक्ति सर्वत्र विद्यमान होती हुए भी पृथ्वीपर नित्य व नैमित्तिक पीडाद्वारा आविर्भूत होती है।

मरणे क्षाद्यर्हान्श्चेजस्तत्त्व समाधिता ।
अथवा धूततत्त्व स शुक्र कृष्णगतिधिता ॥
(यो० गी० ८।७६)

जिस पुरुषकी मृत्यु होनेपर भी उसका श्रुत शरीर दहनहीन रहे अथवा अघोर स्वल्पमें या अप्रणयमें मरनेसे दहन कार्यक अभावमें दहन कियाका अभाव हो, तो उस तत्त्व देवता उसे सूर्यरूप तेजतत्त्वमें ग्रहण करता है।

एकस्मिन्नयने नृश सपति यः काले स द्वादशरो
येनातन्त्यतयत्प्रकाशसमये नैष पद दुर्लभम् ।
सा व्योमावययस्य यन् विदिता लोके गतिः शाश्वती
श्री सूर्यः सुरसेवितोऽपि हि महादेव स मन्त्रायताम् ।

जिनकी देवोंने सेवा की है, ऐसे वे भावान् सूर्य नारायण हैं। जो एक अथवा (उत्तरायण) में बहुत रातें हैं, जिन्होंने प्रतिदिन समयानुसार नियमित गति की है, जिनके प्रकाशसे मोह भी स्थान रिक्त नहीं रहता है और जिनकी शक्तिसे गति इस पृथ्वीलोकमें स्थिति द्वारा भी आगनेमें आती जाती है, उसे आकाशमें गति करनेवाले सूर्यदेव द्वारा सदा रक्षण करें।

वेदोंमें सूर्य-विज्ञान

(लेखक—स्व० म०म० प० भीमिरीधरजी शर्मा चतुर्वेदी)

सूर्यका विज्ञान वेद-मन्त्रोंमें बहुत आया है। वेद र्षको ही सब चराचर जगत्का उत्पादक कहता है—
‘तू जना सूर्येण प्रसूता’ और इसको हा प्राणः प्रजानाम्’ कहा जाता है। वेदोंमें सूर्यको इन्द्र तसे भी कहा गया है। उस इन्द्र नामसे ही सूर्यकी तुलिका ऋग्वेदीय मन्त्र यहाँ उद्धृत करने हैं—
‘न्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अपः प्रेरण सगरस्य धुधाय ।

यहाँ इन्द्र शब्द सूर्यका बोधक है। इन्द्र शब्द अन्तरिक्षके देवता विद्युत्क छिये भी प्रयुक्त है और लोकके देवता सूर्यके छिये भी। इन्द्र शब्दका दोनों ी प्रकारका अर्थ सायण-भाष्यमें भी प्राप्त होता है।
‘द्र चौदह भेदोंसे क्षुतिमें वर्णित हैं। उन भेदोंका प्रह ब्रह्मविज्ञानके इस पथमें किया गया है—

इन्द्रा दि वाक्प्राणधियो बल गति
विद्युत्प्रकाशोद्वरतापराक्रममा ।
शुक्लादिवर्णा रविचन्द्रपुरुषा
वृत्ताह आत्मेति मताधनुर्दश ॥

ये हैं—१-वाक्, २-प्राण, ३-मन, ४-बल, ५-गति, ६-विद्युत्, ७-प्रकाश, ८-एदम्य, ९-पराक्रम, १०-रूप, ११-सूर्य, १२-चन्द्रमा, १३-उत्साह और १४-आत्मा। इन्द्रका विज्ञान क्षुतिमें सबसे गम्भीर है। अस्तु। दो विशेषण इन्द्रके आते हैं—एक उद्वेग और दूसरा मत्त्वान्। इन्द्र अन्तरिक्षस्य वायु वा विद्युत्स्वरूप है और उद्वेगान् इन्द्र सूर्यरूप है। यहाँ भी यह सूक्ष्म विभाग है कि सूक्ष्म-मण्डलको शुक्लक कहा जाता है और उसमें प्रतिष्ठित प्राणप्राणिक देवताको इन्द्र कहा जाता है। क्षुतिमें लतिपाठ इसका सङ्केत है—‘यथाग्निमग्ना पृथिव्या तथा धौरिन्ध्रेण वस्तु मग्निनी’—जैसे पृथ्वीके गर्भमें अग्नि है, वैसे शुक्लके (सूर्य-मण्डल) के गर्भमें इन्द्र है। तात्पर्य यह कि

पूर्वोक्त मन्त्रमें इन्द्र पदका अर्थ सूर्य है। तब मन्त्रमय स्वरार्थ यह हुआ—‘यह महान् स्तुतिरूप वाणी इन्द्रके छिये प्रयुक्त है।’ इन्द्र अन्तरिक्षके मध्यसे जलको प्रेरित करता है और अपनी शक्तियोंसे पृथ्वीलोक और शुक्लक—दोनोंको रोक हुए है, जैसे कि अक्ष रथके चक्रोंको रोक रहता है। विचारिये कि इससे अधिक आकर्षणका स्पर्शकण क्या हो सकता है? फिर भी, यहाँ केवल इन्द्र शब्द आनेसे यदि यह संदेह रहे कि यहाँ इन्द्र सूर्यका नाम है या वायुका? तो इसी सूक्तका— इससे दो मन्त्र पूर्वका मन्त्र देखिये, जिसमें सूर्य शब्द स्पष्ट है—

स सूर्य पर्युक्त धरास्येन्द्रो धवत्याद्रथ्येय चक्रा ।
अतिष्ठतमपश्य न सर्गं कृष्णा तमासि त्विष्या जघान ॥
(ऋ० १०।८९।२)

यहाँ श्रीमाधवाचार्य ‘वर्णसि’ का अर्थ तेज धतजते हैं। उनके मतानुसार मन्त्रका अर्थ है कि ‘यह सूर्यरूप इन्द्र बहुत-से तेजोंको इस प्रकार घुमाता है, जिस प्रकार सारथि रथके चक्रोंको घुमाता है और यह अपने प्रकाशसे कृष्णवर्णके अधकारपर इस प्रकार आघात करता है, जैसे तेज चलनेवाले घोड़ेपर चाबुकका आघात किया जाता है।’ किंतु, सत्यतः सामग्रमी महाराज यहाँ ‘वर्णसि’ का अर्थ ‘क्षत्र आदिका मण्डल करते हैं, जो कि यहाँ सुसगत है और तब मन्त्रका अर्थ स्पष्ट रूपसे यह हो जाता है कि ‘सूर्यरूप इन्द्र मन्त्र महान् मण्डलोंको रथचक्रकी भाँति घुमाता है।’ इसमें आचार्य-मन्त्र निश्चय अधिक स्पष्ट हो जाता है और भागवत-आचार्यके अर्थद अनुसार ी तेजोमण्डलका घुमाता और इन्द्र शब्दका अर्थ सूर्य होना अनिवार्य है।
‘हो तो सूर्य सत्यके

सबका आकर्षक है, इस विज्ञानको दूसरे मन्त्रोंमें भी स्पष्ट देखिये—

पैश्वानर नाभिरसि क्षितीनाम् । विद्वत्स्य नाभिं
चरतो ध्रुवस्य । (श्रु० १०।६।३)

दियो धर्त्ता भुवनस्य प्रजापति । (४।५३।२)
यत्रेमा विद्या भुचनाधि तस्यु । (१।१६४।२)

—इत्यादि बहुतसे मन्त्रोंमें भगवान् सूर्यका नामिस्तानपर, अर्थात् मध्यमें रहना और सब लोकोंको धारण करना स्पष्ट रूपसे कहा गया है । और भी देखिये—

तिष्ठो मातृक्षीन् पितृन् विध्वेक
ऊर्ध्वस्तस्थौ नेममयग्लापयन्ति ।

मन्त्रयन्ते दियो अमुष्य पृष्ठे
विद्यविद् वाचमयिष्यमिन्धाम् ॥

(श्रु० १।१६४।१०)

मातृ शब्द पृथ्वी और पितृ शब्द शुक्रा वाचक है, जो वेदमें बहुधा प्रयुक्त होता है । इस मन्त्रका अर्थ यह है कि एक ही सूर्य तीन पृथ्वी और तीन शुक्रोंको धारण करते हुए ऊपर स्थित हैं । इनको कोई भी ग्लानिको प्राप्त नहीं करा सकते, अर्थात् दबा नहीं सकते । उस शुक्रोंके पृष्ठपर सभी देवता ससारके जानने योग्य सर्वत्र व्याप्त न होनेवाली वाक्को परस्पर बोलते हैं ।

तिष्ठो भूमीर्धारयन् शीकृत घ्नन् श्रीणि मता विद्ये
अन्तरेषाम् ।

श्रुतेनादित्या महि धो महित्य तद्वर्धमन् वरुण
मित्र चाक्र ॥

(श्रु० २।२७।८)

इसका अर्थ यह है—‘आदित्य तीन भूमि और तीन शुक्रोंको धारण करते हैं । इन आदित्योंके अन्तर्ज्ञानमें या यज्ञमें तीन प्रकारके मत, अर्थात् कर्म

हैं । हे अर्धमा, वरुण, मित्र नामक आदित्य-देवताओं अतसे तुम्हारा सुन्दर अतिविशिष्ट महारथ है ।’

इस प्रकार कह एक मन्त्रोंमें तीन भूमि एवं तीन शुक्रोंका धारण सूर्यके द्वारा बताया गया है । सत्यव्रत सामश्रयी महाशयम्ब निचार है कि ये छह ग्रह यहाँ सूर्यके आकषणमें स्थित बताये गये हैं । पृथ्वी और सूर्यके मध्यमें रहनेवाले चन्द्रमा, बुध और शुक्र—ये तीन भूमियोंके नामसे कहे गये हैं और सूर्य ऊपरके मंगल, बृहस्पति और शनि—ये शुक्र के नामसे कहे गये हैं । यों इन सब ग्रहोंका धारणाकर्षण सूर्य द्वारा सिद्ध हो जाता है ।’

श्रीगुरुजी^१ तीन भूमि और तीन शुक्रोंकी व्याख्या उपयुक्त नहीं मानते, क्योंकि यों विचार करनेपर ग्रह-मन्त्र आदि भूमि बहुत हैं । तीन-तीनक परिच्छेद ठीक नहीं बैठता । यहाँ तीन भूमि और तीन शुक्रोंका अभिप्राय दूसरा है । छान्दोग्योपनिषद्में बताया हुए तेज, अप्, अन्नके त्रिवृत्सरणके अनुसार प्रत्येक मण्डलमें तेज, अप्, अन्न तीनोंकी स्थिति है और प्रत्येक मण्डलमें पृथ्वी, चन्द्रमा और सूर्य—यह त्रिलोकी नियत रहती है । इस त्रिलोकीमें भी प्रत्येकमें तेज, अप्, अन्न तीनोंका भाग है । हमेंसे अन्नका भाग पृथ्वी, अप्का भाग अन्तरिक्ष और तेजका भाग बु कहलाता है । तब तीनों मण्डलोंके मिलकर तीन भूमि और तीन शुक्र हो जाते हैं । ये तीनों भूत और रत्नि हैं और इनका धारण करनेवाला प्राण-रूप आदित्य-देवता है, जो ‘तथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी’में बताया गया है ।

अथवा दूसरा अभिप्राय यह है कि छान्दोग्योपनिषद्में सत्यसे जो तेज, अप् और अन्नकी सृष्टि

बतलायी गयी है। उनमें प्रत्येक फिर तीन-तीन प्रकारका होता है। तेजके भी तीन भेद हैं—तेज, अप्, अन्न। अप्के भी तीन भेद हैं—तेज, अप्, अन्न और अन्नके भी तीन भेद हैं—तेज, अप्, अन्न। इनमें प्रथम वर्णका अन्न-अवस्था और द्वितीय वर्णकी तेज-अवस्था एकरूप होती है, अर्थात् तेज-वर्णका अन्न और अप् वर्णका तेज एक ही है। यों ही अप्के वर्णका अन्न और अन्नके वर्णका तेज एक ही है। तब नौमेंसे दो घट जानेपर सात रह जाते हैं। ये ही सात व्याहृति या सात लोक प्रसिद्ध हैं—भू, भुव, स्व, महः, जन, तप, सत्यम्। वहाँ भू पृथ्वी है। भुव जल है या जल-प्रधान अन्तरिक्ष है। स्व तेज या तेज प्रधान बुलोक है। मह वायु या केवल वायु प्रधान लोक है। जनः आकाश या वायुमण्डल-वर्धित शुद्ध आकाशलोक है। तप क्रिया या सकल क्रियाके मूल कारणभूत प्राण-प्रजापतिका लोक है। सत्यम् सत्की पहली व्यावृत्त-अवस्था मन या मनोमय परमेष्ठी का लोक है। अब इनमें भू, भुव, स्व—ये तीनों पृथ्वी कहलाते हैं। स्व, महः, जनः—ये तीनों अन्तरिक्ष कहलाते हैं और जनः, तप, सत्यम्—ये तीनों पु हैं, जिनका ग्रहण पूर्वोक्त मन्त्रोंमें सूर्यद्वारा बताया गया है। अब चाहे मसारमें सैकड़ों-हजारों मण्डल या गोल बन जायें, अनन्त प्रची-गोठ हों, किंतु तत्त्व-विचारसे सात व्याहृतियोंसे बाहर कोई नहीं हो सकता। अतएव यह व्यापक अर्थ है। श्रीमाधवाचार्यने भी 'तिस्रो भूमी' से व्याहृतियाँ ही ली हैं। अस्तु, चाहे कोई भी अर्थ स्वीकार फाजिये, किंतु सूर्यका धारणाकर्षण-विज्ञान इन मन्त्रोंमें अस्य ही मानना पड़ेगा। नौ भूमियों या सैकड़ों-हजारों भूमियोंका इन्द्र या सूर्यके अधिकारमें बद्ध रहना भी मन्त्रोंमें बताया गया है, और सूर्यका चक्रकी भाँति सनको घुमाना

और स्वयं भी अपनी धुरीपर घूमना पूर्वोक्त मन्त्रोंमें और 'चिबर्तते अहनी चक्रियैव' इत्यादि उद्धृत-से मन्त्रोंमें स्पष्ट रूपसे कहा गया है।

भूमिके भ्रमणका भी मन्त्रोंमें कई जगह प्राप्त होता है। केवल इतना ही नहीं, भूमि अपनी धुरीपर क्यों घूमती है? इसका कारण एक मन्त्रमें निम्नलिखित ढंगसे प्रकट किया गया है—

यस इन्द्रमचर्द्धयद् यद् भूमिं ध्यवर्नयत् ।
चक्राण ओपश दिधि ॥

(ऋ० म० ८। १४५)

मन्त्रका सीधा अर्थ यह है कि 'यज्ञ इन्द्रको बढ़ाना है, इन्द्र बुलोकमें ओपश—अर्थात् शृंग बनाता हुआ पृथ्वीको विवर्तित करता है अर्थात् घुमाता है।' किरण जिस समय किसी मूर्त पदार्थपर आघात करके छोटती है, तब उसका गमन-मार्ग आगमन मार्गसे कुछ अन्तरपर होता है। उसे ही वैज्ञानिक भाषामें शृङ्ग या ओपश कहते हैं। तब किरणोंके आघातसे पृथ्वीका घूमना इस मन्त्रसे प्राप्त होता है। (अस्य ही यह उचित-ग्रहण नहीं है, किंतु इसके स्पष्टीकरणके लिये गहरी परीभाषा की आवश्यकता है। सम्भव है कि किसी समय परीभाषा यह विज्ञान स्पष्ट हो जाय और कोई बड़ी गम्भीर बात इसमेंसे प्रकट हो पड़े।)

और भी सूर्यका और सूर्यके रय और अर्धोंका वर्णन दक्षिण—

सप्त शुक्लन्ति रथमेवचक्र

मेवो अभ्यो घटति सप्तनामा ।

त्रिनाभि

चक्रमजरमनयं

यत्रेमा विश्वा मुवनाधि तस्यु ॥

(ऋ० १। १६४। २)

'सूर्यके एक पहियेके रथमें सप्त घोड़े जुड़े

हैं। वस्तुतः (घोड़े सात नहीं

नामका या सात जगह नमन करनेवाला घोड़ा इस रथको चलाता है। इस रथचक्रकी तीन नामियाँ हैं। यह चक्र (पहिया) शिथिल नहीं, अत्यन्त दृढ़ है और कभी जीर्ण नहीं होना। इसीके आधारपर सारे लोक स्थिर हैं। यह हुआ सीधा शब्दार्थ। अब इसके विज्ञानपर दृष्टि डाली जाय।

निरुक्तनार यास्क कहते हैं कि देवताओंके रथ, अश्व, आयुध आदि उन देवताओंसे अत्यन्त भिन्न नहीं होते, किन्तु परम एश्वर्यवाली होनेके कारण उनका स्वरूप ही रथ, अश्व, आयुध आदि रूपोंसे वर्णित हुआ है अर्थात् आवश्यकता होनेपर वे अपने स्वरूपसे ही रथ, अश्व आदि प्रकट कर लेते हैं। मनुष्योंकी भौति काष्ठ आदिके रथ आदि बनानेकी उन्हें आवश्यकता नहीं होती। अतएव श्रुति रथ, अश्व, आयुध आदि रूपसे देवताओं की ही स्तुति करती है। अस्तु, इसके अनुसार यहाँ रथ शब्दका तात्पर्य सूर्यके ही वर्णनमें है। रथ शब्दकी सिद्धि करते हुए निरुक्तकारने कहा है कि यह स्थिरता स्थिरता है, अर्थात् 'स्थिर' शब्द ही वर्णनार्थ होकर 'रथ' शब्दके रूपमें आ गया है। अतः सूर्यकी स्थिरताका भी प्रमाण कहें विद्वान् इससे निकालते हैं।

रथ और रथीमें मेदकी ही यदि अपेक्षा हो, तो सौर-जगन्मण्डल—सूर्यकिरण-क्रान्त ब्रह्माण्ड सूर्यका रथ मानना चाहिये। पुराणमें सूर्यकी गतिके प्रदेश कान्तिवृत्तको सूर्यरथ बताया गया है—

साक्षीतिमण्डलान् काष्ठयोरन्तर द्वयो ।

आरोहणाक्षरोक्षान्या भानोरन्देन या गतिः ॥

सरथोऽधिष्ठितो देवैरधिष्ठितैश्च पिभिस्तथा । इत्यादि
(वि० पु० २ । १० । १२)

सत्सर इस रथका चक्र (पहिया) माना गया है। वस्तुतः सत्सररूप काल ही सत् जगत्को फिरा रहा है। कालके ही कारण जगत् घूम रहा है। परिणाम होना—एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामें चला

जाना ही जगत्का जगत्पन है। उसका कारण काल ही है। सुतरां, सौर जगत्का पहिया सत्सररूप काल हुआ। इस सत्सररूप चक्रका मन्त्रके उत्तरार्धमें वर्णन हुआ है। तीन इसकी नामियाँ हैं, एक सत्सरमें तीन बार जगत्की स्थिति बिल्कुल पलट जाती है। वे ही तीन श्रुतार्थ (शीत, उष्ण, वर्षा) यहाँ चक्रकी नामि बतलायी गयी हैं। पाँच-छ श्रुतार्थोंका जो विभाग है, उसके अनुसार अन्यत्र पाँच या छ अरे बताये जाते हैं—

त्रिनाभिमति पञ्चारे पञ्चेमिन्यक्षयामके ।

सयत्सरमये कृत्स्न कालचक्र प्रतिष्ठितम् ॥

(वि० पु० २ । ८ । ४)

अथवा तीन—भूत, वर्तमान, भविष्यत्-मेदसे भिन्न काल इस चक्रकी नामियाँ हैं। जो व्याख्याता चक्र पदमें भी सौर जगत् (ब्रह्माण्ड) का ही प्रवेश करते हैं, उनके मतसे भूमि, अन्तरिक्ष और दिव-नामके तीनों लोकोंकी तीन नामि हैं।

और इस चक्रका विशेषण दिया गया है—'अनर्घम्'। इसकी व्याख्या करते हुए निरुक्तनार कहते हैं कि 'अप्रत्युत्तममन्यस्मिन्' अर्थात् यह सूर्य-मण्डल किसी दूसरे आधारपर नहीं है। यह 'अजर' है, अर्थात् जीर्ण नहीं होता और इसीके आधारपर सम्पूर्ण लोक स्थिर हैं। इस व्याख्याके अनुसार सूर्यमण्डलके आकर्षणसे सब लोग बँधे हुए हैं एवं सूर्य अपने ही आधारपर है, वे किसी दूसरेके आकर्षणपर बद्ध नहीं हैं। यह आधुनिक विज्ञानसे स्पष्ट हो जाता है। सत्सररूप कालको चक्र माननेके पक्षमें भी इन तानों विशेषणोंकी समिति स्पष्ट है। कालके ही आधारपर सब हैं, काष्ठ किसीके आधारपर नहीं और काल कभी जीर्ण भी नहीं होता।

मेद माननेवाले वायुको सूर्यका अश्व कहते हैं अर्थात् वायुमण्डलके आधारसे सूर्य चारों ओर घूमते हैं। यह

वायु वस्तुतः एक है, किंतु स्थान-भेदसे उसकी आवृद्ध-प्रवृद्ध आदि सात सत्ताएँ हो गयी हैं। अतएव कहा गया कि 'एक ही सात नामका या सात स्थानोंमें समन करनेवाला अक्ष वहन करता है।' किंतु निरुक्तकारके मतानुसार अश्व, अर्थात् सब स्थानोंमें व्याप्त होनेके कारण सूर्य ही अश्व है। किंतु सूर्यमण्डल हमसे बहुत दूर है। उसे हमारे समीप सूर्यकी किरणें पहुँचाती हैं। सूर्य अश्व है, तो किरणें बन्ना (लगाव) हैं। जहाँ किरणें ले जाती हैं, वही सूर्यको भी जाना पड़ता है। (लगाम या रास और किरण—दोनोंका नाम सवृत्तमें 'रश्मि' है—यह भी ध्यान देनेकी बात है।) इससे सूर्यको वहन करनेवाला किरणें ही सूर्याक्ष हैं। कइ भावोंसे मन्त्रोंका विचार होना है—कहीं सूर्य अश्व तो रश्मि बन्ना, कहीं सूर्य अश्वारोही, तो किरण अश्व आदि। यह किरण भी वस्तुतः एक अर्थात् एक जातिकी है, किंतु किरणें सात भी कही जा सकती हैं। सात कहनेके भी अनेक कारण हैं। किरणोंके सात रूप होनेके कारण भी उन्हें सात कह सकते हैं। अथवा सप्ताहमें वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, ह्रन्त और शिशिर—ये छ ऋतुएँ होती हैं और सातवीं एक साधारण ऋतु। इन सातोंका कारण सूर्यकी किरणें ही हैं। सूर्यकी किरणोंके ही तात्पर्यसे सब परिवर्तन होते हैं। इसलिये सात प्रकारका परिवर्तन करनेवाली सूर्य किरणोंकी अवस्थाएँ भी सात हैं। अथवा भूमि, चन्द्रमा, बुध, शुक्र, मङ्गल, बृहस्पति और शनि—इन सातों ग्रहों और लोकोंमें या भू-भुव-स्व आदि सातों मुनियोंमें प्रकाश पहुँचानेवाले और इन सभी लोकोंसे रस आदि लेनेवाली सूर्य किरणें ही हैं। अतः सात स्थानोंके सम्बन्धसे इन्हें सात कहा जाता है, यह बात 'सप्तनाम' पदसे और भी स्पष्ट होती है। सूर्यकी किरणें सात स्थानोंमें गत होती हैं। प्रकरणान्तरमें यह 'सप्तनाम' पद सूर्यका

विशेषण है, अर्थात् सात रश्मियाँ सूर्यसे रस प्राप्त करती हैं। सातों लोकोंसे इसका आहरण सूर्य-रश्मिद्वारा होता है अथवा सातों ऋषि सूर्यकी स्तुति करते हैं। यहाँ भी ऋषिसे तारा-रूप ग्रह भी ग्रिये जा सकते हैं और वसिष्ठ आदि ऋषि भी। इस प्रकार, मन्त्रार्थका अधिकतर विस्तार हो जाता है।

अब पाठक देखेंगे कि पुराणों और बृद्ध पुरुषोंके मुखसे जिन बातोंको सुनकर आजकलके विज्ञानकी सन्निकटता इसमें नहीं रुकता, वे ही बातें सामान्य वेदमें भी आ गयी हैं। उनका तात्पर्य भी ऐसा निकल पड़ा कि बात-बड़ी-बातमें उद्धृत-सी विषयका ज्ञान हो जाय। क्या अब भी ये हैंसी उड़ानेकी ही बातें हैं? क्या पुराणोंमें भी इनका यही स्पष्ट अभिप्राय उद्घाटित नहीं है? खेद इसी बातका है कि हम इधर विचार नहीं करते।

अब इन तीनों देवताओंका परस्पर वैसा सम्बन्ध है : इसका प्रतिपादन एक मन्त्र भी यहाँ उद्धृत किया जाता है—

अस्य वामस्य पलिनम्य होतु
स्तस्य भ्राना मध्यमो अस्त्यदन ।
वृत्तीयो भ्राता घृतघृष्टो अस्य
त्रापश्य विश्वपति सप्तपुत्रम् ॥
(श्रु० १।१६४।१)

दीर्घतपा ऋषिके द्वारा प्रकाशित 'स मन्त्रका निरुक्त करने केवल अधिदेव (देवता-गणका) अर्थ किया है और भाष्यकार श्रीसायणाचार्यने अधिदेवत और अप्यात्म—दो अर्थ किये हैं। पहला अधिदेवत अर्थ इस प्रकार है—

(वामस्य) समीप सेवा करन योग्य या समीप प्रकाश देनेवाले, (पलितस्य) सम्पूर्ण पालक (घृत) स्तुतिके द्वारा यज्ञादिमें (तस्य अस्य)

(मध्यमः भ्राता) वीचका भाइ अन्तरिक्षस्य वायु
अपग विद्युत्-रूप अग्नि (अद्भुत अस्ति) सर्वव्यापक
है। (अस्य पृतीयः भ्राता) इहाँ सूर्यदेवता तीसरा भाइ
(घृतपृष्ठ) घृतको अपने पृष्ठपर धारण करनेवाला—
घृतसे प्रदीप्त होनेवाला अग्नि है। (अग्र) इन तीनोंमें
(सप्तपुत्रम्) सर्वत्र फैलनेवाले सात किरण-रूप
पुत्रोंके साथ सूर्यदेवको ही मैं (विश्वपतिम्) सबका
स्वामी और सबका पालन करनेवाला (अपश्यम्)
जानता हूँ। इस अर्थसे सिद्ध हुआ कि अग्नि, वायु
और सूर्य—ये तीनों लोकोंके तीन मुख्य देवता हैं। इन
तीनोंमें परस्पर सम्बन्ध है और सूर्य सबमें मुख्य हैं।
इस मन्त्रमें विशेषणोंके द्वारा कई एक विशेष विज्ञान
प्रकट होते हैं, उन्हींका वर्णन नीचे किया जाता है।

धाम्यम्—निरुक्तकार 'बन्' धातुसे इस शब्दकी
सिद्धि मानते हैं। धातुका अर्थ है—सम्बन्ध, अर्थात्
सम्बन्ध भाजन या सविभाग—बाँटना। इससे सिद्ध हुआ
कि सूर्य सबको अपना प्रकाश और वृष्टि-जल आदि
बाँटते रहते हैं। इतर सभी सूर्यके अधीन रहते हैं। यज्ञ
में भी सूर्यकी ही प्रधान स्तुति की जाती है।

पक्रितस्य—निरुक्तकार इसका पाठक अर्थ करते
हैं, अर्थात् सूर्य सबका पालन करनेवाले हैं। किन्तु
पक्रित शब्द श्वेत केन्द्रका भा वाचक है और श्वेत
केन्द्रके सम्बन्धसे कई जगह बृद्धका भी वाचक हो जाता
है। अतः इसका यह भी तात्पर्य है कि सूर्य सबसे
बृद्ध (प्राचीन) हैं।

होतु—यह शब्द वेदमें 'ह' धातु और 'ह्य' धातु—
दोनोंसे बनाया जाता है। ह धातुका अर्थ है—दान,
आदान और प्रीणन। ह्य धातुका अर्थ है—सम्मान,
आह्वान और शान्ति। अतः इस विशेषणके अनेक
तात्पर्य हो सकते हैं—जैसा कि सूर्य हमें वृष्टि-जलका

दान करते हैं, पृथ्वीमेंसे रसना आहरण (भोजन) करते
हैं और सबको प्रसन्न रखते हैं। सब ग्रह-उपग्रहोंके
नामि-रूप केन्द्र-स्थानमें स्थित रहकर मानो उनसे स्पर्श
कर रहे हैं। सब ग्रह-उपग्रहोंका आह्वान-रूप आकर्षण
करते रहते हैं और तापके द्वारा वायुमें गति उत्पन्न कर
उसके द्वारा शब्द भी कराते हैं। चतुर्थ पादमें भी
सूर्यके दो विशेषण हैं।

विश्वपतिम्—प्रजाओंको उत्पन्न करनेवाले और उन
पालन करनेवाले। 'नून जना' सूर्येण प्रसूता' इत्य
श्रुतिमें स्पष्ट रूपसे सूर्यको सबका उत्पादक कहा है।

सप्तपुत्रम्—यहाँ पुत्र शब्दका रश्मियोंसे
प्रयोजन है। यह समीक्षा अभिमत है। अतः इस
तात्पर्य हुआ कि रश्मियों (सप्त) ग्रह वेगमें फैलनेका
है। और उनमें सात भाग हुआ करते हैं, सूर्य अर्द्ध
के सप्त पुत्र हैं—इस ऐतिहासिक पक्षका अर्थ।
यहाँ ध्यान देने योग्य है।

भ्राता—इसका निरुक्तकार अर्थ करते हैं वि
भरण करनेयोग्य अपना भरण करनेवाला। इससे यह
तात्पर्य सिद्ध होता है कि अपना रश्मियोंके द्वारा आह
रसको सूर्यदेव वायुमें समर्पित करते हैं, वायुको गर्म
आदि भी अपनी किरणोंद्वारा देते हैं अपना वायु सूर्य
अन्तरिक्षस्थ रसको हरण कर लेता है, मानो तीनों लोकोंके
स्वामी सूर्यदेव ही थे, उनसे अन्तरिक्ष स्थान वायुने
छीन लिया।

मध्यम—यहसे विद्युत्- (विज-गैरी आग) का
ग्रहण करनेपर भी ये अर्थ इस प्रकार ही ज्ञान्य हैं।
उसकी उत्पत्तिमें भी निरुक्तकार सूर्यको कारण मानते
हैं और वह भी मध्यम स्थानका हरण करता है।

अद्भुत—इससे वायु और विद्युत्की व्यापकता सिद्ध
होती है। इनके बिना कोई स्थान नहीं—सर्वत्र वायु
और विद्युत् अनुत्पन्न रहनी है।

भ्राता—इसका अभिप्राय भी पूर्ववत् है। सूर्य अपने प्रकाशद्वारा इसका भरण करते हैं, अर्थात् अग्निमें तेज सूर्यसे ही आया है और यह भी अपने स्थिते सूर्यके राज्यमेंसे पृथ्वी-रूप स्थान छीन लेता है।

घृतपृष्ठ—घृतसे अग्निकी वृद्धि होती है, अथवा घृत शब्द द्रव्यका वाचक होनेसे सोमका उपलक्षण है। अग्नि सदा सोमके पृष्ठपर आरुढ़ रहती है। बिना सोमके अग्नि नहीं रह सकती और बिना अग्निके सोम नहीं मिलता—‘अग्नीर्योमात्मक जगत् ।’

इस प्रकार देवताओंके विशेषणोंसे छोटे-छोटे शब्दोंमें विज्ञानकी बहुत-सी बातें प्रकट होती हैं। देवता विज्ञान ही श्रुतिका मुख्य विज्ञान है। ऐसे मन्त्रोंके अर्थ सम्यक् समझकर आधुनिक विज्ञानसे उनकी तुलना करनेपर हमारे विज्ञानसे उक्त आधुनिक विज्ञानका जितने अंशमें भेद है, वह भी स्पष्ट हो सकता है। इस प्रकारकी चेष्टासे हम भी अपने शालोंका तत्त्व समझ सकेंगे और आधुनिक विज्ञानको भी अधिक लाभ होगा, क्योंकि आधुनिक विज्ञानका अभी कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं हुआ है। सम्भव है, उनको भी इन प्राचीन सिद्धान्तोंसे बहुत अंशोंमें सहायता मिले। अस्तु अब सशेषमें उक्त मन्त्रका आध्यात्मिक अर्थ भी खिला जाता है।

(चामस्य) समस्त जगत्का उद्धारण करनेवाला अर्थात् अपने शरीरमें स्थित जगत्को बाहर प्रकाशित करनेवाला, (पलितस्य) सबका पालक, अथवा सबसे प्राचीन, (होतुः) सबको फिर अपनेमें ले लेनेवाला अर्थात् संहार करनेवाला—सृष्टि, स्थिति, लयके कारण परमात्माका (भ्राता) भाग हरण करनेवाला अर्थात् अक्षरूप (अदृश) व्यापनशील (मध्यमः अस्ति) सबके मध्यमें रहनेवाला सूत्रात्मा है। और (अस्य) इसी परमात्माका (पुत्रीयाः भ्राता) तीसरा भ्राता

(घृतपृष्ठः अस्ति) विराट् है। घृतपृष्ठ शब्द जलका भी वाचक है और जलसे उस जलका कार्य स्थूल शरीर लक्षित होना है। उस शरीरका स्पर्श करनेवाला स्थूल शरीरामिमानी विराट् सिद्ध हुआ। (अत्र) इन सबमें (विश्वपतिम्) सब प्रजाओंके स्वामी, (सप्त पुत्रम्) सातों लोक जिसके पुत्र हैं, ऐसे परमात्माको (अपश्यम्) जानता हूँ, अर्थात् उसका जानना परम श्रेयस्कर है। इसका तात्पर्य यही है कि सम्पूर्ण जगत्का स्वार्थी कारण एक परमात्मा है और सूत्रात्मा एव विराट्, जो सूक्ष्म दशा और स्थूल दशाके अभिमानी, वेदान्त-दर्शनमें माने गये हैं—दोनों इसी परमात्माके अंश हैं।

अब आप लोगोंने विचार लिया होगा कि वेदमें विज्ञान प्रकट करनेकी शैली कुछ अद्भुत है। ऊपरसे देखनेपर जो बात हमें साधारण-सी दिखायी देती है, वही विचार करनेपर बड़ी गहरी सिद्ध हो जाती है। इसका एक रोचक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है।

अश्वमेध यज्ञमें मध्यके दिन एक ब्रह्मोद्यका प्रवर्तण है। एक स्थानपर होता, अश्वर्यु, उन्नाता, वशा—इन सबका परस्पर प्रस्नोत्तर होना है। इस प्रस्नोत्तरके मन्त्र ऋग्वेदसंहिता और यजुर्वेदसंहिता—दोनोंमें आये हैं। उनमेंसे एक प्रस्नोत्तर देखिये—

पृच्छामि स्वा परमन्त पृथिव्याः।

पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः।

(श्रु० १। १६४। १४ यजु० २३। ६१)

यह यज्ञमान और अश्वर्युका मगद है। यज्ञमान कहता है कि ‘मैं तुमसे पृथ्वीका सबसे अन्तर्गत भाग पूछता हूँ और भुवन अर्थात् उज्जल होनेवाले सब पदार्थों की नाभि जहाँ है, वह (स्थान) पूछता हूँ।’ इनमें दो प्रश्न हुए—एक यह कि पृथ्वीकी जहाँ समाप्ति होती है वह अवधि-भाग कौन-सा है और उत्पन्न होनेवाले

सब पदार्थोंकी नामि कहाँ है। अब उत्तर सुनिये।
अध्वर्यु कहता है—

इय वेदि एरो अन्तः पृथिव्या ।

अय यज्ञो भुवनस्य नाभिः ॥

(पूर्वसे आगेवा मन्त्र)

यज्ञकी बेनीको दिखाकर अध्वर्यु कहता है कि 'यह वेदी ही पृथ्वीका सबसे अन्तिम अवधि-भाग है और यह यज्ञ सब भुवनोंकी नाभि है।' स्थूल दृष्टिसे कुछ भी समझमें नहीं आता। बात क्या हुई? भारतवर्षके हर एक प्रान्तके प्रत्येक स्थानमें यज्ञ होते थे। सभी जगह कहा जाता है कि यह वेदी पृथ्वीका अन्त है। भला सब जगह पृथ्वीका अन्त किस प्रकार आ गया?

यह तो एक निनोद-जैसी बात मालूम होती है। दो गाँववाले एक जगह खड़े थे। एक अपनी समझ दारीकी बड़ी डींग मार रहा था। दूसरेने उससे पूछा—'अच्छा, तू बड़ा समझदार है, तो बता सब जमीनका बीच कहाँ है?' पहला था बड़ा चतुर। उसने झटसे अपनी लठी एक जगह गाड़कर कह दिया—'यही कुछ जमीनका बीच है।' दूसरा पूछने लगा—'कैसे?' तो पहलेने जवाब दिया कि 'तू जाकर नाप आ। गलत हो तो मुझसे कहना।' अब यह न नाप सकता था, न पहलेकी बात झूठी हो सकती थी। यह एक उपहासका गन्ध प्रसिद्ध है। तो क्या वे भी ऐसी ही मजाककी बातें बताता है? नहीं, निचार फत्तेनर आपको प्रताप होगा कि इन अक्षरोंमें वेद भगवान्ने बहुत कुछ कह दिया है। पहले एक मोठी बात लीजिये। आदि और अन्त, सप्रान्त, लघ्वे तथा चौकोर प्रभृति रूप पदार्थकि नियत होते हैं। किन्तु गोल वस्तुका कोई आदि-अन्त या ओर-ओर नियत नहीं होता। जहाँसे भी प्रारम्भ मान लें, उसके समीप ही अन्त आ जायगा। भूमि

गोल है, इससे इसका आदि-अन्त नियत नहीं। जहाँसे एक मनुष्य चलना आरम्भ करे, उसके समीप भागमें ही प्राप्त होकर (आकर) वह अपनी प्रदक्षिणा समाप्त करेगा ऐसा अवसर नहीं आयगा कि जहाँ जाते-जाते वह रुक जाय और आगे भूमि न रहे। इससे अध्वर्यु यजमानकें बताता है कि माई। भूमिका अन्त क्या पूछते हो, या तो गोल है। हर एक जगह उसके आदि-अन्तकें कल्पना की जा सकती है। इससे तुम दूर क्यों जाते हो। समझ लो कि तुम्हारी यह वेदी ही पृथ्वीका अन्त है। जहाँ आत्मीकी कल्पना करोगे, वहाँपर अन्त भी बन जायगा। इससे वेद भगवान्ने एक रोचक प्रश्नोत्तरके रूपमें पृथ्वीका गोल होना हमें बता दिया।

अब याज्ञिक प्रसङ्गमें इन मन्त्रोंका दूसरा भाग देखिये। यज्ञके कुण्डों और वेदीका सन्निवेश प्राकृत सन्निवेशके आधारपर कल्पित किया जाता है। सूर्यके सम्बन्धसे पृथ्वीपर जो प्राकृत यज्ञ हो रहा है, उसमें एक ओर सूर्यका गोल है, दूसरी ओर पृथ्वी है और मध्यमें अन्तरिक्ष है। अन्तरिक्षद्वारा ही सूर्य-किरणोंसे सब पदार्थ पृथ्वीपर आते हैं। इस सन्निवेशके अनुसार यज्ञमें भी ऐसा सन्निवेश बनाया जाता है कि पूर्वमें आहवनीय कुण्ड, पश्चिममें गार्हपत्य कुण्ड और दोनोंके बीचमें वेदी। तब यहाँ आहवनीय कुण्ड सूर्यके स्थानमें है। गार्हपत्य पृथिवीके स्थानमें और वेदी अन्तरिक्षके स्थानमें है। इस त्रिमाण्डको दृष्टिमें रखकर जब यह कहा जाता है कि यह वेदी ही पृथ्वीका अन्त है, तो उसका यह अभिप्राय स्पष्ट समझमें आ सकता है कि पृथ्वीका अन्त वहाँ है, जहाँसे अन्तरिक्षका प्रारम्भ है। वेदी-रूप अन्तरिक्ष ही पृथ्वीका दूसरा अन्त है। इसके अनिरिक्त पृथ्वीका और कोई अन्त नहीं हो सकता।

इन मन्त्रोंको समझानेका एक तीसरा प्रकार भी है और यह इन दोनोंसे गम्भीर है। ऋग्वेद-माध्यमें इस

मन्त्रकी व्याख्या करते हुए श्रीमाधवाचार्यने ज्ञातृणकी यह श्रुति उद्धृत की है—

एतावती धै पृथिवी यावती चेदिति श्रुते ।

अर्थात् जितनी वेदी है, उतनी ही पृथ्वी है । इसका तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण पृथ्वीवर्ष वेदीपर सूर्य किरणोंके सम्बन्धसे आदान-प्रदानरूप यज्ञ बराबर हो रहा है । अग्नि पृथ्वीमें सर्जन अभिव्याप्त है और बिना आहुतिके वह कभी टूटती नहीं है । वह अनाद है । उसे प्रतिक्षण अनकी आसक्तता है । इससे वह स्वयं बाहरसे अन्न लेती रहती है और सूर्य अग्नि आदिको अन्न देते रहते भी हैं । जहाँ यह अन्न-अनादमान अपना आदान-प्रदानकी क्रिया न हो, वहाँ पृथ्वी रह ही नहीं सकती । उससे स्पष्ट हा सिद्ध है कि जहाँतक प्राकृत यज्ञकी वेदी है, वहाँतक पृथिवी भी है । उस, इसी अभिप्रायको मन्त्रने भी स्पष्ट किया है कि वेदी ही पृथ्वीका अन्त है । अतः पदयो आदिका भी उपलब्धक समझना चाहिये । पृथ्वीका आदि-अन्त जो कुछ भी है, वह वेदीमय है । यह वेदी जहाँ नहीं, वहाँ पृथ्वी भी नहीं है ।

शाजकाउका विज्ञान जिसको मुख्य आधार मान रहा है, उस विद्युत्का प्रसंग वेदमें जिस प्रकार है : यह भी देखिये—

अप्सवने सधिष्टव सौपधीरनुरुष्यसे ।
गर्भे सन्न जायसे पुन । (यजु १२ । १६)

अर्थात् 'हे अग्निदेव ! जलमें तुम्हारा स्थान है, तुम ओषधियोंमें भी व्याप्त रहते हो और गर्भमें रहते हुए भी फिर प्रसूत होते हो ।' ऐसे मन्त्रोंमें अग्नि सामान्य पद है और उससे पार्थिव अग्नि और वैद्युत अग्नि—दोनोंका ग्रहण होता है । विद्युत् इसमें भी विद्युत्का जलमें रहना स्पष्ट न माना जा सके, तो खास विद्युत्के लिये ही यह मन्त्र देखिये—

यो अनिधो दीन्यदप्सवन्त
यौ विप्रास इल्लते अप्यरेपु ।
अपा नपामधुमतीरणो दा
याभिरिन्द्रो पावृधे दीयाय ॥
(श्व १० । ३० । ४)

जो बिना ईंधनकी अग्नि जलके भीतर दीप्त हो रही है, यन्में मेधावी लोग जिसकी स्तुति करते हैं, वह हमें 'अपा नपात्' मधुयुक्त रस देवे—जिस रससे इन्द्र वृद्धिको प्राप्त होता है और बलक कार्य करता है ।

इस मन्त्रमें बिना ईंधनक जलके भीतर प्रदीप्त होनेवाली जो अग्नि वतगयी गयी है, वह विद्युत्के अतिरिक्त कौन-सी हो सकती है, यह आप ही विचार करें । फिर भी कोई सज्जन यह कहकर टाढ़नेका यत्न करे कि जलमें बड़गानलके रहनेका पुराना खयाल है, यही यहाँ कहा गया होगा तो उन्हें देरना होगा कि इसमें उस अग्निको 'अपा नपात्' देवता बताया गया है और 'अपा नपात्' निघण्टुमें अन्तरिक्षके देवताओंमें ही आता है । तब 'अन्तरिक्षकी अग्नि जलके भीतर प्रज्वलित' इतना कहनेपर भी यदि विद्युत् न समझी जा सके, तो फिर समझनेका प्रकार कठिनातासे मिल सकेगा ।

अभि प्रचन्त क्षमनेव योपा
कल्याण्यः क्षयमानास्तो अग्निम् ।
ऊतस्य धाराः समिधो मसन्त
ता क्षुपाणो हर्यति जातवेदा ॥
(श्व ४ । ५८ । ८)

इस मन्त्रमें भी गन्धार् यास्कने विद्युत्का विज्ञान और जलसे उसका उद्भव स्पष्ट ही लिखा है । विस्तारकी आवश्यकता नहीं । यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि विद्युत् और उसकी उत्पत्ति आदिका परिचय वेदमें स्पष्ट है । प्रत्युत जहाँ आजकलका विज्ञान विद्युत्पर सब कुछ अवलम्बित करता हुआ भी अभीतक यह न जान सका कि विद्युत् यस्तु क्या है : वह 'मैटर' है इसका विवाद अभी निर्णयपर ही,

वेदने इसे 'इन्द्र देवता'का रूप मानते हुए इसका प्राणविशेष 'शक्तिविशेष' (एनर्जी) (कनमैटेरिकल) होना स्पष्ट उद्घोषित कर रखा है । (देवता प्राणविशेष है, यह पूर्व कहा जा चुका है) और, इसे सूर्यका भ्राता कहते हुए सूर्यसे ही इसका उद्भव भी मान रखा है । यों जिन सिद्धान्तोंका आधिष्ठाक वैज्ञानिकोंके लिये अभी शेष ही है, वे भी वेदमें निहित रूपसे उपलब्ध हो जाते हैं ।

रूपके सम्बन्धमें वर्तमान विज्ञानका मत है कि जिन वस्तुओंमें हम रूप देखते हैं, उनमें रूप नहीं, रूप सूर्यकी किरणोंमें है । वस्तुओंमें एक प्रकारकी मित्र-मित्र शक्ति है, जिसके कारण कोई वस्तु सूर्य-किरणके किसी रूपको उगल देती है और शेष रूपोंको खा जाती है । तात्पर्य यह कि सूर्योका आधार—रूपोंको बनानेवाली सूर्य किरणें हैं । आप देखिये, वेद भी रूप विज्ञानके सम्बन्धमें उपदेश करता है—

गुह्यं ते अन्यद् यजत ते अन्यद्
चिद्युरूपे अहनी यैरवासि ।

विश्वा हि माया अवसि स्वधायो
भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥
(ऋ० ६।५८।१)

इस मन्त्रमें माण्यकार श्रीमाधवाचार्यने भी शुक्र-शुक्र-रूप और यजत-कृष्ण-रूप यही अर्थ किया है । पूष देवताकी स्तुति है कि 'रूप तुम्हारे हैं, तुम्ही इन दोनोंके द्वारा मित्र मित्र प्रकारकी सब मायाओंको बनाओ हो या रक्षा करते हो ।'

इससे यह भी प्रकट किया गया है कि रूप मुख्य दो ही हैं—शुक्र और कृष्ण । उन्हींके ममिश्रणसे सन्निधान रक्त-रक्त और फिर परस्पर मेलसे नाना रूप बन जाते हैं । यों वहाँ 'पूषा' देवताको रूपका कारण माना गया है और—'इन्द्रो रूपाणि वनिकदचरत् ।' तैत्तिरीयसंहिता इत्यादिमें इन्द्रको सब रूपोंका बनावाला कहा गया है । तात्पर्य यह कि सूर्य किरणसक्त देवता ही रूपोंके उत्पादक हैं । यह विज्ञान हमें इन मन्त्रोंमें मिल जाता है । [वैदिक सूर्य विज्ञान इन बातोंके परिप्रेक्ष्यमें आधुनिक विज्ञानवेत्ताओंपरिशीलन करना चाहिये और उनमें विज्ञानोंके समन्वय प्राप्त करना चाहिये—स०]

‘उदयत्येप सूर्य’

विश्यरूप हरिण जातवेदस परायण ज्योतिरेक तपन्तम् ।
सहस्ररश्मि शतधा वर्तमान प्राण प्रजातामुदयत्येप सूर्य ॥

सूर्यके तत्त्वके ज्ञाताओंका कहना है कि ये किरणवाले तपित एव प्रकाशमय, तपते हुए सूर्य इसके समस्त रूपोंके केन्द्र हैं । सभी रूप (रंग और आकृतियाँ) सूर्यसे उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं । ये सन्निता ही सबके उत्पत्तिस्थान हैं और ये ही सबकी जीवन-ज्योतिके मूल-स्रोत हैं । ये सर्वज्ञ और सर्वोधार हैं, ये वैश्वानर (अग्नि) और प्राण-शक्तिके रूपमें सर्वत्र व्याप्त हैं और सबको धारण करिय हुए हैं । समस्त जगत्के प्राणरूप सूर्य अद्वितीय हैं—इनके समान विश्वमें अन्य कोई भी जीवनी शक्ति नहीं है । ये सहस्ररश्मि—सूर्य हमारे शतश व्यवहारोंको मिट करत हुए उदित होते हैं । (प्रश्नाप० १।८)

वैदिक सूर्यविज्ञानका रहस्य

(लेखक—स्व० म० म० आचार्य प० श्रीगोपीनाथजी त्रिविद्य, एम्० ए०)

(फ) उपक्रम

बहुत दिन पहलेकी बात है, जिस दिन महापुरुष परमहंस श्रीविशुद्धानन्दजी महाराजका पता लगा था, तब उनके सम्बन्धमें बहुत-सी अलौकिक शक्तिकी बातें सुनी थीं। बातें इतनी असाधारण थीं कि उनपर सहसा कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था। यद्यपि 'अचिन्त्यमहिम्न खलु योगिन' (योगियोंकी महिमा अचिन्त्य होती है)—इस शास्त्र-वाक्यपर मैं विश्वास करता था और देश-विदेशके प्राचीन और नवीन युगोंमें विभिन्न सम्प्रदायोंके जिन विभूतिसम्पन्न योगी और सिद्ध महात्माओंकी कथाएँ ग्रन्थोंमें पढ़ता था, उनके जीवनमें घटित अनेक अलौकिक घटनाओंपर भी मेरा विश्वास था, तयारि आज भी हमलोगोंके बीचमें ऐसे कोई योगी महात्मा विद्यमान हैं, यह बात प्रत्यक्ष दर्शकों मुखसे सुनकर भी ठीक-ठीक हृदयङ्गम नहीं कर पाता था। इसलिये एक दिन मदेह-नाश तथा औत्सुक्यकी निवृत्तिके लिये महापुरुषके दर्शनार्थ मैं गया।

उस समय सन्धा सर्गोपप्राय थी, सूर्यास्तमें कुछ ही काल अवशिष्ट था। मैंने जाकर देखा, बहुसंख्यक भक्तों और दर्शकोंसे घिरे हुए पृथक् आसनपर एक सौम्यमूर्ति महापुरुष व्याप चर्चपर विराजमान हैं। उनकी सुन्दर लम्बी दाढ़ी है, चमकते हुए विशाल नेत्र हैं, पकी हुई उम्र है, गलेमें सफेद जनेऊ है, शरीरपर कायाप वस्त्र है और चरणोंमें भक्तोंके चढ़ाये हुए पुष्प तथा पुष्पमालाओंके ढेर लगे हैं। पास ही एक सच्छ काश्मीरी उपलसे बना हुआ गोल यन्त्रविशेष पड़ा है। महात्मा उस समय योगविद्या और प्राचीन आर्षविज्ञानके गूढ़तम रहस्योंकी उपदेशके बहाने साधारणरूपमें व्याख्या कर रहे थे। कुछ समयतक उनकी उपदेश

सुननेपर जान पड़ा कि इनमें अनन्य साधारण विशेषता है, क्योंकि उनकी प्रत्यक्ष बातपर इतना जोर था, मानो वे अपनी अनुभवसिद्ध बात कह रहे हैं—केवल शास्त्रचर्चोंकी आवृत्तिगत नहीं। 'नाना ही नहीं, वे प्रसङ्गपर ऐसा भी कहते हैं कि शास्त्रकी सभी बातें सत्य हैं, आवश्यकता पड़नेपर किसी भी समय योग्य अधिकारियोंमें दिखला भी सकता हूँ। उस समय 'जात्यन्तरपरिणाम' का विषय चल रहा था। वे समझा रहे थे कि जगत्में सर्वत्र ही सत्तामात्ररूपसे सूसम्भारसे सभी पदार्थ विद्यमान रहते हैं। परन्तु जिसकी मात्रा अधिक प्रस्फुटित होती है, वही अभिव्यक्त और इन्द्रियगोचर होता है। जिसका ऐसा नहीं होता, वह अभिव्यक्त नहीं होना—नहीं हो सकता। अतएव इनकी व्यञ्जनाका कौशल जान लेनेपर किसी भी स्थानसे किसी भी वस्तुका आनिर्माण किया जा सकता है। अभ्यासयोग और साधनारा यह रहस्य है। हम व्यङ्ग्य-जगत्में जिस पदार्थको जिस रूपमें पहचानते हैं, वह उसकी आपत्तिय सत्ता है, यह केवल हम जिस रूपमें पहचानते हैं, वही है—यह बात किसीको नहीं समझनी चाहिये। लोहका टुकड़ा केवल लोहा ही है सो बात नहीं है, उसमें सारी प्रकृति अव्यक्त-रूपमें निहित है, परन्तु लौहभाषकी प्रधानतासे अन्यान्य समस्त मात्र उसमें विगिन होकर अदृश्य हो रहे हैं। किसी भी निखीन भावको (जैसे सोना) प्रबुद्ध करके उसकी मात्रा बढ़ा दी जाय तो पूर्वभाव स्वभास ही अव्यक्त हो जायगा और उस सुवर्णादिके प्रबुद्धभावके प्रबल हो जानेसे वह वस्तु फिर उसी नाम और रूपमें परिचित होगी। सर्वत्र ऐसा ही समझना चाहिये। वस्तुतः लोहा सोना नहीं हुआ, वह

और सुवर्णमान अत्युत्तमको हटाकर प्रकाशित हो गया । आपातदृष्टिसे यही समझमें आयेगा कि लोहा ही सोना हो गया है—परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है । * कहना नहीं होगा कि यही योगशास्त्रका 'आत्यन्तरपरिणाम' है । पतञ्जलिजी कहते हैं कि प्रकृतिके आपूर्णसे 'आत्यन्तरपरिणाम' होता है—एकजातीय वस्तु अन्य जातीय वस्तुमें परिणत होती है ('आत्यन्तरपरिणाम प्रकृत्यापूरतः') । यह कैसे होता है, सो भी योग-शास्त्रमें बतलया गया है ।†

कुछ देरतक जिज्ञासुरूपसे मेरे पूछताछ करनेसे उन्होंने मुझसे कहा—'तुम्हें यह फरके दिखाता हूँ ।' इतना कहकर उन्होंने आसनपरसे एक गुलाबका फूल हाथमें लेकर मुझसे पूछा—'बोले, इसको किस रूपमें बदल दिया जाय ?' यहाँ जवाबूल नहीं था, इसीसे मैंने उसको जवाबूल बना देनेके लिये उनसे कहा । उन्होंने मेरी बात स्वीकार कर ली और बायें हाथमें गुलाबका फूल लेकर दाहिने हाथसे उस स्फटिकयन्त्रके द्वारा उसपर विकीर्ण सूर्यप्रभिको सहित करने लगे । मैंने

• यागियोंने 'मूलद्रव्यकृत्य' कहकर अव्यक्तभावसे बीज-निष्ठरूपमें भी पृथक्ताकी सत्ता स्वीकार की है । ऐसा न करनेसे सृष्टिवैचित्र्यका कोई मूल नहीं रह जाता । व्यासदेवने कहा है, 'आत्यनुच्छेदेन सर्वं सूर्यात्मकम् ।' इससे यह जाना जाता है कि जातिका उच्छेद प्रलयमें भी नहीं होता, प्रलय और अव्यक्तावस्थामें भी सात्तिमेद रहता है—परन्तु वह अभिन्नान्ते लोपक कारण अव्यक्त रहता है । सृष्टिके साय-ही-साय उसकी स्फूर्ति होती है । प्रलयकी परमावस्थामें समस्त प्रकृतिपर ही आवरण पड़ जाता है, इसलिये उसमें विकारोन्मुख परिणाम नहीं रहता । साधारणतः जिसको सृष्टि कहा जाता है, वह आंशिक सृष्टि और आंशिक प्रलय होता है—आवरण जहाँ नहीं है, वहाँ निरन्तर विकार पैदा होता रहता है, जहाँ है, वहाँ कोई भी विकार नहीं होता । जहाँ कोई आवरण नहीं होता, वहाँ प्रकृति उपतोभावसे मुक्त हाकर अखिल परिणामकी ओर उन्मुख हो जाती है । युगात् अनन्त आकारोंका स्फुरण होता है, इसलिये किसी विधिसे आकारका भान नहीं होता, उसको नियन्त्रण स्फूर्ति कहते हैं, वही ब्रह्म है ।

† पतञ्जलिका सिद्धान्त है—'निमित्तमप्रयोजकम्—निमित्तकारण उपादानवस्त्वा प्रकृतिको प्रेरणा नहीं कर सकता । वह प्रकृतिनिष्ठ आवरणको दूर करता है । आवरण दूर होनेपर आच्छन्न प्रकृति उन्मुक्त होकर अपने आप ही अपने विकारोंके रूपमें परिणत होने लगती है । छोड़ेंमें सुवर्ण-प्रकृति है, वह आवरणसे ढकी है—और छोड़ प्रकृति आवरणसे मुक्त है, इससे लोहपरिणाम चल रहा है किंतु यदि सुवर्ण-प्रकृति या वह आवरण किसी उपायसे (याग या आपविशानसे) हटा दिया जाय तो छोड़ प्रकृति दब जायगी और सुवर्ण प्रकृति परिणामकी धारमें विकार उत्पन्न करेगी । यह स्वाभाविक है, यह कौशल ही प्रकृति विद्या है । परन्तु इसके द्वारा अवयवको सत् नहीं किया जा सकता । केवल अव्यक्तको व्यक्त किया जा सकता है । वस्तुन सत्तायवादमें सृष्टिमात्र ही अभिव्यक्त है । जो कभी नहीं था, वह कभी होता भी नहीं, (नाउता विगने भावो नाभातो विवर्ते सव) । इसीसे श्रुति कहते हैं कि निमित्त प्रकृतिको प्रेरित नहीं कर सकता—प्रकृति नहीं दे सकता । प्रकृतिमें विकारोन्मुखताकी ओर स्वाभाविक प्रेरणा विद्यमान है । प्रतिबन्धक रहनेके कारण यह कार्य कर नहीं पाता । पूर्वाहृत कौशल या निमित्त (धर्माधर्म और इषी प्रकार निमित्त) इस प्रतिबन्धको केवल हटा भर देता है ।

शान्तदर्शी कविने कहा है—

शमप्रधानेषु तपोवनेषु गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः । स्पर्शानुकूलं अपि सूर्यकान्तास्तेऽध्वन्येभ्योऽभिभवाद् दहन्ति ॥

इससे जाना जाता है, जो क्षीतल (शमप्रधान) है उसमें भी 'दाहात्मक तेजः' का ताप है, परन्तु यह गूढ है ।

अर्थात् सभी जगह सभी वस्तुएँ हैं, परन्तु जो गूढ है (छिपी है) वह देखनेमें नहीं आती । उसकी क्रिया भी नहीं होता । जो व्यक्त है, उसीकी क्रिया होती है, वही दृश्य है । 'गूढ' धर्मकी क्रिया न हो सकेना कारण 'अन्तः' धर्मकी प्रधानता है । यदि व्यक्त धर्म बाह्य तेज (अन्तःतेजः) के द्वारा अभिभूत कर दिया जाय तो चिद्यमान धर्म ऊँचीतक गुप्त था, वह अनभिभूत होनेके कारण प्रकट हो जाता है और क्रिया करने लगता है ।

गा, उसमें क्रमशः एक स्थूल परिवर्तन हो रहा है। ले एक लाल आभा प्रकटित हुई—धीरे-धीरे तमाम शबका फूल खिले होकर अन्धकार हो गया और उसी जगह एक ताजा हाथका खिले हुआ क्षमका न प्रकट हो गया। यौतहलनश इस जपापुष्पको मैं ले घर ले आया था। * स्वामीजीने कहा—‘इसी तार समस्त जगत्में प्रकृतिका खेल हो रहा है, जो। खेलके तत्त्वको कुछ समझते हैं, वे ही ज्ञानी हैं। ज्ञानी इस खेलसे मोहित होकर आत्मनिष्ठ हो जाता। योगके बिना इस ज्ञान या विज्ञानकी प्राप्ति नहीं ती। इसी प्रकार विज्ञानके बिना वास्तविक योगसदपर रोहण नहीं किया जा सकता।’

मैंने पूछा—‘तब तो योगीके लिये सभी कुछ सम्भव’
” उन्होंने कहा—‘निश्चय ही है, जो यथार्थ योगी, उनकी सामर्थ्यकी कोई इत्ता नहीं है, क्या हो कता है और क्या नहीं, कोई निर्दिष्ट सीमारेखा नहीं। परमेश्वर ही तो आदर्श योगी हैं, उनके सिवा हाशक्तिका पूरा पता और किसीको प्राप्त नहीं है, न तब हो ही सकता है। जो निर्मल होकर ‘परमेश्वरकी शक्तिके साथ जितना युक्त हो सकते हैं, उनमें उतनी ी ऐसी शक्तिकी स्फूर्ति होती है। यह युक्त होना क दिनमें नहीं होता, क्रमशः होता है। इसीलिये

शुद्धिके तारतम्यके अनुसार शक्तिका स्रवण भी न्यूनाधिक होता है। शुद्धि या पवित्रता जन सम्पत्प्रकारसे सिद्ध हो जाती है, तब ईश्वर-सायुष्यकी प्राप्ति होती है। उस समय योगीकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं रहती। उसके लिये असम्भन भी सम्भन हो जाता है। अषटनषटना-पटीपसी माया उसकी इच्छाके उत्पन्न होते ही उसे पूर्ण कर दिया करती है।’

मैंने पूछा—‘इस ऋक्ता परिवर्तन आपने योगमलसे किया था और किसी उपायसे’
” स्वामीजी बोले—‘उपायमात्र ही तो योग है। दो वस्तुओंको एकत्र करनेको ही तो योग कहा जाता है। अवश्य ही यथार्थ योग इससे प्रथक् है। अभी मैंने यह पुष्प सूर्यविज्ञानद्वारा बनाया है। योगबल या शुद्ध इच्छाशक्तिके भी सृष्टि आदि सब कार्य हो सकते हैं, परंतु इच्छा-शक्तिका प्रयोग न करके विज्ञानकौशलसे भी सृष्ट्यादि कार्य किये जा सकते हैं।’ मैंने पूछा—‘सूर्यविज्ञान क्या है’
” उन्होंने कहा, ‘सूर्य ही जगत्का प्रसन्नता है। जो पुरुष सूर्यकी रश्मि अथवा वर्णमालाको मलीनोति पहचान गया है और वर्णोंको शोधित करके परस्पर मिश्रित करना सीख गया है, वह सहज ही सभी पदार्थोंका संघटन या विघटन कर सकता है। वह

* घर लानेका कारण यह था कि औलोंद्वारा देखनेपर भी उस समय मैं यह धारणा नहीं कर पाता था कि ऐसा क्योंकर हो सकता है। मुझे अस्पष्टरूपसे ऐसा भान होता था कि इसमें कहीं भेदा दृष्टिभ्रम तो नहीं है, मैं कहीं सम्मोहनी विद्या (मेस्मेरिज) ने वशीभूत होकर ही जवा-मूलकी कोई रचना न होनेपर भी जवाभूल तो नहीं देख रहा हूँ। लोग Optical illusion, hallucination hypnotism आदि शब्दोंके द्वारा इसी प्रकार ऐसी सृष्टित्रियाको समझानेकी चेष्टा किया करते हैं। ये लोग अशुद्ध हैं, क्योंकि सम्मोहनविद्याके प्रभावसे अथवा सज्जातीय अन्य कारणोंसे जिस सृष्टिका प्रकाश होता है, वह प्रातिभासिक होती है, स्थायी नहीं होती। यह लौकिक व्यवहारमें भी नहीं आ सकती। परंतु व्यावहारिक सृष्टि इससे अलग है। स्वप्न और जाग्रत-अवस्थामें जैसे भेद हैं, वैसे ही प्रातिभासिक और व्यावहारिक सत्तामें भी प्रथक्ता है। वेदान्तिकोंकी जीवसृष्टि और ईश्वरसृष्टिका भेद भी इस प्रवृत्तिमें आलोचनीय है। वस्तुतः मैंने अज्ञानवश ही संदेह किया था। यह जपापुष्प जागतिक जपापुष्पोंकी तरह ही व्यावहारिक सत्तासम्पन्न पदार्थ था, द्रष्टाके दृष्टिभ्रमसे उत्पन्न आभासमात्र नहीं था। इस फूलको मैंने बहुत दिनोंतक अपने पाठ पेटोंमें रक्खा और लोगोंको दिलाया था, बहुत दिन बीत जानेपर वह सूख गया।

देवता है कि सभी पदार्थोंका मूल बीज इस रश्मिप्रत्ययके विभिन्न प्रकारके संयोगसे ही उत्पन्न होता है। वर्णभेदसे और विभिन्न वर्णोंके संयोगसे भेद, विभिन्न पद उत्पन्न होते हैं, वैसे ही रश्मिभेद और विभिन्न रश्मियोंके मिश्रण-भेदसे जगत्के नाना पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अवश्य ही यह स्थूल दृष्टिमें बीज-सृष्टिका एक रहस्य है। सूक्ष्म दृष्टिमें अन्यक्त गर्भमें बीज ही रहता है। बीज न होता तो इस प्रकार सन्धान-भेदजन्य रश्मिविशेषके संयोग-वियोग-विरोधसे और इच्छाशक्ति या सत्यसङ्कल्पके प्रभावसे भी सृष्टि होनेकी सम्भावना नहीं रहती। इसीलिये योग और विज्ञानके एक होनेपर भी एक प्रकारसे दोनोंका किञ्चित् पृथक् रूपमें व्यवहार होना है। रश्मियोंको शुद्धरूपसे पहचानकर उनकी योजना करना ही सूर्यविज्ञानका प्रतिपाद्य विषय है। जो ऐसा कर सकते हैं, वे सभी स्थूल और सूक्ष्म कार्य करनेमें समर्थ होते हैं। सुख-दुःख, पाप-पुण्य, काम-क्रोध, लोभ, प्रीति, भक्ति आदि सभी चैतन्यिक वृत्तियों और सत्कार भी रश्मियोंके संयोगसे ही उत्पन्न होते हैं। स्थूल वस्तुके लिये तो कुछ कहना ही नहीं है। अतएव जो इस योजना और वियोजनकी प्रणालीको जानते हैं, वे सभी कुछ कर सकते हैं—निर्माण भी कर सकते हैं और संहार भी, परिवर्तनकी तो कोई बात ही नहीं। यही सूर्यविज्ञान है।

मैंने पूछा—‘आपको यह कहाँसे मिला ? मैंने तो कहाँ भी इस विज्ञानका नाम नहीं सुना।’ उन्होंने हँसकर कहा, ‘तुम लोग गन्धे हा, तुम लोगोंका ज्ञान ही कितना है। धर्म विज्ञान भारतकी ही वस्तु है—उच्च कोटिके ऋषिगण इसको जानते थे और उपयुक्त क्षेत्रमें इसका प्रयोग किया करते थे। अब भी इस विज्ञानके पारदर्शी आचार्य अवश्य ही वर्तमान हैं। वे हिमालय और निम्बतमें गुप्तरूपसे रहते हैं। मैंने स्वयं निम्बतके वपान्तभागमें ज्ञानगज नामक बड़े मारी योगाश्रममें रहकर

एक योगी और विज्ञानवित् महापुरुषसे ^{पारमार्थिक} कठोर साधना करके इस विद्याको तथा ऐसी ही और भी अनेक छुप्त विद्यार्थोंको सीखा है। यह अत्यन्त जटिल और दुर्गम विषय है—इसका दाखिल भी अत्यन्त अधिक है। इसीलिये आचार्यगण सहसा किसीको यह विषय नहीं सिखाते।’

मैंने पूछा, ‘क्या इस प्रकारकी और भी विद्याएँ हैं ?’ उन्होंने कहा, ‘हैं नहीं तो क्या ? चन्द्रविज्ञान, नक्षत्र-विज्ञान, वायुविज्ञान, क्षणविज्ञान, शब्दविज्ञान और मनोविज्ञान इत्यादि बहुत विद्याएँ हैं। केवल नाम सुनकर ही तुम्हें क्या समझोगे ? तुम्हें गौरी शास्त्रोंमें जिन विद्याओं नाममात्र सुने हैं, वे तथा उनके अतिरिक्त और भी मादूम कितनी और हैं ?’

इस प्रकार बातें होते-होते सप्ताह हो चली। पाँच ही घड़ी रक्खी थी। महापुरुषने देखा, अब समय न है, वे तुरत नित्यक्रियाके लिये उठ खड़े हुए। वे क्रियागृहमें प्रविष्ट हो गये। हम सब लोग अपने-अपने स्थानोंको लौट आये।

इसके बाद मैं प्रायः प्रतिदिन ही उनके पास जाऊँ और उनका सङ्ग करता। इस प्रकार क्रमशः अन्तरात् बढ़ गयी। क्रमशः नाना प्रकारकी अलौकिक बातें मैं प्रत्यक्ष देखने लगा। कितनी देखी, उनकी सख्या बनलान कठिन है। दूरमें, नजदीकसे, स्थूलरूपसे, सूक्ष्मरूपसे भौतिक जगत्में, दिव्य जगत्में—यहाँतक कि आस्तिक जगत्में भी—मैं उनकी असंख्य प्रकारकी लोकोत्तर शक्तिके देख-देखकर स्तम्भित होने लगा। केवल मैंने निजमें स्वयं जो कुछ देखा और अनुभव किया है, उसीको लिखा जाय तो एक महामात्र बन सकता है। परन्तु यहाँ उन सब बातोंको लिखनेकी आवश्यकता नहीं है और सारी बातें बिना विचार सर्वत्र प्रकट करने योग्य भी नहीं हैं। मैं यहाँ पर्याप्तमत्र निरपेक्ष

सूर्यसे स्वामीजी महोदयके उपरिष्ठ और प्रदर्शित
सूर्य) विज्ञानके सम्बन्धमें दो-बार बातें छिल्लूंगा।

(ख) सूर्यविज्ञानका रहस्य

प्राचीन कालधर्मक कारण हम सौरविज्ञान या सावित्री
धर्मको भूल गये हैं, तथापि यह सत्य है कि प्राचीन
कालमें यही विद्या ब्राह्मण-धर्मकी और वैदिक साधना-
की भित्तिस्वरूप थी। सूर्यमण्डलक ही सत्ता है,
सूर्यमण्डलका भेद करनेपर ही मुक्ति मिल सकती है—

यह बात श्रुतिगण जानते थे। वस्तुतः सूर्यमण्डलक
ही वेद या शब्दब्रह्म है—उसके बाद सत्य या परब्रह्म
है। शब्दब्रह्ममें निष्णात ही परब्रह्मको पा सकता है—

शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति।

—यह बात जो लोग कहा करते, वे जानते थे
कि शब्दब्रह्मका अतिक्रमण किये बिना या सूर्यमण्डलको
छोड़े बिना सत्यमें नहीं पहुँचा जाता। श्रीमद्भागवतमें
लिखा है—

य एव सत्सारस्वरं पुराणं
कर्मात्मकः पुण्यफले प्रसूते ॥

इह अस्य धीमे शतमूलस्त्रिनाडः

पञ्चदश पञ्चरसप्रसूतिः।

वशैकशाखो द्विसुपर्णनीड

खिचल्लो द्विफलेऽर्कप्रविष्टः ॥

(११।१२।२१२२)

यह कर्मात्मक सत्सारस्वर है—जिसके दो बीज,
सौ मूल, तीन नाड, पाँच स्कन्ध, पाँच रस, ग्यारह
शाखाएँ हैं, जिनमें दो पश्चिमोक्ता निवासस्थान है,
जिसके तीन वल्कल और दो फल हैं। * यह सत्सार-शृङ्खला

सूर्यमण्डलपर्यन्त व्याप्त है। श्रीशारस्वामी और विश्वनाथ
दोनोंने कहा है—अर्कप्रवृष्ट सूर्यमण्डलपर्यन्तव्याप्त।
तत्रिभिर्ध गतस्य सत्सारभावात्।

प्रवृत्तिका रहस्य जाननेके लिये यह सूर्य ही
साधन है। श्रुतिमें आया है कि सूर्यमें रहनेवाला
पुरुष मैं हूँ—

द्विरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्।
योऽसायादित्ये पुरुषः सोऽहम् ॥
(मैत्री-उपनिषद् ६।३५)

सूर्यसे ही चराचर जगत् उत्पन्न होता है, यह
श्रुतिने स्पष्टरूपमें निर्देश किया है। हमी मैत्री-उपनिषद्में
लिखा है कि प्रसवधर्मके कारण ही सूर्यका 'सविता' नाम
सार्पक हुआ है (सनात् सविता)।† बृहद्योगिमाह्वयमें
स्पष्ट तौरपर लिखा है—

सविता सर्वभावाना सर्वभावाश्च सृयते ॥
सवनान् प्रेरणाञ्चैव सविता तेन चोच्यते।
(१।५५५६)

सूर्योपनिषद्में सूर्यके जगत्की उत्पत्ति उसके पालन
और नाशका हेतु होनेका वर्णन आया है—

सूर्याद् भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु।
सूर्ये लय प्राप्नुयन्ति य सूर्य सोऽहमेव च ॥

आचार्य शौनकेने बृहदेकनामें उल्लसते कहा है
कि एकमात्र सूर्यसे ही भूत, भविष्य और वर्तमानके
समस्त स्यान्न और जन्म पदार्थ उत्पन्न होते हैं और
उसमें लीन हो जाते हैं।

यही प्रजापति तथा सत् और असत्के योनिस्वरूप
है—यह अक्षर, अव्यय, शाश्वत ब्रह्म है। ये तीन

* बीज=पुण्य-पाप। मूल=वासना (शत=असंख्य)। नाड=गुण। स्कन्ध=भूत। रस=शास्त्रादि विषय। शाखा=
इन्द्रिय। फल=सुख-दुःख। सुपर्ण या पक्षी=जीवात्मा और परमात्मा। नीड=वासस्थान। वल्कल=बाहु अर्थात् बाध,
पित और स्नेहा।

† पूर प्राणिप्रसवे इत्यस्य धातोरेतद्रूपम्। मुनोति सृयते वा उत्पादयति चराचर जगत् स सविता।

यू प्रसवेधर्मयोः—सर्ववस्तूनां प्रसव उत्पत्तिस्थान सर्वधर्मस्य च।

मार्गों में विभक्त होकर तीन लोकों में वर्तमान हैं—समस्त देवता इनकी रक्षामें निविष्ट हैं—

भयद् भूत भविष्यच्च जङ्गम स्थावर च यत् ।
अस्यैकैः सूर्यमेवैक प्रभञ्ज प्रलय विदुः ॥
असतश्च सतश्चैव योनिरेषा प्रजापति ।
तवक्षर चाज्यं च यच्चैतद् ग्रह्य शाश्वतम् ॥
कृत्वा हि त्रिधात्मानमेतु लोकेषु तिष्ठति ।
देवान् यथायथ सर्वान् निवेक्ष्य स्वेषु रक्षिष्युः ॥

सूर्यसिद्धान्तनामक ज्योतिष-ग्रन्थमें लिखा है कि ये सब जगत्के आदि हैं, इस कारण ये आदित्य हैं । जगत्को प्रसव करते हैं, इस कारण सूर्य और सक्ता हैं—ये तमोमण्डलके उस पार परम ज्योति स्वरूप हैं—

आदित्यो ह्यादिभूतत्वात् प्रसूत्या सूर्य उच्यते ।
पर ज्योतिस्तम पारे सूर्योऽय सचितेति च ॥

यह जो परम ज्योतिकी बात कही गयी, वह शब्द ब्रह्मण्य मन्त्रज्योति है—यही अखण्ड अविभक्त प्रणवात्मक वेदस्वरूप है—इसीसे विभक्त होकर ऋक्, यजु और सामरूप वेदत्रयका आविर्भाव होता है । सूर्यपुराणमें इसलिये स्पष्ट कहा गया है कि—

नत्वा सूर्यं परं धाम ऋग्यजु सामरूपिणम् ।

अर्थात् परधाम सूर्य ऋक्-यजु-साम रूप हैं, उन्हें नमस्कार है ।

विद्यामाध्वकारने भी इसीलिये सूर्यको 'त्रयीमय' और 'अमेयाशुनिधि' के नामसे निर्देश किया है और कहा है कि ये तीनों जगत्के 'प्रबोधेत्तु' हैं । उन्होंने कहा है कि सूर्यके बिना 'सर्वधर्मित्व' सम्भन नहीं, इसीसे मानो शक्तने उन्हें नेत्ररूपसे धारण किया है । सूर्यसे ही सब भूतोंके चैतन्यका उभेय और निमेष होना है, यह श्रुतिमें भी लिखा है—

योऽसौ तप जुदेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानाद् योदेति । असौ योऽस्ममेति स सर्वेषां भूतानां प्राणा नाद्यास्तामेति ॥

विष्णुपुराणके याज्ञवल्क्यवृत्त सूर्यस्तोत्र (अश ३,

अध्याय ५)में सूर्यको 'विमुक्तिका दार, सामभूत', 'त्रयीधामान्', 'अग्नीधोमभूत', 'कारणात्मा' और 'परम सौधुन्नतेजोधारणकारी' क्यों वर्णन किया गया है, यह बात भव आवेगी । अग्नि और सोम मूलतः सूर्यसे अग्नि यह श्रुतिसे भी मालूम होता है ।

उच्यन्त आदित्यमग्निरनुसमारोहति सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वा ।

श्रुतिमें आया है कि सूर्य पूर्वार्द्धमें ऋग्वारा, एतु द्वार और अस्तकालमें सामद्वारा युक्त होते हैं—

ऋग्भिः पूर्वाह्णे दिवि देव ईयते
यजुर्वेदे तिष्ठति मध्य अह्ने ।
सामवेदेनास्तमये महीयते
वेदैरसूयस्त्रिभिरेति सूर्यः ॥

सूर्यसिद्धान्तकार कहते हैं कि ऋक् ही मण्डल और यजु तथा साम उनकी मूर्ति कालात्मक, कालकृत, त्रयीमय भगवान् हैं ।

अचोऽस्य मण्डल सामान्यस्य मूर्तिर्यजुर्विष ।
त्रयीमयोऽय भगवान् कालात्मा कालवृद् विदुः ॥

वस्तुतः प्रणव या ओंकार या उद्गीय ही सूर्य^१ ये नादब्रह्म हैं, ये निरन्तर रव करते हैं, इस कारण 'रवि' नामसे विख्यात हैं । छान्दोग्य-उपनिषद् (१ । ४ । १-५) में है कि त्रयीविद्या या छन्दोरूप तीनों वेदोंने इस उद्गीयको आवृत कर रक्का है । इसके बाहर मृत्पराज्य है । देवताओंन मृत्पु-मयसे इसके सबसे पहले वेदकी धारण ग्रहण की और छन्दों द्वारा अपनेको आच्छादित किया—अपना गोचन या तन्त्र (गुप्-रक्षा) की, तथापि मृत्पुने उन लोगोंको छिपाना या—निस तरह जलके अंदर मछली छिपती है, उसी तरह । जलके दृष्टान्तसे मालूम होता है कि वेदत्रय जलवत् स्वच्छ आवरण है । मनुष्याने वेदको 'आप' या जल कहा गया है । एक

ही पुराणर्जित करणवारि है * । देवताओंने उस समय इसे निकलकर नाटका आश्रय ग्रहण किया । इसीसे 'द-अन्तमें नाटका आश्रय किया जाता है । यही अमर प्रथम पद है । उसके बाद (छा० १।५।१-५ में ही) स्पष्ट कहा गया है कि उद्गीय या प्रणव ही सूर्य हैं—ये सर्वदा नाद करते हैं । इस प्रणव-सूर्यकी दो अवस्थाएँ हैं । एक अवस्थामें इनकी रश्मिमात्र चारों ओर विकीर्ण हुई हैं । दूसरी अवस्थामें समस्त रश्मियाँ संहत होकर मण्यन्विद्रुमें विलीन हुई हैं । यह द्वितीय अवस्था ही प्रणवकी कौन्त्य या शुद्धावस्था है । अग्नि कौशिक प्राचीन कालमें इसके उपासक थे । प्रथम अवस्था प्रणव-सूर्यकी सृष्ट्युत्पत्ति अवस्था है । उन्होंने अपने पुत्रसे प्रथम उपासनाकी बात कही । उद्गीय या प्रणव ही अग्निदेवत्वमें सूर्य हैं, यह कहकर अष्टात्मदृष्टिसे यही प्राण है, यह समझाया गया है ।

प्रश्नोपनिषद् (५।१-७) में लिखा है कि अकारका अभिष्यान प्रयाणकालतक करनेसे अभिष्यानके

भेदके कारण भिन्न भिन्न लोक अधिकृत (लोकान्नय) होते हैं । यह अकार ही 'पर' और 'अपर' ब्रह्म है । एक मात्राके अभिष्यानके फलस्वरूप जीव उसके द्वारा संवेदित होकर शीघ्र ही जगतीको यानी पृथिवीको प्राप्त होता है । उस समय श्रुत् उसको मनुष्यलोकमें पहुँचा देते हैं । वहाँ वह तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धाद्वारा सम्पन्न होकर महिमाका अनुभव करता है । द्विमात्राके अभिष्यानके फलसे मन सम्पत्ति उत्पन्न होती है—उस समय यक्ष उसको अन्तरिक्षमें ले जाते हैं । वह सोमलोकमें जाता है और विमृष्टि का अनुभव कर पुनरावर्तन करता है । त्रिमात्राके—अर्थात् अकारके—द्वारा परम पुरुषके अभिष्यानके प्रभासे 'तेज' या सूर्यमें सम्पत्ति उत्पन्न होती है—उस समय साधक सूर्यके साथ तादात्म्य प्राप्त करता है । जिस तरह सौंपकी बाँध त्वचा या कँचुब खिसक पड़ती है—सूर्यमण्डलस्य आत्मा भी उसी तरह समस्त पापों या मलसे विमुक्त हो जाता है । वहाँसे साम उसे ब्रह्मलोकमें ले जाते हैं । साधक सूर्यसे—'जीवधना'से

० वेदसे ही उद्दि होती है, यह इस प्रसङ्गमें स्मरण रखना चाहिये । वेद ही शब्द-ब्रह्म है ।

† ये रश्मियाँ ठीक रास्तेके समान हैं । जिस तरह रास्ता एक गाँवसे दूसरे गाँवतक फैला रहता है, उसी तरह सब राशियाँ भी इस लोकसे परलोक पर्यन्त फैली हुई हैं । इनकी एक सीमापर सूर्यमण्डल है और दूसरी सीमापर नादीचक्र । सुप्तिकाशमें जीव इस नादीके भीतर प्रवेश करता है—उस समय स्वप्न नहीं रहता, शान्ति उत्पन्न होती है । यह तेज स्थान है । वेदत्वाम्ने बाद जीव इन सब रश्मियोंका अग्रलम्बन लेकर, अकारभावनाकी सहायतासे ऊपर उठता है । सङ्कल्पमात्रसे हा मनमें वेग होता है और उसी वेगसे सूर्यपदन्त उत्थान होता है । सूर्य ब्रह्माण्डके द्वापरस्वरूप है—शानी इस द्वापरको भेदकर तत्त्वमें और अमर धाममें पहुँच सक्ते हैं, अशानी नहीं पहुँच सकते । हृदयमें चारों ओर असंख्य नादियाँ या पद्म फैले हुए हैं—केवल एक सूक्ष्म पद्म ऊपर मूर्द्धाकी ओर गया हुआ है । इसी सूक्ष्म पद्मसे चक्र तकनेपर सूक्ष्मद्वार अतिश्रम किया जाता है । अन्यान्य पद्मोंसे चलनेपर शुवनकोशमें ही आवद्ध रहना पड़ता है । यद्यपि शुवनकोशका केन्द्र सूर्य हानिके कारण समस्त शुवन एक प्रकारसे सौख्यलोकके ही अन्तर्गत हैं, तथापि केन्द्रमें प्रविष्ट न हो सकनेके कारण सौख्यलोकके बाहर जाना असम्भव हो जाता है ।

‡ भोवैज्या भी इसे स्वीकार करते हैं । सूर्यमण्डलमें प्रवेश किये बिना जीवका लिङ्ग शरीर नहीं गढ़ होता । लिङ्ग शरीरके मुक्त हुए बिना जीवकी मुक्ति कहीं ! जीव रश्मिमण्डलमें आनेपर ही पवित्र होता है और उसके सब क्लेश दग्ध हो जाते हैं । ऐसा महाभारतमें भी कहा है । पिपागरसके मतसे भी द्वाद्विमण्डल सूर्यमें स्थित है—सूर्य अगत्क मध्यमें अवस्थित है । जीवमात्र ही यहाँ आनेपर अपने आमभावको प्राप्त करते और पवित्र होते हैं । अरस्तुका भी कहना है—कि पिपागोरसके मतसे द्वाद्विमण्डल या Sphere of fire सूर्य है ।

—यात्पर पुरमें सोये हुए पुरुषका दर्शन करता है। तीनों मात्राएँ पृथक्-पृथक् विनश्वर और मृत्युमती हैं, परतु एकीभूत होनेपर ये ही अजर और अमर भावको प्राप्त करानेवाली हैं।

इससे माध्यम होता है कि वेदत्रय पृथक् रूपमें लोकत्रयको प्राप्त करानेवाले हैं—ऋक् भूलेखको, यजु अन्तरिक्षलोकको और साम स्वर्गलोकको प्राप्त करानेवाला है। ये तीनों लोक पुनरावर्तनशील हैं। ये ही प्रणवकी तीन मात्राएँ हैं। वेदत्रयको घनीभूत करनेपर ही अकाररूप ऐक्यका स्वरण होता है। उसके द्वारा पुरुषोत्तमका अभिप्राय होता है। वेदत्रय जब सूर्य हैं एव प्रणव जब वेदका ही घनीभूत प्रकाश है, तब सूर्य प्रणवका ही बाष्प विकास है, इसमें कोई संदेह नहीं।

हमारे ऋषियोंका कहना है कि शुद्ध आत्मतेज अंशतः सूर्यमण्डल भेदकर जगत्में उतर आता है। शुद्ध भूमिसे जगत्में अवतारण होनेके लिये और जगत्से शुद्ध धाममें जानेके लिये सूर्य ही द्वारस्वरूप हैं। रिया गोरसने कहा है कि सूर्य एक तेजोधारकलाभ है—इसीमेंसे होकर आत्मज्योति जगत्में उतरती है। प्लेटोंका कहना है कि ज्योति Kabalis और अन्यान्य तत्त्व-दर्शियोंके मतसे परम पदार्थका प्रथम विकास है। अपनी रश्मिसे ईश्वरने जो तेज प्रज्वलित किया है, वही सूर्य है। सूर्य प्रकाश या तापकी प्रभा नहीं है, बल्कि Focus है, यह एक Lens मात्र है, जिसके प्रभावसे आदिम ज्योतिष्का रश्मिसमूह स्थूल Material बन जाता है, हमारे सौरजगत्में एकत्र होता है और नाना प्रकारकी शक्ति उत्पन्न करता है।

सूर्यरश्मियाँ अनन्त हैं—जानिमें और सच्यामें अनन्त हैं। परतु मूल प्रभा एक ही है—यह शुक्लवर्ण

है। यही मूल शुक्लवर्ण लाल, नील इत्यादिके मिलनेके कारण और भी विभिन्न उपवर्णोंके प्रकाशित होना है। शुरुते सर्वप्रथम लाल, प्रगति प्रथम स्तरका आविर्भाव होता है। शुरुते जो वर्णातीत तत्त्व है, उसके साथ शुक्लका सङ्घर्ष होनेसे इस प्रथम भूमिका विकास होना है। यह बन सवर्णका फल है। यह वर्णातीत तत्त्व ही चित्रपा शक्ति है। इस प्रथम स्तरमें परस्पर संयोग या बहिःस्पर्श होनेके कारण द्वितीय स्तरका आविर्भाव होता है। आपेक्षिक दृष्टिसे पहली शुद्ध सृष्टि है और दूसरी मन्त्रि सृष्टि है।

दूसरे प्रकारसे भी यही बात माध्यम होती है। ब्रह्म एक और अलण्ड है। यह अविभक्त रहता हुआ भी पुरुष और प्रकृतिरूपमें द्विधा विभक्त होता है—यह आत्मविभाग या अन्तःसर्षसे उत्पन्न स्वाभाविक सृष्टि है। निम्नतः सृष्टि पुरुष और प्रकृतिने परस्पर सन्ध्या या बहिःसर्षसे आविर्भूत हुई है—यही मन्त्रि मैथुनी सृष्टि है।

सूर्यविज्ञानका मूल सिद्धान्त समझनेके लिये इस अवर्ण, शुक्लवर्ण, मौखिक निचित्र वर्ण और यौगिक निचित्र उपवर्ण—सबको समझना आवश्यक है—विशेषतः अन्तर तीनोंको।

ऊपर जो शुक्लवर्णकी बात बड़ी गयी है, वही विशुद्ध सत्त्व है—इस सादे प्रकाशके ऊपर जो अनन्त वैविध्यमय रंगका खेड निरन्तर हो रहा है, वही विष लीला है, वही ससार है। जैसा बाहर है वैसा ही भीतर भी एक ही व्यापार है। पहले मुख्यपट्टि कमसे इस सादे प्रकाशक स्वरणको प्राप्त करके, उसके ऊपर यौगिक निचित्र उपवर्णोंके निरन्तरसे प्राप्त मौखिक निचित्र वर्णोंको एक-एक करके अलग-अलग पहचानना होता

है। मूल वर्णको जाननेके लिये सादेकी सहायता अत्यावश्यक है, क्योंकि जिस प्रकाशमें रंग पहचानना है, वह प्रकाश यदि स्वयं रंगीन हो तो उसके द्वारा ठीक-ठीक वर्णाना परिचय पाना सम्भव नहीं।

रंगीन चश्मेके द्वारा जो कुछ दिखायी देता है, वह दृश्यका रूप नहीं होता, यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं। योगदानमें निम्न तरह चित्रशुद्धि हुए बिना तत्त्वदर्शन नहीं होना, उसी तरह सूर्यविज्ञानमें भी वर्णशुद्धि हुए बिना वर्णमैत्रका तत्त्व हृदयङ्गम नहीं हो सकता। हम जगत्में जो कुछ देखते हैं, सब मिश्रण है—उसका विश्लेषण करनेपर सघटक शुद्ध वर्णका साक्षात्कार होना है। उन सब वर्णोंको अलग-अलग सादे वर्णोंके ऊपर उठकर पहचानना होता है। सृष्टिके अन्तर शुद्धवर्ण कहीं भी नहीं है। जो है वह आपक्षिक है। पहले विशुद्ध शुद्धवर्णको काँश्नसे प्रस्तुति कर लेना होगा। यह प्रस्तुति करना और कुछ नहीं है, पढ़ने ही कहा है कि समस्त जगत् सादेके ऊपर खेल रहा है, रंगोंके इस खेलको स्थाननिर्णयमें अन्तर्गत कर देनेसे ही बर्होपर तुरत शुद्ध तेजका विकास हो जाना है। इस शुद्धको कुछ वास्तविक स्तम्भित करके उससे पूर्वोक्त विचित्र वर्णोंका स्वरूप पहचान लेना होता है। इस प्रकार वर्णपरिचय हो जानेपर सत्र वर्णोंके संयोजन और नियोजनको अपने अधीन करना होता है। कुछ रंगोंके निर्दिष्ट क्रमसे मिश्रणपर निर्दिष्ट वस्तुकी सृष्टि होती है, प्राम्भञ्ज करनेसे नहीं होती। किन्तु वस्तुमें कौन-कौन वर्ण किन्तु क्रमसे रहते हैं,

यह सीखना होता है। उन सब वर्णोंको ठीक उसी क्रमसे सजानेपर ठीक उस वस्तुकी उत्पत्ति होगी—अन्यथा नहीं। जगत्के वास्तव पदार्थ ही जब मूल वर्णसङ्घर्षजन्य हैं, तब जो पुरुष वर्णपरिचय तथा वर्णमयोजन और नियोजनकी प्रणाली जानते हैं, उनके लिये उन पदार्थोंकी सृष्टि और संहार करना सम्भव न होनेका कोई कारण नहीं।

साधारणतः लोग जिसे वर्ण कहते हैं, वह सूर्य विज्ञानमिदुरी दृष्टिमें ठीक वर्ण नहीं—वर्णकी छटा मात्र है। शुद्ध तत्त्वका आश्रय लिये बिना वास्तविक वर्णका पता पानेका कोई उपाय नहीं। काक्तालीय म्यायसे भी पाना कठिन है—क्योंकि एक ही वर्णसे सृष्टि नहीं होती, एकाधिक वर्णोंके संयोगमें होती है। इसीसे एकाधिक शुद्ध वर्णोंके संयोगकी आशा काक्तालीय यायसे भी नहीं की जा सकती। भारतवर्षमें प्राचीन काश्म वैदिक लोगोंकी तरह तान्त्रिक लोग भी इस विज्ञानका तत्त्व अच्छी तरह जानते थे। इसे जानकर ही तो वे 'मन्त्रज्ञ', 'मन्त्रेश्वर' और 'मन्त्रमहेश्वर'के पदपर आरोहण करनेमें समर्थ होते थे। क्योंकि पञ्चशुद्धिका रहस्य जो जानते हैं, वे समझ सकते हैं कि वर्ण और कला नित्यसंयुक्त हैं। वर्णसे मन्त्र एवं मन्त्रसे पदका विकास जिस तरह वाचक भूमिपर होता है, उसी तरह वाच्य भूमिपर कलासे तत्त्व और तत्त्वसे सुवन तथा कार्यपदार्थकी उत्पत्ति होती है। वाक् और अर्थके नित्यसंयुक्त होनेके कारण जिन्होंने वर्णोंको अतिवृद्ध किया है, उन्होंने कलाको भी अतिवृद्ध कर लिया है। अतएव स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत्में उनकी गति अवांजित होती है।*

* देवाधीन जगत् सर्व मयार्चनायक देवता। ते मया त्राक्षणाधीनास्तस्माद् त्राक्षणादपना ॥

ममस्तु जगत् देवताभोदाय संचालित है। जो कुछ जहाँ होता है, उसके मूलमें देवशक्ति है। देवता मन्त्रका ही अभिव्यक्त रूप है। वाचक मन्त्र है। सावकके प्रयत्नविशेषसे अभिव्यक्त होकर देवतारूपमें आविर्भूत होता है। जिस तरह बिना बीजके वृक्ष नहीं, उसी तरह मन्त्रके बिना देवता नहीं। जो वर्णतत्त्ववित् पुरुष वर्णसंयोजनके गठन कर सकते हैं, सुतरां जो मन्त्रेश्वर हैं, वे देवताके भी नियामक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार मन्त्र, मन्त्रेश्वर त्राक्षणाधीन हो जायगा, इसमें संशय करनेका कोई कारण नहीं।

ऊपर शुद्ध वर्ण या शुद्ध सत्त्वकी जो बात कही गयी है, वही आगमशास्त्रका सिद्धांत-तत्त्व है। यह चन्द्रविन्दु है। यही कुण्डलिनी और चिदाकाश है—यही शब्दमातृका है। इसके पित्रोभसे ही नाद और वर्ण उत्पन्न होते हैं। अकारादि वर्णमाला इस शुद्ध सत्त्वरूप चन्द्रविन्दुसे ही शुद्ध वर्णसे भरित होती है।* जो इन सब वर्णोंके उद्भूत और विस्तार-क्रम नहीं जानते, जो सब वर्णोंके अन्योन्य सम्बन्धको नहीं समझते, जो सम्बन्ध स्थापित करने और तोड़नेमें समर्थ नहीं हैं, वे किस प्रकारसे मन्त्रोद्धार कर सकते हैं ?

सूर्य-विज्ञानके मतसे, सृष्टिका आरम्भ किस प्रकार होता है, यह हमने बतला दिया। वैज्ञानिक सृष्टि मूल सृष्टि नहीं है, यह स्मरण रखना चाहिये। इसके बाद सृष्टिका विस्तार किस प्रकार होता है, यह बतलाना है।

परतु विषयको और भी स्पष्टरूपमें समझनेकी चेष्टा करें। दृष्टान्तरूपसे ले लें कि हमें कर्पूरकी सृष्टि करनी है। मान लीजिये कि सौरविद्याके अनुसार क, म, त, र—इन चार रस्मियोंका इस प्रकार क्रमबद्ध उपयोग होनेसे कर्पूर उत्पन्न होता है। अब उद्भूत इवेन वर्णोंके ऊपर क्रमशः क, म, त और र—इन चार रस्मियोंको ढालनेसे कर्पूरकी गंध मिलेगी। परतु एक ही साथ चारों रस्मियों नहीं ढाली जा सकनी—ढालनेसे भी कोई बाध नहीं। सृष्टि कालमें ही सम्पन्न होती है। क्रम करलका धर्म है। सुतरां क्रमबद्धन असम्भव है। इसलिये साधशोधन करके उसके ऊपर पहले 'का' वर्ण ढालनेसे ही स्रष्टा सत्त्व 'का'के आकारमें

आकारित और वर्णमें रानित हो जायगा। शुद्ध ही वास्तविक आकर्षण-शक्तिका मूल है। इसमें 'क' यो आकर्षित करके रखता है और स्रष्टा भावमें भावित हो जाता है। इसके बाद 'म' वह भी उसमें मिलकर उसके अन्तर्गत आ जाता। इसी प्रकार 'त' और 'र'के नियमों में भी सम्मिलित हो जायेंगे। 'र' अन्तिम वर्ण है—इसीसे इसका ढालने का कर्पूर अभिव्यक्त हो जाता है। अन्यक्त कर्पूर-सत्त्व अभिव्यक्तिका यही आदि क्षण है। यदि क, म, त और र—इन रस्मियोंके उस सघात-नो अभुण्ण रूप जाय तो वह अभिव्यक्ति अभुण्ण रहेगी, अन्यक्त अन्य नहीं आवेगी। परतु दीर्घ कालतक उसे रखना चाहिये है। इसके लिये विशिष्ट चेष्टा चाहिये, क्योंकि जगत् गमनशील है। यहाँपर एक गम्भीर रहस्य बात है। अन्यक्त कर्पूर ज्यों ही व्यक्त हुआ त्यों उसको पुष्ट करनेके लिये—धारण करनेके लिये यत्न चाहिये। इसीका दूसरा नाम योनि है। वह व्यक्त सत्ता जिह्मान है। योनिरूपा शक्ति प्रवृत्तिक अन्तर्निहित व्याप्ति है। उसका आविर्भाव भी शिवा सापेक्ष है। यद्यपि सारे वर्णाधी तरह यह व्याप्ति विश्वव्यापी है तथापि इसकी भी अभिव्यक्ति है। अन्तिम वर्णके सर्वासे जिस समय कर्पूर सत्ता केन्द्र जिह्ममें अजिह्व अन्यक्त सत्तासे आनिर्भूत होती है, उस समय यह व्याप्ति ही अभिव्यक्त होकर उसको धारण करती है और उसको स्थूल कर्पूररूपमें प्रसव करती है। विश्वसृष्टिमें यवनिकाकी आड़में यह गर्भाधान और प्रसव क्रिया निरन्तर चल रही है। सूर्यविज्ञानवेत्ता प्रकृतिके

* अ, आ प्रभृति। काममें अग्रर नहीं—क्योंकि ये सब वर्ण या रस्मियाँ स्रष्टारूप स्रष्टा चन्द्रविन्दुके नियन्त्रित हरित होती हैं। मूलाकारकी प्रमुख अग्नि त्रिधा-श्रीचलते उद्भूत होकर ऊपरकी ओर प्रवाहित होती है और अन्तमें चन्द्रविन्दुको स्पष्टकर गला देती है। इसीसे रस्मियाँ विकीर्ण होती हैं। परतु मूलके साथ योगमय अभुण्ण रहता है। इसीसे उनको अग्रर कहते हैं। सब वर्णोंके मूलमें जा आकार रहता है, वही उस मूल वज्राका प्रतीक है।

* अकार, सर्ववर्णात्म्य प्रकाशः परमा धियाः ।

इस कार्यको देखकर उसपर अधिकार करनेकी चेष्टा करता है। सयोगकी तीव्रताके अनुसार सृष्टिविस्तारका तारतम्य होता है। कार्यका सत्तारूपसे आविर्भाव (निष्क्षण, अभिनव) सृष्टि है, उसका परिमाण या मात्राकी वृद्धि (पूर्वसृष्ट पदार्थकी मात्राविवर्धक) सृष्टि है। मात्रावृद्धि अपेक्षाकृत सहज कार्य है। जो एक बूँद कर्पूर निर्माण कर सकते हैं, वे सहज ही उसे क्षणभरमें लाल मनमें परिणत कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृतिका माण्डार अनन्त और अपार है—उसके साथ सयोगन करके दोहन कर सकनेपर चाहे जिस वस्तुको चाहे जिस परिमाणमें आवर्धित किया जा सकता है*। परंतु वस्तुकी विशिष्ट सत्ताका आविर्भाव कठिन कार्य है। वही स्थूल जगत्की बीज सृष्टि है।

परंतु यह बीजसृष्टि भी प्रकृत बीजकी सृष्टि नहीं है, मूल बीजकी सृष्टि नहीं है। ऊपर जो अव्यक्त कर्पूर-सत्ताकी बात कही गयी है, वही मूल बीज है। और जो लिङ्गरूपसे बीजकी बात कही गयी, वही गौण या स्थूल बीज है। स्थूल बीज विभिन्न रश्मियोंके क्रमालु कूल सयोगविशेषसे अभिव्यक्त होता है। परंतु मूल बीज अलिङ्ग अव्यक्त, प्रकृतिका आत्मभूत और नित्य है। इस प्रकारके अनन्त बीज हैं। प्रत्येक बीजमें

एक आवरण है—उससे वह निकारो मुक्त नहीं हो सकता, मूल बीज स्थूल बीजके रूपमें परिणत नहीं हो सकता। सूर्यविज्ञान रश्मिबिन्द्यासके द्वारा उस मूल बीजको व्यक्त करके सृष्टिका आरम्भ दिखा देता है।

परंतु उस बीजको व्यक्त करनेके और भी कौशल हैं। वायुविज्ञान, शब्दविज्ञान इत्यादि विज्ञान-बलसे चेष्टापूर्वक रश्मिबिन्द्यास किये बिना भी अन्य उपायोंसे वह अभिव्यक्तिका कार्य सघटित किया जाता है। पूज्य-पाद परमहंसदेवने, उन सब विज्ञानोंके द्वारा भी सृष्टि प्रभृति प्रक्रिया किस प्रकार सांगित हो सकती है, यह योग्य अधिकारियोंको प्रत्यक्ष दिखा दिया है। इन प्रक्रियाओंके लेखकने भी सौभाग्यवश उसे कई बार देखा है, परंतु उन सब शुद्ध विवरणोंकी अधिक आलोचना करना अनुचित समझकर यहींपर हम छोड़ रहे हैं। जो ऋषि-मुनियोंके हृदयकी वस्तु है, उसे सर्वसाधारणके सामने रखना अच्छा नहीं। (सकेत मात्र पर्याप्त है।)

सृष्टिकी आलोचना करते हुए साधारणतः तीन प्रकारकी सृष्टिकी बात कही जाती है। उनमें पहली परा सृष्टि, दूसरी पृथ्वी सृष्टि और तीसरी ब्राह्मी सृष्टि या वैज्ञानिक सृष्टि है। सूर्यविज्ञानके बलसे जिस सृष्टि की बात कही गयी है, उसे तीसरे प्रकारकी सृष्टि समझनी चाहिये।

* धन्यको किसी भी यही-से-यही सत्ताके द्वारा गुणा करनेपर भी एक बिन्दुमात्र घत्ताका उद्भव नहीं होता। परंतु अति सूक्ष्म सत्ताको भी सत्त्वाद्वारा गुणा करनेपर मात्रा-वृद्धि होती है। कितनी भी हृदयमें सरसों बराबर भी परिश्रमा होनेपर कृपाबलसे महापुरुषगण उसका उद्धार कर सकते हैं क्योंकि कुछ रहनेपर उसे ब्रह्माया जा सकता है। परंतु जहाँपर कुछ नहीं है—अर्थात् अभिव्यक्तरूपमें नहीं है—वहाँ बाहरकी सहायता केकार है। उस समय साधकको अपनी चेष्टा के द्वारा उसे भीतरसे आत्म्य करना पड़ता है। यही पौरुषका क्षेत्र है। फिर बिन्दुमात्र भी उद्बुद्ध होते ही बाह्य शक्ति कृपारूपसे उसको बना देती है। इस पौरुषके बिना केवल कृपादाया कोई फल नहीं होता। श्रीकृष्णने श्रीपदीक पात्रसे विदुष्यवर अन्न लेकर उसके द्वारा हजारों श्रमियोंको तृप्त कर दिया था। देश और विदेशमें महापुरुषोंके ऐसे अनेक दृष्टान्त मिल जायेंगे।

सूर्य- (भगवद्) दर्शन

सर्वव्यापक विष्णु (सूर्य भगवान्) का परम पद गुणोक्तमें सूर्यसदृश स्मृत है । सूर्यलोक सूर्यके समान ही उन्हें मंदा देखते हैं—

तद् विष्णोः परम पदं सदा पश्यन्ति सूरय ।
दिवीय चक्षुराततम् । (श्रृक्० १ । २२ । २०)

यहाँ भी सर्वव्यापक ब्रह्म तथा सूर्यमें समानता दर्शायी गयी है ।

सूर्य जड़, चेतन, विद्वान्, मूर्ख तथा पुण्यात्मा और पापी—सबको समानरूपसे प्रकाश एवं प्रेरणा देते हैं—

साधारण सूर्यो मानुषाणाम् । (श्रृक्० ७ । ६३ । १)
प्रत्यङ्मुखानां विशाः प्रत्यङ्मु उदेयि मानुषान् ।
प्रत्यङ्मुखिष्वस्यदेवो । (श्रृक्० १ । ७० । ७)

वे सब प्रकारके अन्न तथा अनस्पृशिकों पकाते हैं—
स ओषधी पचति विश्वरूपा ।
(श्रृक्० १० । ८८ । १०)

जीवनी शक्ति प्रदान करते हैं—

अयसत क्षय जीवातु च प्रचेतसः ।
(श्रृक्० ८ । ४७ । ४)

आ दाशुपे सुयति भूरि यामम् । (श्रृक्० ६ । ७१ । ४)

फिर भी ससारका प्रत्येक प्राणी और पदार्थ अपनी सामर्थ्यके अनुसार ही शक्ति ग्रहण करता है । सूर्यकी प्रेरणामें मनुष्य निस मात्रामें कर्म करते हैं, उसी मात्रामें पदार्थ अथवा अर्थ-रूप ग्रहण करते हैं ।—

नून जना सूर्येण प्रसूता अयमथानि कृणवन्मपासि ।
(श्रृक्० ७ । ६३ । ४)

सूर्यद्वारा भगवत्प्राप्ति

सन्तानके रूपमें मूर्ख नाना सुखमें कर्मक हैं, जड़-जगम दोनोंके निष्पन्नक हैं । इसलिये हमें भी शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक रोग, दोष तथा पापके नाशके

लिये तीनों प्रकारकी रक्षा करनेयोग्यके सुख एवं प्रदान करें—

बृहत्सुम्नः प्रसधीता निवेशनो जगताः
स्थातुरुभयस्य यो
स नो देवः सविता शर्म
यच्छत्यस्मे क्षयाय त्रिवक्ष्यमहसः ।
(श्रृक्० ४ । ७३ । ११)

वे सविता देव नाना प्रकारके अभूत-तत्त्व प्रदान करते हैं—

स दानो देव सविता साविषदमृतानि भूरि ।
(अथर्व० ६ । १ । १)

हम उन सविता देवके पापों और दुःखों को मिटानेवाले करणीय तेजका ध्यान करते हैं और फिर साधारण करनेका प्रयत्न करते हैं । वह सर्वप्रेमक मरुत्य, बुद्धि और कर्मोंको सन्मार्गपर प्रेरित करे—

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात् । (श्रृक्० १ । ६२ । १०)

जिसमें हम उन देवोंके देव, परमशक्ति प्राप्त कर सकें—

उद्वय तमसस्परि स्व पश्यन्त उत्तरम् ।
देव देवशा सूर्यमगम ज्योतिरुत्तमम् ।
(यजु० २० । २१)

यहाँ सूर्य और भगवान्में मेरा ही नहीं दोऊ भगवद्दर्शन या प्राप्ति सूर्यद्वारा ही सम्पन्न मानी गयी है ।

आदित्यमर्ग पुरुष

ब्रह्मक बिना ब्रह्माण्डकी कल्पना (सृष्टि) सम्भव नहीं । इसी प्रकार सूर्यके बिना इस सौर जगत् की कल्पना (सृष्टि) सम्भव नहीं है । यद्यपि सृष्टि भगवान्द्वारा हुई है, फिर भी उन सूर्यमें भगवान्की शक्ति कार्य कर रही है । शक्ति और भगवान्में अमेद मानकर स्वयं वेदने आदित्यस्थित और ब्रह्माण्डस्थित पुरुषमें अमेद दर्शाया है—

हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।
योऽसावादित्यपुरुष सोऽसावहम्, ओम् खग्रह ॥

(यजु० ४० । १७)

भगवान्के बाद सौर-जगत्के सृष्ट पदार्थोंमें सूर्य ही सबसे महिमामय तत्त्व हैं । इसलिये भगवान्की शलक दिखानेके लिये वेदमें भगवान्को आदित्यवर्ण कहा है । जैसे सूर्य सर्वरोगमोचक हैं, वैसे ही भगवान् मृत्युसे मोक्त हैं—

वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।
तमेव विदित्यातिमृत्युमेति नान्य पथा विधत्तेऽयनाय ॥

(यजु० ३१ । ११)

जैसे सूर्य जगत्के अधकारके आरण्यको झटककर हटा देते हैं, वैसे ही भगवान् भक्तके अज्ञानावरणको झटक देते हैं—

आर्वा केचित्पश्यमानास आप्य वसुरुचो दिव्या
अभ्यनूयत । धार न देव सविता व्यूयुते ॥

(ऋक्० १० । ११० । ६)

वेदोंमें भगवान् सूर्यकी महत्ता और स्तुतियाँ

(लेखक—श्रीरामस्वरूपजी शास्त्री 'विक्रान्त')

पृथ्वीसे भी अत्यधिक उपकारक भगवान् सूर्य हैं । अतः हमारे पूर्वज ऋषि-महर्षियोंन श्रद्धा विमोह होकर सूर्यदेवकी स्तुति-प्रार्थना और उपासनाके सैकड़ों सुन्दर मन्त्रोंकी उद्घाटना की है । उनके प्रशंसनीय प्रयासका दिग्दर्शन कराया जा रहा है ।

१-सूर्य-स्तुति—

वैदिक ऋषियोंका ध्यान भगवान् सूर्यके निम्नलिखित गुणोंकी ओर विशेषरूपसे गया है—(क) अधकारका नाश, (ख) राक्षसोंका नाश, (ग) दुःखों और रोगोंका नाश (घ) नेत्र-ज्योतिषकी वृद्धि, (ङ) चराचरकी आत्मा, (च) आयुकी वृद्धि और (छ) लोकोंका धारण ।

नोचे भुवन-भास्करके इन्हीं गुणोंके सम्बन्धमें वेद मन्त्रोंद्वारा प्रकाश डाला जाता है ।

इस प्रकार वेदोंमें आदित्यपुरुष और ब्रह्मपुरुषमें या भगवान् और सूर्यमें गुणों और कार्योंकी इतनी समानता दर्शायी है कि उनमें कभी-कभी अमेद प्रतीत होता है । हमारी सृष्टिमें सूरसे महिमामय तत्त्व सूर्य ही हैं और इसलिये भगवान्को यदि किसी स्थूल दृश्यमान तत्त्वसे समझना हो तो केवल सूर्यद्वारा ही समझा जा सकता है । इसीलिये आदित्य-हृदयमें कहा गया है कि सूर्यमण्डलमें कमलासनपर आसीन 'नारायण'का सदा ध्यान करना चाहिये—

ध्येय सदा सविष्टमण्डलमध्यवर्ती

नारायण सरसिजासनसन्निविष्ट ।

प्रणया, दीप्ति और हितकारिताकी दृष्टिसे मनुष्यका आदर्श पुरुष या लक्ष्य सूर्य हैं । वह सूर्य-सदृश बनकर ही भगवान् परमेश्वर या ब्रह्मका दर्शन कर सकता है और उन्हें प्राप्त कर सकता है ।

(क) अन्धकारका नाश—

अमृता सौर्य ऋषिकी प्रार्थना है—

येन सूर्य ज्योतिषा बाधसे तमो जगच्च विश्वमु
दिर्यभि भातुना । तेनासद् विदधामनिरामनाहुतिमपा
मीधामप दुष्प्यज्य सुव ॥

(ऋग्वेद १० । १७ । ४)

हे सूर्य ! आप जिस ज्योतिसे अन्धकारका नाश करते हैं तथा प्रकाशसे समस्त ससारमें स्फूर्ति उत्पन्न कर देते हैं, उसीसे हमारा समग्र अज्ञानका अन्धकार, रोग तथा कुसंस्कारोंके कुप्रभाव दूर कीजिये ।

(ख) राक्षसोंका नाश—

महर्षि अगस्त्य ऐसे ही विचारोंको निम्नांकित मन्त्रमें व्यक्त करते हैं—

उत् पुरस्तात् सूर्यं पतिं विश्वदृष्टो जट्टहा ।

अदृष्टान्त्सर्वोच्चमभ्यन्तस्सर्वाश्च यातुधान्यः ॥

(ऋग्वेद १।१०१।१)

‘सप्तको दीखनेवाले, न दीखनेवाले (रक्षकों) को नष्ट करनेवाले, सब रजनीचरों तथा राक्षसियोंको मारते हुए वे सूर्यदेव सामने उन्मि हो रहे हैं ।’

(ग) रोगोंका नाश—

प्रस्तुत मन्त्रसे निश्चित होता है कि सूर्यका प्रकाश पीनिया रोग तथा हृदयके रोगोंमें विशेष लाभप्रद माना जाता था । प्रत्येक ऋषिकी सूर्य देवतासे प्रार्थना है—

उद्यन्मद्य मित्रमह आरोहनुत्तरय दिवम् ।

हृद्रोग मम सूर्यं हरिमाणं च नाशय ॥

(ऋग्वेद १।५०।१२)

‘हे क्षितकारी तेजवाले सूर्य ! आप आन उन्मि होते तथा ऊँचे आकाशमें जाते समय मेरे हृदयके रोग तथा पाण्डुरोग (पीनिया) को नष्ट करजिये ।’ इस मन्त्रक ‘उद्यन्’ तथा ‘आरोहन्’ शब्दोंसे सूचित होता है कि नेत्रहृदयसे पूर्वके सूर्यका प्रकाश उक्त रोगोंका विनाश नाश करता है ।

(घ) नेत्र-ज्योतिकी वृद्धि—

वेदोंमें विभिन्न देवताओंको पृथक्-पृथक् पदार्थोंका अग्निविषय अग्निप्रता कहा गया है । उदाहरणार्थ, अथर्ववेद (५।२४) में अथर्व ऋषि हमें बताते हैं कि जैसे अग्नि वनस्पतियों, सोम प्लाताओं, वायु अंतरिक्षके तथा वरुण जलोंक अग्निविषय है, वैसे हा सूर्यदेवता नेत्रोंक अग्निविषय है । वे मरी रक्षा करते ।

सूर्यश्चक्षुषामधिपतिः स मायतु ॥

(अथर्व ५।२४।९)

यहाँ नेत्र प्राणियोंक नेत्रोंतरु ही सीमित नहीं है, क्योंकि वे तो भगवान्-सूर्यको मित्र, वरुण तथा अग्नि देवों भी नेत्र बताते हैं—

चित्र देवानामुद्गादतीक चक्षुर्मित्रस्य वरणस्यामे ।
(ऋ० १।१२५।१)

ये सूर्य देवताओंके अद्भुत मुखमण्डल ही हैं, वे कि उदित हुए हैं । ये मित्र, वरुण और चक्षु हैं । सूर्य तथा नेत्रोंके घनिष्ठ सम्बन्धको प्रकाश करने इन अमर शब्दोंमें व्यक्त किया है—

सूर्यो म चक्षुर्वीर्यं प्राणोऽन्तः

निक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् ।

(अथर्व ५।१।३)

‘सूर्य ही मेरे नेत्र हैं, वायु ही प्राण हैं, अन्तरिक्ष ही आत्मा है तथा पृथिवी ही शरीर है ।’

इसी प्रकार दिवगत व्यक्तिके चक्षुके सूर्यमें लग होनेकी कामना की गयी है । (ऋ० १०।१६।१२)

सूर्यदेवता तमसोंको ही दृष्टि-दान नहीं करते, बल्कि रहते हुए भी प्रत्येक पदार्थपर पूरी दृष्टि डालते हैं । ऋषिश्चा ऋषिके विचार इस विषयमें बस प्रसार है—

वेदं यस्वीणि विदधायेषा देवाना जम सनुतय च विप्रः । प्राजु मनैषु हजिना च पश्यन्मभि चक्षे सुरो अयं पयान् ॥ (ऋ० ६।५२।२)

जो विद्वान् सूर्यदेवता तथा इन अन्य देवताओंके स्थानों (पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं वा) और इनकी स्तानोंके ज्ञान ह, वे मनुष्योंके सरल और कुटिल कर्मोंको सम्यक् देख रहे हैं ।

(ठ) चराचरकी आत्मा—

वर्दिक ऋषियोंकी प्रगाढ़ अनुभूति थी कि सूर्यका इस विशाल विश्वमें बड़ी स्थान है, जो शरीरमें अन्तर्भूत था । इस कारणसे वेदोंमें ऐसे अनेक मन्त्र सहज सुनने हैं, जिनमें सूर्यको सभी जड़-जन्तु पदार्थोंकी आत्मा कहा गया है । यथा—

सूर्यं आत्मा जगन्तस्तस्युपध्व ॥ (ऋ० १।१०१।१)

ये सूर्यदेवता जगम तथा आत्मा सभी पदार्थोंकी आत्मा हैं ।

(च) आयु-वर्धक—

यों तो रोगोंसे बचाव तथा उनके उपचारसे भी आयु बढ़ि होती है, फिर भी वेदोंमें ऐसे मन्त्र विद्यमान हैं, जिनमें सूर्य ण्य दीर्घायुका प्रत्यक्ष सम्बन्ध दिखाया गया है। यथा—

तथाधुर्वैधहित पुरस्ताच्छुभ्रमुधारत् । पश्येम शरद शत जीनेम शरद शतम् । (यजु० ३६।२४)

देवताओंद्वारा स्थानित वे तेजस्वा सूर्य पूर्वदिशामें उदित हो रहे हैं । उनके अनुग्रहसे हम सो वर्षोंक (तथा उसमें भी अधिक) देखें और जीवित रहें ।

(छ) लोक-धारण—

वदिक ऋषि इस बातको सम्यक् अनुभव करते थे कि लोक-लोकान्तर भी सूर्य-देवताद्वारा धारण किये जाते हैं । निदर्शनके लिये एक ही मन्त्र पर्याप्त होगा—

विभ्राजन्त्योतिषा स्वर्गच्छो रोचन दिव । वेनेमा विश्वा भुवनान्याम्रता विश्वकर्मणा त्रिभुवदेष्टव्यता ॥ (ऋ० १०।१७०।४)

‘हे सूर्य ! आप ज्योतिसे चमकते हुए सौ लोकके मुन्त्र भुवप्रद स्थानपर जा पहुँचे हैं । आप सर्वकर्म साधक तथा सब देवताओंके इतिवारी हैं । आपने ही हम छेत्र-लोकान्तर्गोको धारण किया है ।’

२-सूर्य-देवसे प्रार्थनाएँ—

उपर्युक्त अनेक मन्त्रोंमें सूर्यदेवताका गुण-गान ही नहीं है, प्रसंगप्रश प्रार्थनाएँ भी आ गयी हैं । दो-एक अभ्यर्थनापूर्ण मन्त्र द्रष्टव्य हैं—

दिद्यस्पृष्टे धावमान सुपर्णमदित्या

पुत्र नायकाम उप यामि भीत ।

स न सूर्य प्रतिर दीर्घमायु

मारिषाम सुमतौ ते स्थाम ॥

(अथ० १३।२।३०)

‘य धीवी पीठपर उक्ते हुए अदितिके पुत्र, सुन्त्र पक्षी (सूर्य) के पास कुछ माँगनेके लिये उरता हुआ

जाना है । हे सूर्यदेव ! आप हमारी आयु बृद्ध कर दें । हम कोई काम न पायें । हमारा आपकी कृपा बनी रहे ।’

अपन उपास्य प्रसन्न हो जायँ तो उनसे अन्य कार्य भी करा लिये जाते हैं । निम्नलिखित मन्त्रमें महर्षि वसिष्ठ भगवान् सूर्यसे कुछ इसी प्रकारका कार्य करानेकी भावना व्यक्त करते हैं—

॥ सूर्य प्रति पुरो न उद्रा पभि स्तोमेभिरेतशोभिरेवै । प्र गोमिश्राय घृणाय पाचोऽनागसो अर्पणो अगये च ॥ (ऋ० ७।६९।२)

‘हे सूर्य ! आप रत्न स्रोत्योंके द्वारा तीक्ष्णामें घोड़ोंके साथ हमारे सामने उदित हो गये हैं । आप हमारी निष्पापताकी वान मित्र, वरुण, अर्पमा तथा अग्नि-दग्ने भी कह दीजिये ।’

उपासना—

सुनि, प्रार्थनाके पश्चात् उपासककी एक पेसी अवस्था आ जाती है, जब वह अपने आपको उपास्यके पास ही नहीं, बल्कि, अपनेको उपास्यसे अभिन्न अनुभव करने लगता है । ऐसी ही दशाकी अभिव्यक्ति निम्न लिखित वेद-मन्त्रमें का गयी है—

हिरण्ययेन त्रात्रेण सत्यस्यापिहित सुखम् ।

योऽनावादिस्थे पुरुष सोऽसायहम् ॥

(यजु० ४॥१७)

‘उस अविनाश आदित्यदेवताका शरीर सुनहले ज्योतिर्विष्टसे आच्छादित है । उस आन्त्यविष्टके भीतर जो चेतन पुरुष निवसमान है, वह मैं ही हूँ ।’ उपर्युक्त विवरणसे निहा है कि जहाँ हमारे वैदिक पूर्वज भौतिक सूर्य गिण्टसे त्रिभि लाभ उठाते थे, वहाँ उसमें विद्यमान चेतन सूर्य-देवतामें स्व-कामना-पूर्विके लिये प्रार्थनाएँ भी करते थे । तथाथात् उनमें एकव्यपताका अनुभव करते हुए असीम आत्मिक आनन्दके भाग बन

थे । सचमुच मनुष्याणाम् सूर्य मन्त्र देवता है ।

ऋग्वेदमें सूर्य-सन्दर्भ

ऋग्वेदमें सूर्यसे मन्दर्भित कुल चौदह सूक्त हैं, जिनमेंसे ग्यारह पूर्णतः सूर्यकी उपवर्णना, स्तुति या महत्त्व-प्रतिपादक हैं। स्तोत्रमें उदाहरण देखें—सूर्य 'आदित्य' हैं, क्योंकि वे अदितिके पुत्र वतः उभये गये हैं। अदितिदेवीके पुत्र आदित्य (सूर्य) माने गये हैं। आदित्य छ हैं—मित्र, अर्यमा, भग, वरुण, दक्ष और अश्व (म० २, सूक्त २७, म० १)। पृ० ९।११४। में सात तरहके सूर्य बताये गये हैं। १०।७२।८ में कहा गया है कि अदितिके आठ पुत्र थे—मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अश्व, भग, विश्वान् और आदित्य। इनमेंसे सातको लेकर अदितिदेवी चली गयी और आठवें सूर्यके उन्होंने आकाशमें छोड़ दिया। [तैत्तिरीय ब्राह्मणमें आदित्यके स्थानपर इन्द्रका नाम है। शतपथ ब्राह्मणमें १२ आदित्योंका उल्लेख है। महाभारत (अदिपर्व, १२१ अध्याय) में इन १२ आदित्योंके नाम हैं—धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अश्व, भग, इन्द्र, विश्वान्, पूषा, त्वष्टा, सविता और विष्णु। अदितिका योगिक अर्थ अखण्ड है। यास्कने अदितियोंको देवमाता माना है।]

कहा जाता है कि वस्तुतः सूर्य एक ही हैं। कर्म, फल और परिस्थितिके अनुसार उनके विविध नाम रले गये हैं।

मण्डल १, सूक्त ३५ में ११ मन्त्र हैं और सप्त-के-सप्त सूर्यगर्गनसे पूर्ण हैं। एक ही सूक्तमें सूर्यका अन्तरिक्षमें भ्रमण, प्रातः से सायतन उत्पन्न-नियम, राशि-विवरण, सूर्यके कारण चन्द्रमाकी स्थिति, किरणोंसे रोगादिकी निवृत्ति, सूर्यके द्वारा भूलोक और पुत्रलोकका प्रकाशन आदि बाने भी विदित होनी हैं।

आठवें मन्त्रमें कहा गया है—'सूर्य आठों दिशाओं (चार दिशाओं और चार उनके कोनों) को किये हुए हैं। उन्होंने प्राणियोंके तीन सप्ताह और सिंधु भी प्रकाशित किये हैं। सोनेकी और चांदीकी यजमानको द्रव्य देकर यहाँ आये।'।

म० १, सू० ५०, म० ८ में लिखा है—'तुम्हें हरित नामके सात घोड़े (किरणें) रण जाते हैं। किरणें या ज्योति ही तुम्हारे केश म० २, म० ३६-२ में कहा गया है—सूर्यके चक्रवाले रथमें सात घोड़े जोते गये हैं। एक ही (किरण) सात नामोंसे रथ होता है। इसमें होता है कि ऋषिको सूर्य-रश्मिके सात मेदों और एकत्वका भी ज्ञान था।

म० १, सू० १२३, म० ८ में कहा गया है 'उषा सूर्यसे ३० योजन आगे रहती है।'। आचार्य सायणने लिखा है—'सूर्य प्रतिदिन ५० योजन भ्रमण करते हैं। इस तरह सूर्य प्रत्येक ७९ योजन घूमते हैं। उषा सूर्यसे ३० योजन पूर्वगामिनी है, इसलिये सूर्योदयसे प्रायः आधा पहले उषाका उदय मानना चाहिये।'। पाश्चात्त्य मनसे सूर्य कीस हजार मील प्रतिदिन चक्कर परतु सूर्यकी गति अपने कक्षमें ही होनी है।*

इन दो मन्त्रोंमें सूर्य-सम्बन्धी अनेक विषय हैं—'सत्यात्मक सूर्यका बारह अंगें, सूर्यो का राशिगत चक्र खर्गके चारों ओर बार-बार भ्रमण करता और कभी पुराना नहीं होता। अग्नि इस चक्रमें स्वरूप होकर सात सौ चास दिन (अर्थात् ३६० दिन)

* पृ० ५० पं० ५० ते० ब्रा० के दियोकम मन्त्रने भाष्यमें आचार्य सायणने सूर्यको नमस्कार करते हुए उनकी गतिका उल्लेख किया है—

योजनानां सहस्रे द्वे द्वे दान द्वे च योजने। एकेन निमिशार्धेन नमस्यान नमोऽस्तु त ॥

[वैशालिक सूर्यकी गति एक सत्रहवें १९ मील बताते हैं।]

३६० रात्रियों) निवास करते हैं। अगले मन्त्रमें दक्षिणायन (पूर्वार्द्ध) और उत्तरायण (अन्वार्ध) का भी कथन है (म० १, सू० १६४, म० ११-१२)। म० १, सू० ११७, म० ४-१ में भी दक्षिणायनका विषय है। म० १, सू० १६, म० ४८ में भी ३६० दिनोंकी बात है।

म० १, सू० १५५, म० ६ में कालके ये १४ अंश बताये गये हैं—सप्तसर, दो अयन, पाँच ऋतु (हेमन्त और शिशिरको एक माननेपर), बाह्य मास, चौथीस पक्ष, तीस अहोरात्र, आठ पहर और बारह राशियाँ।

म० ५, सू० ४०, म० ५-२ में सूर्य-महणका पूर्ण विवरण है।

म० ७, सू० ६६, म० ११में सूर्य (मित्र धरुण और अर्यमा) के द्वारा वर्ष, मास, दिन और रात्रिका बनाया जाना लिखा है। म० १२८८ में १२ मासोंकी बात तो है ही, तेरहवें महीनेका भी उल्लेख है। यह तेरहवाँ महीना मलमास अपना मस्त्रिच्छुच है। म० १३५०-३में भी मलमासका उल्लेख है।

पृथिवीके चारों ओर सूर्यकी गतिसे जो वर्ष-गणना की जाती है, उसमें बारह 'अमानास्याओं'की गणना करनेसे कइ दिन कम हो जाते हैं। अतः सौर और चान्द्र वर्षोंमें सामञ्जस्य करनेके लिये चान्द्र वर्षके प्रति तीसरे वर्षमें एक अधिक मास, मलमास अथवा मस्त्रिच्छुच रखा जाता है। इस मन्त्रसे ज्ञात होता है कि वैदिक साहित्यमें दोनों (सौर और चान्द्र) वर्ष माने गये हैं और दोनोंका समन्वय भी किया गया है।

म० १०, सू० १५६, म० ४ में कहा गया है, कि 'अथर और ज्योतिर्दाता सूर्य सदा चलते रहते हैं।'

म० १०, सू० १८९, के १-३ मन्त्रोंमें सूर्यकी गतिशीला और तीस मुहूर्तोंका उल्लेख है। म० १९२६ ३०में

इन्द्रद्वारा सूर्यके आकाशमें स्थापनके साथ ही सारे सप्ताहके नियमनकी बात लिखी है।

म० १०, सू० १४९, म० १ में कहा गया है कि 'सूर्यने अपने यन्त्रोंसे पृथिवीको सुस्थिर रखा है। उन्होंने त्रिना अगलमन्त्रके ध्रुवोक्तो दृढ़ रूपसे बाँध रखा है।'

इन उद्धरणोंसे विदित होता है कि भ्रमणशील सूर्यने अपनी आकर्षणशक्तिके पृथ्वीप्रभृति ग्रहोपग्रहोंने साथ आकाश एव स्वर्ग (द्यौ) और सारे सौर-मण्डलको बाँधकर नियमित कर रखा है। इससे स्पष्ट ही विदित होता है कि आर्योंको सूर्यकी आकर्षण शक्ति और खगोलका निपुण ज्ञान था। अगले मन्त्रसे भी इस मत्तका समर्थन होना है। इस गतिशील चन्द्रमण्डलमें जो अन्तर्हित तेज है, वह आदित्य किरण ही है।

म० १, सू० ८४के १५ वें मन्त्रपर सापणने निरुकाश (२६) उद्धृत किया है—'अथाप्य स्यैको रश्मिश्चन्द्रमस प्रति दीप्यते। आदित्यतोऽस्य वीतिर्भवेति।' अर्थात् 'सूर्यकी एक किरण चन्द्रमण्डलको प्रदीप्त करती है। सूर्यसे ही उसमें प्रकाश आता है।'

वैज्ञानिकोंके मतसे सूर्यकी किरणें अनेक रोगोंको विनष्ट करती हैं। ऋग्वेदके तीन मन्त्रों (म० १ सू० ५०, म० ८, ११, १३) से वैज्ञानिकोंके इस मतका समर्थन मिलता है—'सूर्य उदित होकर और उन्नत आकाशमें चढ़कर हमारा मानस (हृदयस्य) रोग और पीतज्वररोग एव शरीररोग विनष्ट कर देते हैं। रोगसे मुक्त होनेकी इच्छावाले सूर्योपासकोंके लिये ये तीन मन्त्र मुख्य हैं। प्रत्येक सूर्योपासक अपनी आधि व्यायामकी शान्तिके लिये इन मन्त्रोंको जपता है। सूर्य नमस्कारके साथ भी इन मन्त्रोंको जप किया जाता है। सायंक के मन्त्रसे इन्हीं मन्त्रोंका जप करनेसे ऋषिका चर्मरोग विनाश हुआ था।

ऋग्वेदमें खगोलवर्ती सप्तर्षि, मूढ, तारा तथा उल्का आदिका भी उल्लेख है। कहा गया है कि जो सप्तर्षि नक्षत्र हैं, आकाशमें सम्पातित हैं और रात होनेपर दिखायी देते हैं, वे दिनमें कहाँ चले जाते हैं। १। २४। १० मन्त्रके मूलमें 'ऋगा' शब्द है, जिसका अर्थ मायणने 'सप्त तारा' किया है। ऋचु धातुसे ऋत शब्द बना है, जिसका अर्थ उज्ज्वल है। इसीछिये नक्षत्रोंका नाम उज्ज्वल पड़ा और सप्तर्षियोंका नाम उज्ज्वल भोद्ध हुआ। पाश्चात्य भी इन्हें (ऐसा ही) कहते हैं। अन्यान्य मन्त्रोंमें भी सप्तर्षियोंका उल्लेख है।

म० १, सु० ५५, म० ६ में इदक। ताराओंका निराकरण करना लिखा है। म० १०, ६५, म० ४ में प्रहों, नभ्रों और धूम्रिगको द्वारा यथास्थान नियमित करनेकी बात है। १०। ६१। ४में कहा गया है कि मानो आकाशसे सूर्य उल्काके रहे हैं। १४ मुनियोंका उल्लेख है। इस प्रमाण मन्त्रोंसे सौर-गरिगरका ज्ञान होता है। आर्य समाजका ज्ञान ये। वैदिक साहित्यके अन्यान्य प्रमाणोंसे सिद्ध है। ऋग्वेदमें प्रत्येक नियम सूर्यमें वर्णित हैं। अतः वही सचानन्दसे प्रमाणित और अवेषण करना चाहिये। *

औपनिषद् श्रुतियोंमें सूर्य

(लेखक—डॉ० श्रीविद्यारामजी सक्सेना 'प्रवर', एम० ए० (द्वय), पी०एच्० डी०, साहित्यरत्न, आयुर्वेदरत्न,

येन प्रितो अर्णवाग्निर्बभूव

येन सूर्यं तमसो निर्मुमोच ।

येनेन्द्रो विद्या अजहादराती

स्तेनाह ज्योतिषा ज्योतिरानशान आक्षि ॥

(ऐतरेय आरण्यक २। ३। ७)

आदित्य ऋषि—सूर्यदेव समस्त जगत्में प्राणोंका संचार करते हैं। सूर्योदय होते ही अश्वकारकी जड़ता दूर हो जाती है, प्रयाशकी उत्साहमयी कार्य-नप्यरता सब ओर दृष्टिगोचर होन लगती है तथा रोग भी अपनेको मारोण-जैसे अनुमन करते हैं। इन सबके हेतु सूर्य भडा क्यों न अभिन्न रहेंगे ? प्रत्येक हिंदू अपने दैनन्दिन जीवनका आरम्भ रवि-स्नानसे करता है। वैदिकों

तथा आगमिकोंकी गायत्री उपासना और यों ग्राटक सूर्योपासनाकी ही अङ्ग हैं।

सूर्योपनिषद्में सूर्यश्रद्धा उपासनाका निर्देश उसमें ऋषि-कथन है—'नारायणाकार सूर्य एव कि वैभवको नमस्कार करता हैं। सूर्य चराचरकी तथा आगमिकोंकी गायत्री उपासना और यों ग्राटक सूर्योपासनाके अन्तर्गत उपास्य-व्यप हैं।'

हे सूर्य ! तुम प्रत्येक कर्म-कर्ता हो तथा प्रभु महेश हो। आदित्यमे देव और वेद उन्मूल होन आन्तिममण्डल तब रहा है। यह प्रत्यक्ष चिन्मूर्ति। वैभव है। श्वेताक्षर उपनिषद्में भी आदित्य और सोमकी मन्त्र कहा है।

*—श्रीरामानन्द त्रिपदीके ऋग्वेद हिन्दी अनुवादके भूमिका भागम गाभार ।

१ स्थापयणाकार जीमि चिन्मूर्तिवैभवम् ।

सूर्यं आत्मा जगत्प्रभुपुण्यम् । त्वमेव प्रत्यक्षं कर्मकर्तासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्माणि ।

० त्वमेव प्रत्यक्षं त्रिगुणसि त्वमेव प्रत्यक्षं कर्तोऽसि । आदियाद् दया तपते आदियाद् यदा जगत् । आदित्यो वा प्रप एत मण्डल तपति अयादि वा मण्डल ॥ (—एतान्तिवद्)

‘आदित्य ब्रह्म है’—इसकी व्याख्या छान्दोग्य उपनिषद्में हुई है। पहले असत् ही था। वह सत्—‘कार्यानिर्मुक्त’ हुआ। अङ्कुरित होकर वह एक अण्डमें प्रणिप्त हो गया। उस अण्डके दो खण्ड हुए। रजत खण्ड पृथ्वी है और स्वर्ण-खण्ड द्युलोक है। फिर इससे जो उत्पन्न हुए, वे आदित्य हैं। इनके उदय होते समय घोष उगन्न होते हैं। सम्पूर्ण प्राणी और भोग भी इन्हींसे उत्पन्न होते हैं। इन आदित्य ब्रह्मके उपामक-को ये घोष सुन्दर सुख देते हैं।^१ अथवा श्रुति कहती है कि जो उद्गीथ (गाने योग्य) है, वह प्रणव है और जो प्रणव है, वह उद्गीथ है। ये आकाशमें विचरने वाले सूर्य ही उद्गीथ हैं और ये ही प्रणव भी हैं।

आशय यह है कि सूर्यमें ही परमात्मा और उनके वाचक अङ्गी मानना करनी चाहिये, क्योंकि ये अङ्का उच्चारण करते हुए हा गमन करते हैं।^२

ब्रह्माण्डके दो मूल भाग हैं—चौ और पृथिवी, जिनमें समस्त प्राण, देव, लोक और भूत हैं। ये दो मूल भाग ब्रह्मके दो रूप हैं, जिन्हें मूर्त्त-अमूर्त्त, मर्य-अमृत, स्थित-यत्, सत-त्यत् और पुरुष-भक्तृत् भी कहा जाता है।^३ अमूर्त्तक अर्थात् वायु तथा अन्तरिक्षका ज्योतिर्मय ‘रस’ आता है, जिसका प्रतीक आदित्यमण्डलका ‘पुरुष’ है। मूर्त्तके अन्तर्गत वायु तथा अन्तरिक्षके अन्तरिक्ष और जो

कुछ हैं, उसका रस आता है, जिसका प्रतीक स्वयं तपनेवाला आदित्य-मण्डल है।^४

मूर्त्त-अमूर्त्त, वाक्-ब्रह्म अथवा माया और पुरुष—ब्रह्मके दो-दो रूप मिश्रके दो मूल तत्त्व हैं। वाक्-पृथिवी मूर्त्त रूपका संयुक्त नाम है। इन स्थूल रूपोंमें इनके अमूर्त्त (सूक्ष्म) रूप व्याप्त रहते हैं। इसका एक मूर्त्त (स्थूल) रूप सूर्यमण्डल है, जिसमें अमूर्त्तरूप ‘ज्योतिर्मय’ पुष्प रहता है। इन दोनोंकी संयुक्त मज्ञा मित्रावरुण है। आगेकी विचारणामें मित्र और वरुण—ये दोनों आदित्यके पर्याय हैं और इनके कुछ पृथक्-पृथक् कार्य भी उताये गये हैं। बारह आदित्योंकी विचारणा भी कदाचित् इसीसे क्रमशः बढ़ी है।

आदित्यमें ब्रह्म—बृहदारण्यक उपनिषद्में कहा है कि यह व्यक्त जगत् पहले आप् (जल) ही था। उस आप्ने सत्यकी रचना की। अतः सत्य ब्रह्म है और यह जो सत्य है, वही आदित्य है।^५ इस सूर्य-मण्डलमें जो यत् पुरुष है, उसका सिर ‘मू’ है। सिर एक है और यह अक्षर भी एक है। दक्षिण नेत्रमें जो यह पुरुष है, उसका ‘भू’ सिर है। सिर एक है और यह अक्षर भी एक है। ‘ध्रुव’ यह मुखा है। मुखाएँ दो हैं और ये अक्षर भा दो हैं। ‘ख’ यह प्रतिष्ठा (चरण) है। प्रतिष्ठा दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं। ‘अहम्’ यह उसका उपनिषद् (गूढ़नाम) है।^६

३ आदि यो ब्रह्मेत्यादेशस्तस्योपस्थाप्यमानम्। असदेवमग्र आसीत्। तत् सदासीत्। तत् समभवत्। तदाण्ड निरवतन। सत् सत्त्वगन्ध मात्रामश्रय। तन्निरभिन्नत। ते आण्डमण्डले रजत च गुणं चाभिव्यक्ताम्। तद् यत् रजतम् मेघ पृथिवी। यत् सुवणम् सा यौ ~ । अथ यत् तदजायत सोऽप्यवादिष्यत आयमान घोषा उत्सृज्योऽनुद तिष्ठन्सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा । स य एतमेव विद्वानादिय ब्रह्मेत्युपास्तेऽभ्यासो ह यदनम् साधयो घोषा आ च गच्छेमुपुच च निष्ठेदेरभिष्टेरेन्॥

(—छा० उ० ३।१०।१-४)

४ अप सद्य य उद्गीथ स प्रणवो य प्रणव स उद्गीथ इत्येषां वा आदित्य उद्गीथ एव प्रणव ओमिति शेष स्वरन्तेति ॥

(—छा० उ० ३।१०।१)

५ छ० उ० ३।३।१-

६ उ० ५ तदहं हि वैदिक दशना पृष्ठ ७९

७ छ० उ० ५।१०।१२

८ छ० उ० ५।५।३४

इसी उपनिषद्में याज्ञवल्क्य राजा जनकसे कहते हैं कि यह पुरुष 'आदित्य-ज्योति' है। आदित्यके अस्त होनेपर चन्द्र, आदित्य और चन्द्र—इन दोनोंके अस्त होनेपर अग्नि, अनिके भी अस्त होनेपर वाक्, और वाक्के शान्त होनेपर आत्मा ही ज्योति है।^१ आशय यह है कि आदित्यादिक समीक्षा प्रकाशक परमात्मा हैं। उन्हींकी ज्योतिसे समस्त ज्योतिर्गिण्ड पुष्ट होते और कर्म करते हैं। ब्रह्माण्डमें ब्रह्मकी यह ज्योति आदित्यमण्डलके हिरण्य पुरुषके रूपमें अवस्थित है और वह विभिन्न रूपोंमें राजती है अर्थात् नाना नाम-रूपात्मक जगत्के रूपमें अभिव्यक्त होती है।^२

गोपालोत्तरतापिनी उपनिषद् कहता है कि आदित्योंमें जो ज्योति है, वह गोपालकी शक्ति ही है^३। नारायणो पनिषद् भी आदित्योंमें परमेशी ब्रह्मात्माका निवास बताता है।^४ कौशीतकि-ब्राह्मणके अनुसार भी आदित्यका प्रकाश ब्रह्मकी ही दीप्ति है।^५ श्रुतियों और गीतामें ब्रह्मकी ही ज्योतिष्का मूल स्रोत और प्रकाशकोंकी भी प्रकाश देनेवाला कहा गया है।^६

बृहदारण्यक श्रुतिका कथन है कि इस आदित्यों यह जो तेज स्वरूप अमृतमय पुरुष है, यह जो अयस्क-चाक्षुष-तेज अमृतमय पुरुष है, वही यह आत्मा है, अमृत है एव ब्रह्म है^७। गिण्ड और ब्रह्माण्डकी एकता होनेसे यह भी सिद्ध है कि दोनोंके पुरोंमें रहनेवाले पुरुषोंमें भी एकता है—मानव-पुरुषका प्राण-पुरुष वही है, जो आदित्यमण्डलरूप पुरमें रहनेवाला पुरुष है।^८ जो अन्तर्धामी हमारे शरीरमें है, वही देव 'सहस्रशीर्ष' 'सहस्राक्ष' और 'सहस्रपाद' होकर समस्त विश्वके भीतर और बाहर है।^९ वहां अमृतका स्वामी चराचरका वशी है, वही ब्रह्म भूत और भव्य सब कुछ है, वही हमारी देहकी नवद्वार पुरोंमें निवास करनेवाला देही है।^{१०}

सूर्यदेव—सूर्यका तपना और प्रकाशित होना सर्वव्यापी परमात्माकी अन्तर्निहित शक्तिक कारण हैं। इसे इस प्रकार भी कहा गया है कि सूर्य आदि सभी परमात्माके भयसे या उनकी इच्छा अथवा प्रेरणासे और उनके सक्तपर अपने-अपने कार्यमें लगे हुए हैं।^{११}

१. ५० उ० ४।३।१—६।१० ५० उ० ४।३।३२।११ स हायाच तं हि वै नारायणो देव आया ब्यका ब्राह्म मृतम सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु देवेषु सर्वेषु मनुष्येषु तिष्ठन्तीति । आदित्येषु ज्योतिः (—गो० उ० ता० उ० २।१।१२ य एष आदित्ये पुरुष स परमेशी ब्रह्मात्मा ॥ (—नाग० उप०) १३ एतद् वै ब्रह्म दीप्यते यथादित्यो हस्यते ॥ (—बौ० ब्रा० १२) १४ येन सूर्यस्तपति तेजसेद् ॥ तमेव भान्तमनुभाति सर्वतस्तस्य भासः खगमिद विभाति ॥ (मु० उ० २।२।१० उ० ६।१५ क० उ० २।१५) तं ब्रह्म ज्योतिषां ज्योतिः ॥ (—मु० उ० २।२।१०), ज्योतिषामिति ॥ (—गीता ११।१०)

तथा—महादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽवितम् । यच्छब्दमसि यथाप्यो तत्तेजो विदि मामकम् ॥

(—गीता १५।१२)

१५ यश्चायमसिब्राह्मणो तेजोयमोऽमृतमय पुरुषो यश्चायमप्याय चाधुपस्तेजोयमोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव स योऽयमाग्नेदममृतमिदं अग्नेदं स एव ॥ (—मु० उ० २।५।५)

१६. (क) यश्चाय पुरुष यश्चायादित्ये स एव स य एषकि ॥ (—ते० उ० २।८।५)

(ख) —दे० उ० १।१५ १७ —दे० उ० १।१२-४

१८. नयद्वारे पुरे देही ह-गो लेख्यते यदि । यन्नी सपस्य व्योमस्य स्यवस्य चरस्य च ॥

(—वे० उ० १।१८)

१९. (क) भीमोदेति मृत ॥ (—ते० उ० २।८।१)

गायत्री मन्त्रमें सविताको देव कहा है। सूर्य प्रपक्ष देवता हैं। सूर्यमण्डल उनका तेज है—'वेद्यस्य भार्गवः'। आदित्यके सविता आदिक बारह स्वरूप हैं। श्रुति कहती है कि आदित्य, रुद्र और यमु आदि तैत्तिरीयों देवता नारायणसे उत्पन्न होने हैं, नारायणके द्वारा ही अपने-अपने कर्मोंमें प्रवृत्त होते हैं और अन्तमें नारायणमें ही लीन हो जाते हैं।^{२०} परमात्माके तीन पद तीन गुहाओंमें निहित हैं। वे ही सबके बन्धु, जनक और सन्निता तथा सबके रक्षिता हैं।^{२१} (सन्निताके रूप और घोड़ाका वर्णन वेद और पुराणोंमें विस्तारसे आया है।^{२२})

नेत्रगत सूर्य—सूर्य भगवान्के नेत्र हैं^{२३}। जब निराट् पुरुष प्रकट हुआ तो उसके नेत्रमें सूर्यने प्रवेश किया।^{२४} इसी प्रकार समस्त प्राणियोंके नेत्रोंमें सृष्टिशक्ति सूर्यकी ही है^{२५}। हिरण्यगर्भरूप पुरुषके नेत्रोंसे आदित्य

प्रकट हुए हैं^{२६}। बृहदारण्यकमें इसे इस प्रकार कहा है कि इस आदित्य-मण्डलमें जो पुरुष है और दक्षिण नेत्रमें जो पुरुष है—वे ये दोनों पुरुष एक-दूसरेमें प्रतिष्ठित हैं। आदित्य रश्मियोंके द्वारा चाक्षुष पुरुषमें प्रतिष्ठित है और चाक्षुष पुरुष प्राणोंके द्वारा उसमें प्रतिष्ठित है।^{२७}

इस विषयका पूर्ण स्पष्टीकरण कृष्णयजुर्वेदीय 'चाक्षुष उपनिषद्'में हुआ है। उसमें बताया है कि चाक्षुष्यती विद्यासे अग्नि-रोगोंका निवारण होता है और हम अंधतासे बचते हैं। इसा सन्दर्भमें सूर्यके स्वरूप और शक्तिका निर्वचन हुआ है। सूर्य नेत्रके तेज हैं और उसको ओसि देते हैं। वे महान् हैं, अमृत हैं एवं कल्याणकारी हैं। शुचि और अप्रतिमरूप हैं। वे रजोगुण (क्रियाशक्ति) और तमोगुण (अंधकारको अपनेमें

(ख) भयादह्नाग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य । भयादिन्द्रश्च बापुश्च मृत्युर्धावति पञ्चम ॥

(-कठ० २।३।३)

२० (फ) द्वादशादित्या रुद्रवसय स्याग्निष्ठमदाति नारायणादेर समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते च । एतद् न्युग्धेदक्षिरोऽधीते ॥ (-नारायणाथर्गशिर उप० १)

(ख) यतश्चोदैति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । त देवा सर्वे अर्पितास्तद् नात्वेति कथन ॥ एतद्दे तत् ॥

(-कठ० २।१।९)

२१ श्रीणि यदा निहिता गुहाम यस्तद्देद स पितुः पितारत् ॥

स नो बभूवसन्निता स विधाता धामानि वद भुवनानि विश्वा ॥ (-नारायण उप० १।४)

२२ श्रृक् ० १।८।२, वि० पु० २।१०।

२३ (क) अथ चक्षुर्मन्यदत् तद् यदा मृत्युमन्यमुप्यत स आदित्योऽभवत् सोऽसावादित्य षण्ण मृत्युमति क्रान्तास्तपति ॥ (-इ० उ० १।३।१४)

(ख) अग्निर्धर्मा चक्षुशी चन्द्रसूर्यौ ॥ (-मुण्डक० २।१।४)

२४ आदित्यश्चक्षुर्धर्माक्षिणी प्राविशत् ॥ (-ये० उ० १।२।४)

२५ सूर्यश्चक्षुः ॥ (-इ० उ० १।१।१) तद् यद् इदं चक्षुः सोऽसावादित्य । (-इ० उ० ३।१।४)

चक्षुर्नो देव सविता चक्षुर्न उत पवत । चक्षुर्धाता दधातु न ॥ (-सूय उ०)

पक्षके द्वारा पुण्यफाल्का आगम्यान करनेके कारण सूर्यको पर्वत कहा है। सबको धारण करनेवाला होनेसे सूर्यको 'धाता' कहा जाता है।

२६ चक्षुष आदित्य ॥ (-ये उ० १।१।४)

२७ तद् यत् तत् सत्यमसौ स आदित्यो य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽस्मिन् पुरुषस्यापेतावन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठितौ रश्मिभिरोऽसिन् प्रतिष्ठित प्राणैर्यममुष्मिन् । स यदोत्तमिष्यन् भवति शुद्धमेवैवमण्डलं पश्यति नैनमेते स्वमयः प्रत्यायन्ति ॥ (-इ० उ० ५।६।२)

सूर्य अनिमय हैं और जगत् अग्नि तथा सोम-
त्वके योगसे बना है—‘अग्नीषोमात्मक जगत्’। आशय
है कि सृष्टि व्यष्टि या मिथुन-प्रक्रियासे होती है।
से स्पष्ट करते हुए श्रुति कहती है कि तेजोवृत्ति द्वित्रि-
ह—सूर्यात्मक और अमलात्मक। इसी प्रकार रस-शक्ति भी
द्वित्रि है—सोमात्मक और अमलात्मक। तेज मिथुनादिमय
है और रस मधुगदिमय। तेज और रसके विभेदोंसे
ही चराचरका प्रवर्तन हुआ है^{३९}। अग्नि ऊर्ज्य है और
सोम निम्न। ये क्रमशः शिखर और गतिके रूप हैं।
इन दोनोंसे सब व्याप्त हैं। तत्त्वित्योपनिषद्की शीक्षावल्लीके
तृतीय अनुवाकमें कहा है—‘अग्नि पूर्णरूप है और
आदित्य उत्तररूप। हाँ, तो इनके द्वारा होनेवाला सृष्टि
विस्तार आगे बताया गया है। सम अनुवाकमें आग्नि
मौनिक और आध्यात्मिक पदार्थोंकी रचना स्पष्ट की
गयी है। मुण्डक-उपनिषद्में सृष्टिक्रम इस प्रकार बताया
है—परमेश्वरसे अग्निका उद्भवन हुआ, अग्निकी
समिधा आदित्य हैं। इनसे सोम हुआ। सोमसे पर्जन्य,
पर्जन्यसे नाना प्रकारकी ओषधियाँ और ओषधियोंसे
शक्ति पानरजीव—स्तन हैं^{४०} (—मु० उ० २।१।७)
तथा नारायण-उपनिषद् (१।७९) आदि अन्य श्रुतियोंमें
भी सूर्यतापसे पर्जन्य और उससे आगेकी उद्भूतियाँ
वर्तायी गयी हैं।

प्रश्नोपनिषद्में आदित्य (अग्नि) की ‘प्राण’ और
सोमकी ‘रवि’ सङ्गणित बतायी गयी हैं। प्रजापतिने इन
दोनोंको उत्पन्न करके इनसे सृष्टिका विस्तार किया।
मर्त्त (पृथिवी, जल और तेज) तथा अमूर्त्त (वायु
एव आकाश) ये सब रवि हैं (—प्र० उ० १।४)
अतः मूर्त्तमात्र अर्थात् देखने और जाननेमें आनेवाली
सभी वस्तुएँ रवि हैं। सूर्य जीवनी-शक्ति और चेतना

शक्तिने प्रणीभूत रखा हैं। चन्द्रमामें स्थूल तत्त्वों
(मास, भद्र और अस्मि आदि)को पुष्ट करनेवागी भूत
तमात्राओंकी अश्रिता है। समस्त प्राणियोंके शरीरमें
रवि एव शशीन्ती ये शक्तियाँ विद्यमान हैं।

सावित्री-उपनिषद्में प्रथम प्रश्न है—‘सविता क्या
है? और सावित्री क्या है?’ इसके उत्तरमें कहा है—
‘अग्नि और पृथ्वी, वरुण और जल, वायु और आकाश, यज्ञ
और छन्द, मेघ एव मिथुन, चन्द्र तथा नभश्च, मन एव
वाणी तथा पुरुष और स्त्री—ये सविता और सावित्रीके त्रिविध
जोड़ हैं। इन जोड़ोंसे मित्रकी उत्पत्ति हुई है।’ इसीके
क्रममें (वा० उ० १।० में) यह भी कहा गया है कि
आदित्य सविता हैं और धुगेरु सावित्री है। जहाँ
आदित्य हैं, वहाँ धुगेरु है, जहाँ धुगेरु है, वहाँ
आदित्य है। ये दोनों योनि (मित्रके उत्पादक) हैं।
ये दोनों एक जोड़ा हैं।

बृहदारण्यक-उपनिषद् (१।२।१-३)में शुद्ध
और अशुद्ध दो प्रकारकी सृष्टियोंका वर्णन है। इनमें
अर्न्त-सृष्टि शुद्ध है। अर्न्तका तेज वायु और प्राण तत्त्वोंमें
निभक्त हुआ है। यह शाश्वत सृष्टि है। आन्तव्यसे
सकृत् हुआ। सकृत् और याक्से व्युष्टि या मिथुन
प्रक्रियाद्वारा जो सृष्टि हुई वह नश्वर है, अतः अशुद्ध है।

वेदोंका सृष्टि विज्ञान उपनिषदोंमें स्पष्ट किया
गया है। उसका विवेचन करनेमें इस लेखका विस्तार
हो जायगा, जो यहाँ अभी अभीष्ट नहीं है।

सूर्य-नक्षत्र—सावित्र्युपनिषद्में गायत्रीमन्त्रके ‘भर्ग’
शब्दकी व्याख्यामें कहा गया है कि सावित्रीका दूसरा पाद
है—‘भुध’। भर्गो देवस्य धीमहि। अन्तरिक्षलोचनें सविता

३९—द्वित्रि तेजसो वृत्ति सूर्यात्मा चान्द्रात्मिका। सौर्ये रसशक्तिश्च सामात्मा चान्द्रात्मिका ॥

वैशुदादिमय तेजो मधुगदिमयो रस। तेजस्वरिभेदेस्तु

वृत्तमेतत्तथाचरम् ॥

(—बृहदारण्यकोपनिषद् २।२३);

देवताके तेजका हम ध्यान करते हैं। अग्नि भग है, चन्द्रमा भग है। सूर्योपनिषद्में भगवान् सूर्यनारायणके तेजकी वन्दना है। सूर्य-गायत्री यों है—‘आदित्याय चिदमहे सहस्रकिरणाय धीमहि। तन्न सूर्यं प्रचोदयात्।’ यहाँ ‘सहस्रकिरण’ शब्द सूर्यकी परम तेजस्विताका बोधक है। फिर स्पष्ट कहा है कि सूर्यसे ज्योति उत्पन्न होती है—‘आदित्याज्ज्योतिर्जायते।’ बृहदारण्यकमें भी है कि आदित्य-ज्योति ही यह पुरुष है और आदित्य ही सनको ज्योति देते तथा कर्ममें प्रवृत्त करते हैं। मुण्डकोपनिषद् (२।१।४-१०) के अनुसार भी ये सूर्य ही ज्योतिके मूल और निधान हैं।

इस ज्योति मुण्डसूर्यको प्रकाशित करनेवाले परमात्मा हैं। सूर्य उन्हें प्रकाशित नहीं करते, यहाँतक कि परमात्माके लोकतक सूर्य और उनके प्रकाशकी गति ही नहीं है। उन परमेश्वरके प्रकाशसे ही सन प्रकाशित हैं। “अस्य ज्योतिर्गोप्ती भी ज्योति है,” जो सूर्य-चन्द्र तत्त्व-रहित लोकमें अपना प्रकाश फैलते हैं।

सूर्यका नाम हिरण्यगर्भ है। सूर्यके चारों ओर परिविस्तृत प्रकाश पुञ्ज हिरण्यमय होनेसे ‘हिरण्य’

कहलाता है। उस हिरण्यके गर्भमें अर्थात् गर्भमें ही स्थित हैं। अतः सूर्य हिरण्यगर्भ है। सूर्य-माण, इन्द्र और विष्णु भी कहते हैं। ईश्वरके दत्त श्रमा, विष्णु और इन्द्र—ये तीन अक्षर-तत्त्व निरूपित रहते हैं। तीनों अक्षरोंमें अधिनाभाव-सम्बन्ध है अर्थात् एकके बिना दूसरा नहीं रह सकता। अतः तीनों ग ही हैं और इन तीनोंसे प्रत्येकका और तीनोंके समष्टि रूप ईश्वरका बोध हो जाता है।

ये सूर्य कल्प, युग, सत्सर, मास, पक्ष, दिक् रात्रि, घटी, पल और क्षण—सबके निर्माता हैं। पक्षोंके तीस दिन-रात्रि सूर्यके तीस अङ्ग या धर्म कहलाते हैं। सत्सरके बारह मासोंके बारह आदित्य देवता हैं, जो सन कुछ ग्रहण करते-करते चलते हैं। अतः वे आदित्य कहलाते हैं। “तेरहवें अधिमासमें सूर्य ही बनाते हैं।” प्रतिवर्ष पृथ्वी जो सूर्यकी परिक्रम करती है, उस अरधिको द्वादश मासोंमें विभाजित करने में कुछ दिन और घटे बच रहते हैं। तीन वर्षके बाद एक एक पृथक् मास बन जाता है। उसे अधिमास कहते हैं।

४० याचवन्त्य कि ज्योतिरय पुरुष इति। आदित्यज्योतिः सम्प्राप्तिः क्षयाच्चादित्येनैवाय ज्योतिपास्ते कल्पने कर्म कुर्वते विषम्येतीत्येवैतद् याचवन्त्य ॥

(—५० उ० ४।३।२)

४१ न तत्र सूर्यो भानि न चन्द्रतारक नेमा विमुता भानि कुतोऽयमग्निः ।

तमेव भास्तप्रनुभाति सर्वे तस्य भासा सवमिद बिभाति ॥

(कठ० २।२।१५ मुण्डक० २।२।१०, इवेता० ६।१४)

यत्र न सूर्यस्तपति यत्र न वायुमिति यत्र न वाग्द्रमा भाति तद् विष्णो वरम पद सदा पश्यन्ति मृत्यु ॥

(बृहज्जापाल उ० ८।३)

४२ हिरण्यमे परे कोण विरज नस निष्करम् । सन्धुध ज्योतिषा ज्योतिस्तपदात्मविदो विदुः ॥

[०—स्याप्तिर्न स्यादपि न स्तितवम रूपसम्बन्धः ।]

(मुण्डक उ० २।२।९)

सर्वस्यापि निरालम्बो ब्रह्माणोऽयं नो भुव । एष ब्रह्ममया ज्योतिर्ब्रह्मसन्देशः शब्दितः ॥

(हरिवंशपुराण ३।१६।१४)

४३ इवे० उ० ६।१४ ४४ कालचक्रणेनारं श्रीवृषनायकम् ॥ (५० उ०) ४५ श्रुत्वेद १०।१८९।३

४६ कर्म आदित्या इति द्वादश ये मासाः सत्सरस्यैव आदित्या एते हीदृशस्यमाददाना मन्ति ते यदिदं श्रवमाददाना मन्ति तन्मागदित्या इति ॥ (५० उ० ३।९।५) सत्सरस्येव आदित्य ॥ (नारायण उ० ३।७)

४७ अश्वत्थैर्मितं त्रिदशं प्रयोषा मातु यो निर्मिमीन ॥ (अथर्व १३।३।८)

सूर्योपासना—सूर्य स्वर्गद्वार और मुक्ति-पथ हैं^१। तैत्तिरीय उपनिषद्में कहा है कि 'ख' व्याहृतिकी प्रतिष्ठा आदित्यमें है और 'मह' की ब्रह्ममें है। इनके द्वारा स्वाराज्यकी प्राप्ति होती है^२। सूर्यको 'गुरु' भी कहा गया है। सूर्यदेवसे श्रीमारुतिने शिक्षा ग्रहण की थी। आगम-ग्रन्थोंमें भी सूर्यका गुरुत्त्व प्रदर्शित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि सूर्य अध्यात्मविचारोंके प्रदाता और प्रचारक हैं। गांधी मन्त्रमें सूर्यदेवसे बुद्धि माँगी गयी है^३। सूर्यके 'पूषा' रूपसे भक्तगण अपने कल्याणकी प्रार्थना करते हैं^४। श्वेताश्वतर उपनिषद्में भी सविताको बुद्धिकी योजना करनेवाला कहा गया है^५।

उपनिषदोंमें सूर्यकी उपासना विविध रूपोंमें बतायी गयी है। सूर्योपासना कियेका कुछ विचारोंका भी निरूपण उपनिषदोंमें हुआ है। ये विचार हैं—अन्न विज्ञान^६ दहर विद्या, "मधु विद्या," "उपकोसल विद्या," मन्त्र विद्या^७ और पञ्चाग्निविद्या^८। सूर्यरूप ओंकारकी

उपासना^९, आदित्य-दृष्टिसे मासोपासना^{१०}, त्रिकाल-संघोपासना^{११}, सूर्योपस्थान^{१२} और महावाक्य विधिसे सूर्य अद्वैत ब्रह्मकी भावना और उपासना^{१३}—इन उपासनाओंसे समस्त इष्ट-प्राप्ति होती है और अन्तमें मुक्ति मिल जाती है।

सात्त्विक विचारोंमें प्रवेशके लिये बुद्धिको विकसित करना और स्मरणशक्तिको बढ़ाना आवश्यक है। बुद्धि सूर्यका ही एक अंश है। अतः उसका विकास सूर्यके उपस्थान (आराधन) से ही हो सनता है। पलाशके वृक्षमें स्मरण-शक्तिवर्धनका गुण है, क्योंकि वह ब्रह्म-स्वरूप^{१४} है। अतः ब्रह्मचारीके लिये पलाशका दण्ड धारण करने और पलाशकी समिधाओंसे यज्ञ करनेका विधान किया गया है।

सूर्य सत्य-रूप हैं। आदित्यमण्डलस्थ पुरुष और दक्षिणेशन् पुरुष परस्पर रश्मियों और प्राणोंसे प्रतिष्ठित हैं—यह कहा जा चुका है। जत्र वह उत्कर्मणकी इच्छा करता है, तो उसमें ये रश्मियाँ प्रत्यागमन नहीं

४८ भूतियन्मौ प्रतिष्ठितः । सुव इति वायौ ॥ १ ॥ सुवर्त्यादित्ये ॥ २ ॥ (तै० उ० १।६।१२)
सूयद्वायेन ते विरजा प्रयान्ति यन्नामृत ॥ पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ (मुण्डक उ० १।२।११)

४९ मह इति ब्रह्मणि । आप्राप्तिं स्वाराज्यम् ॥ (तै० उ० १।६।२) ५० धियो यो न प्रचोदयात् ।

५१ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा ॥ (श्रुतियोंका शान्ति-पाठ) ५२ श्वे० उ० २।१-४।

५३ छा० उ०, प्रपाठक ३, खण्ड ११ से २१, विशेषतः २१ सू० उ० अध्याय ५, ब्राह्मण ४-६।

५४ छा० उ०, प्र० ८ ख० १। ५५ छा० उ०, प्र० ३, ख० १+१२, सू० उ० अध्याय २, ब्राह्मण ५।

५६ सू० उ०, अ० ६, ब्रा० ३। ५७ छा० उ०, प्र० ४, ख० १०। १५। ५८ सू० उ०, अ० ६, ब्रा० २।

५९ छा० उ०, प्र० १, ख० ५। ६० छा० उ०, प्र० २, ग० ९। ६१ कौपीतिके ब्राह्मण उप० २। ५।

६० उ०, अ० ५, ब्रा० १४। ६२ छा० उ० ३, ख० ८।

एषोहीति तमाहुतय सुवचस सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति । प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽच्यन्त्य एषय पुष्य मुहूर्तो ब्रह्मलोक ॥
(मुण्डक उ० १।२।६)

६३ सोऽहमर्क पर ज्योतिरकन्यातिरिह शिव ॥ (महावाण्य उ०)

योज्यायसौ पुरुष सोऽहमस्मि ॥ (ईशावास्य० १६)

सच्युभ्र ज्योतिरां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ (मुण्डक उ० २।२।१)

६४ ब्रह्म वै पलाश ॥ (श० ब्रा० ५।३।५। १५)

करता । आशय यह कि सूर्यग्रहसे उत्क्रमण करनेवाले व्यक्ति का ससारमें पुनरागमन नहीं होना ।^{१६} पूषा (सूर्य) ही जगन्में सत्यपर पडे आवरणको हटाकर सत्यधर्मकी दृष्टि प्रदान करते हैं । सूर्यका यह तेज कल्याणजनक है ।^{१७} यह ब्रह्म है, आत्मा है, आदित्य है । अन्य देवता इसक अङ्ग हैं । आदित्यसे सारे लोक महिमान्वित हैं, ब्रह्मसे सारे वेद ।^{१८}

नारदयोग श्रुति का रचन है कि आदित्यमण्डल का जो ताप है, वह ऋचाओंका है । अतः वह ऋचाओंका लोक है । आदित्यमण्डलकी अर्ध सामोंकी है अतः वह सामोंका लोक है, इन अर्धियोंमें जो पुरुष है, वह यजुष है ।

और वह यजुर्गका लोक है । इस प्रकार आदित्य मण्डलमें जो हिरण्य पुरुष है, वह यह त्रयी निषा है तब रही है । आदित्य ही तेज, ओज, ऋत, यज्ञ, वज्र श्रोत्र, आत्मा, मन, मायु, मनु, मृत्यु, सत्य, गित, वायु आकाश, प्राण और लोन्पाठ आदि हैं । आदित्यक अन्तर्गत भूतश्रिति स्वयम् ब्रह्मकी उपासनासे सायुज्य और सार्ष्टि मुक्ति मित्रती है ।^{१९}

उपर्युक्त विधाओं और उपासनाओंका कर्ण पूषा लेक्की अपेक्षा रखता है । अतः अब हम यहीं लेक्की का निग्राम देते हैं । उपनिषदोंमें प्रनिष्ठित हमारे सूर्य के भिन्नका मङ्गल करें ।

सूर्यमण्डलसे उपर जानेवाले

अधिमौ
परिमाद

पुरुषव्याघ्र
योगयुक्तश्च

रणे

सूर्यमण्डलमेदिनी ।
चाभिमुखो हत ॥

है पुरुषव्याघ्र । सूर्यमण्डलको पारकर ब्रह्मदेवको जानेवाले कबल तो ही पुरुष हैं—एक तो योगयुक्त सन्यासी और दूसरा युद्धमें लड़कर सम्मुख मर जानेवाला वीर ।
(—उद्योग ३२ । ६५)

६५—यद्यत्तु सत्यमसौ स आदित्या ॥ एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषो यश्चाय दक्षिणेऽस्मन् पुरुषस्तावेतावत्यान्वासिन् प्रतिष्ठितौ रश्मिभिर्योजस्मिन् प्रतिष्ठित प्राणैरयममुष्मिन् । स यदोत्क्रमिष्यन् भवति शुद्धभवेतामण्डल परयति नैनन्त प्रापयन्ति ॥ (—इ० उ० ५ । ५ । २)

६६—हिरण्यमेव पात्रेण सपर्यापिहितं मुखम् । तत्त्व पूषसपादुषु सत्यधमाय दृष्टये । पूषमेकाने गम क्षूत्र प्राणाय यं मूह रश्मिन् समूह । तेजो यत्ते रूप कल्याणतमं तत्ते परमाभि ॥ (—ईशावास्य १५—१६)

६७—मद इति । तद् ब्रह्म । स आत्मा । अहान्यन्या दयता ॥ ॥ १ ॥ मद इत्यादित्य । आदित्येन वा सारे लोका महीयन्ते ॥ २ ॥ मद इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वाय सर्वे वेदा महीयन्त ॥ (—तै० उ० १ । ५ । १—३)

६८—आदित्या या एष एतमण्डलस्यति तत्र ता श्रुस्तत्त्वा मण्डल स श्रुता लोकोऽयं य एष एतस्मिन् मण्डलेऽर्चिर्गम्य । तानि धामानि स धामानि लोकाऽयं य एष एतस्मिन् मण्डलेऽर्चिर्गम्य पुरुषस्तानि यद्वै स यजुर्ग

आदित्या ये तेन आत्मा सर्वे यामसु भावे आत्मा मना धनुषमनुमृत्वा सया मित्रा वायुसपात्र प्राणो लोकाऽयं य एष एतस्मिन् मण्डलेऽर्चिर्गम्य तानि धामानि स धामानि लोकाऽयं य एष एतस्मिन् मण्डलेऽर्चिर्गम्य पुरुषस्तानि यद्वै स यजुर्ग

तैत्तिरीय आरण्यकमें असंख्य सूर्योके अस्तित्वका वर्णन

(अथ—श्रीसुप्रामण्येशजी भट्ट)

आकाशमें हमें एक ही सूर्य दीव्य पड़ते हैं, किंतु वास्तवमें सूर्य असांख्य—अनन्त हैं। वे एक-दूसरेके समीप नहीं हैं। दूर—उद्दूर दूर हैं। इस कारण हम केवल आँखोंसे उनको देख नहीं पाते। अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिक जेम्स ने दूरदर्शक यन्त्रोंकी सहायतासे उन असांख्य सूर्योंको देख लिया है और अब भी देख रहे हैं। परंतु हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोंने वेददर्शन फलमें दूरदर्शक यन्त्रोंके बिना केवल अपने तप-तेजके प्रभासे अनिश्चय असांख्य सूर्योंके दर्शन प्राप्त कर लिये थे। इसका निराग कृष्णयजुर्भेदीय तैत्तिरीय आरण्यक (१।२।७) में निम्नरूपसे विवक्षित है—

अथर्व्यमहमेतान् सप्तसूर्यानि । पञ्चवर्णों धात्वायन । सप्तवर्णश्च प्राप्ति । आनुधाविकरायनौ कश्यप इति । उभौ च दयिते । नदि दोषमिव महामेघ गन्तुम् ॥

वस ऋषिः पुत्र पञ्चवर्ण और पञ्च ऋषिः पुत्र सप्तवर्ण—इन दोनों ऋषियोंकी उक्ति है कि हमने सात सूर्योंको प्रत्यक्ष देख लिया है, किंतु आठवाँ जो कश्यप नामक सूर्य है, उहें हम देख नहीं सके हैं। इससे जान पड़ता है कि कश्यप सूर्य वैष्णवस्य ही परिभ्रमण करते रहते हैं। हम वर्तमान जान सके।

अथर्व्यमहमेतस्यमण्डलं परिचयमानम् । गार्ग्यमाणवान् । गच्छतमहामेगम् । एष चाजहत्तम् ।

गर्गके पुत्र प्रागजात नामक महर्षिः कायन है—हे पञ्चवर्ण और सप्तवर्ण ! कश्यप नामक अष्टम सूर्यको मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है। ये सूर्य मण्डलमें ही भ्रमण करते हैं। उहाँ जानते उन्हें कोई भी देश संपन्न है। तुम वही योग-मार्गसे जाकर देख लो।

ये आठवें सूर्य कश्यप भूत, भविष्य और वर्तमान घटनाओंको अनिश्चयसे जानते हैं। यह इनका

वैशिष्ट्य है। इसलिये कश्यप सूर्यको 'पश्यक' नामसे भी पुकारते हैं। 'कश्यप पश्यको भवति । तत्त्वयं परिपश्यतीति सौक्ष्म्यात्।' यह श्रुति ही इसका प्रमाण है।

पञ्चवर्णादि ऋषियोंसे देखे हुए सूर्याङ्क नामक आरण्यकमें इस प्रकार वर्णित हैं—

आरोगो भाजः पटरः पतङ्गः । स्वर्णरो ज्योतिषीमान्, मिमांस और कश्यप—ये आठ सूर्योंके नाम हैं। इति नित्यप्रति आँखोंसे जिन सूर्योंको देखते हैं, उनका नाम 'आरोग' है और रोप समी सूर्य अनिश्चय दूर है। अथवा आरुह्य है, अतएव हम इन आँखोंसे उन्हें नहीं देख सकते।

आरोग, भाज, पटर, पतङ्ग, स्वर्णर, ज्योतिषीमान्, मिमांस और कश्यप—ये आठ सूर्योंके नाम हैं। इति नित्यप्रति आँखोंसे जिन सूर्योंको देखते हैं, उनका नाम 'आरोग' है और रोप समी सूर्य अनिश्चय दूर है। अथवा आरुह्य है, अतएव हम इन आँखोंसे उन्हें नहीं देख सकते।

इस सूर्याष्टकमें कश्यप प्रधान हैं। आरोगप्रभृति अन्य सूर्य कश्यपसे अपनी प्रकाशक-शक्ति भी प्राप्त करते हैं। आरोग सूर्यके परिभ्रमणको हम जानते हैं। अन्य भाज, पटर और पतङ्ग—ये तीन सूर्य अधोमुख होकर मेरुमार्गके नीचे परिभ्रमण करते हैं और वहाँके प्राणि-समूहोंको प्रकाश वितरण करते हैं। स्वर्णर, ज्योतिषीमान् और मिमांस—ये तीन सूर्य उर्ध्वमुखी होकर मेरुमार्गके ऊपर परिभ्रमण करते और वहाँके चराचर वस्तुओंको प्रकाश देते हैं।

आठ दिशाओंमें, हमारी दृष्टिसे पूर्व दिक् सूर्य हैं। इसी प्रकार आग्नेय आदि दिशाएँ भी एक-एक सूर्यसे युक्त हैं। राशियों ही वस्तु आदि ऋतुओंका निर्माण होता है। बिना सूर्यके ऋतुओंका निर्माण और परिवर्तन है। आग्नेय आदि सभी दिशाओंमें सन्त

ऋतुओंका क्रमशः आनिर्माण और परिर्माण होना रहता है । अतएव सभी दिशाओंमें भिन्न-भिन्न सूर्यका अस्तित्व निश्चित है ।

‘एतयैवऽऽवृताऽऽसहस्रसूर्यताया इति वैशम्पायन ।’

वैशम्पायनाचार्यजी कहते हैं कि ‘जहाँ-जहाँ उस तादृश ऋतुओंका और तत्तद्दर्माका आनिर्माण है, वहाँ-वहाँ तत्सम्पादका सूर्यका अस्तित्व रहता है । इस न्यायके अनुसार स्रष्टा—अमरस्य अनन्त सूर्यका अस्तित्व आश्चर्यक है । पञ्चकर्मा, सत्कर्मा और प्राणत्रात ऋषियोंको सात एवं आठ सूर्योंको देखकर तद्विषयक ज्ञान प्राप्त हो गया—इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है ।’

‘नानालिङ्गत्वाद्गुणानानासूर्यत्वम् ।’

यदि एक ही सूर्य रहते तो प्रसन्तादि ऋतुओंमें होनेवाले औष्ण्य, शून्य एवं साम्यादि विभिन्न स्रष्टा, अस्वास्व्य दुःखोंका अनुभव न होता । तब पूरे वर्षभर एक ही ऋतु और उसके प्रभावका अनुभव प्राप्त होता रहता । कारण मेदके बिना कार्य-मेदका अनुभव सम्भव नहीं है । ऋतु भ्रम-वैचल्यव्यतिरेकी उससे कारणरूप अस्तित्व सूर्योंका अस्तित्व सिद्ध होता है । यह हमारा ही अभिमत नहीं, अतिष्ठ मगस्ती धृतिवागी भी मत है—

यद्वाय इन्द्र ते शतशत भूमी । उत स्युः ।

तस्या घञ्जिन्नदस्त्रसूया । ननु न जातमष्ट रादनी इति ।

(१।७।६)

‘इन्द्र ! यद्यपि तुमसे शत-शत स्वर्गलोकोंका निर्माण सम्भव है, और मैंने भी भूतल्लोकोंका सृजन सम्भव है, तथापि आज्ञाशक्ति मिले स्रष्टाओं सूर्योंके

प्रकाशको पूर्णतया तुम और तुमसे निर्मित स्वर्गलोक सब मिटकर भी नहीं ले सकते ।’ इस मन्त्रमें स्रष्टा सूर्योंका स्पष्ट उल्लेख है ।

चित्र देवानामुदगादनीरु

चक्षुर्मिथस्य घटनम्यागते ।

आप्राचावापृथिव्या अन्तरिक्षे

सूर्य आत्मा जगत्तत्त्वपञ्च ।

(यजु० वे० ७।११)

मगवान् सूर्य अमर दयामय हैं । निःस्वार्थ धृतिसे प्रजारम्भ करना ही उनका ध्येय है । रश्मि ही उनकी सेना है, जो सर्वदा अधकाररूप घृतासुररूप का धरती रहती है । सूर्य केवल हमारे ही नहीं, प्राणि-मात्रके—पक्षितरूप कि वृक्ष, जन्तु, गुल्म और मनुष्योंके भी मित्र हैं । सूर्य जब उदय होते हैं तब चराचर प्राणियोंका मन प्रसुखित हो उठता है । उनके प्रकाशसे आरोग्यकी वृद्धि होती है । समुद्रित सूर्य अपनी रश्मिरूपी सेनाको विभक्त करके प्रैलोक्यमें प्रसरण भ्रमण भेजते हैं । इस रश्मि-सेनाके स्रष्टागणत्रये चराचर समस्त प्राणियोंका संरक्षण होता है । इन रश्मि-त्रये सानिध्यमे सत्प्रियता, निर्मयता, नीरोगता, आरोग्य उन्माद, भीमशक्ति वृद्धि और धन प्राप्ति की समृद्धि प्राप्त होती है । भगवान् सूर्य स्थार और जड़म तत्त्व आत्मा हैं । समस्त मानवश्रेष्ठोंके प्राणधारक प्रेरक और कल्याणके प्रदाता हैं । हमें उन मानव श्रेष्ठोंके स्वरूप भगवान् सूर्यनारायणका सदा स्तवन करना चाहिये ।

म जयति

म अथ युवयेनैषा चतसृष्यपि दिक्षु निधमना नृणाम् ।

मरो प्रतिदिन मयामादा विवधानि यः प्राचाम् ॥

(—प्राच्यं० गु० ग० भा० मण्डल० में सू० ११।१।१५)

जो मेरा पर्यन्त राशियों दिशाओंमें रश्मिगणों मनुष्योंके लिये अन्त्या-प्राणियोंके प्राणी (पुष्प) दिशा निर्माण करते हैं, वे सर्वत्र भिन्न प्राप्त करते—सर्वत्र ही रहते ।

तैत्तिरीय आरण्यकके अनुमार आदित्यका जन्म

(केलक-औसुनक्षत्रजी शर्मा, गोकर्ण)

सृष्टिके पहले सर्वत्र जल-ही-जल भरा था। देव-मानव, पशु-पक्षी तथा तरु-वृक्षा कहीं कुछ भी न था। इस पानीक साम्राज्यमें सर्वप्रथम केवल जगतीश्वर, प्रजापति ब्रह्माका आविर्भाव हुआ। तभी उन्हें एक कमउपर दिखलायी पड़ा। तब वे उस कमलजपर जा बैठे। कुछ काठ व्यतीत होनेके बाद उनके मनमें जगत्की सृष्टि करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई। उन सृष्टि करनेके उद्ये प्रजापति तपस्या करने लगे। तपस्याके पश्चात् अब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि वे किस प्रकार 'प्रजा'का सृजन करें? प्रश्न उठते ही तुरत प्रजापति का शरीर काँपने लगा। उसके कम्पनसे अरुण, केतु एवं वानरशन—इन तीन प्रकारके ऋषियोंका आविर्भाव हुआ। नग्यके कम्पनसे वैखानस ऋषियोंका जन्म हुआ। केशके कम्पनसे बालखिन्योंका निर्माण हुआ। उसी समय प्रजापतिके शरीरके सार-सर्वस्वसे एक कूर्मका आकार स्वयं बन गया। वह कूर्म पानीमें संचरण करने लगा। आगे-पीछे संचरण करनाले उस कूर्मको देख कर प्रजापति ब्रह्मदेवको आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि यह कहाँसे आया? उन्होंने उस कूर्मसे पूछा—'तुम मरे त्वम् (त्वचा) आ' मांससे पैदा हुए हो' तब

कूर्मने उत्तर दिया—'तुम्हारे मांस आदिसे मेरा जन्म नहीं हुआ है। मेरा जन्म तो तुमसे भी पहलेका है। मैं तो सर्वगत, नित्य चैतन्य, सनातन—शाश्वतस्वरूप हूँ और पहलेसे ही मैं यहाँ सर्वत्र और तुम्हारे हृदयमें भी विद्यमान हूँ। कुछ विचारकर देखो।' इस प्रकार कहकर कूर्मशरीरवारी नित्य चैतन्यस्वरूप परमात्माने सहस्रशीर्ष, सहस्रबाहु और सहस्रों पाँतोंसे युक्त अपने निश्चरूपको प्रकट करके प्रजापतिको दर्शन दिया। तब प्रजापतिने साष्टाङ्ग प्रणाम करके प्रार्थना की—'हे भगवान्! आप मुझसे पहले ही विद्यमान हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है। हे पुराणपुरुष! आप ही इस जगत्का सृजन कीजिये। यह कार्य मुझसे पूर्ण न हो सकेगा।' तब, 'तथास्तु' कहकर कूर्मरूपी भगवान्ने अपनी अङ्गुलिमें जल लेकर और 'श्रोषाहयेव' इस मन्त्रसे पूर्वदिशामें जलका उपशान किया। उसी उपशान-कर्मसे-भगवान् 'आदित्य'का जन्म हुआ। (तै० आ० १।२३।२५)। उसी समय विश्व प्रकाशमय हो गया। हे प्रकाशपूर्ण आदित्य! हमारे अन्धकारपूर्ण हृदयोंमें भी पूर्ण प्रकाशके उन्मय होनेका अनुग्रह प्रदान करें।

प्रकाशमान् सूर्यको नमस्कार

यो देवेभ्य आतपति यो देयाना पुरोहित ।

पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो दद्याय द्राह्मणे ॥

(यजु० ३१।२०)

जो सूर्य पृथिव्यादि लोकोंके लिये तपते हैं, जो सब देवोंमें पुरोहित हैं—उनके प्रवर्तकक समान प्रकाशक हैं, जो उन सभी देवोंसे पहले उत्पन्न हुए, ब्रह्मस्वरूप परमेश्वरके समान प्रकाशमान् उन सूर्यनारायणको नमस्कार है।

ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें सूर्य-तत्त्व

(अथर्वक—अनन्तभीविभूषित स्वामी श्रीधराचार्यजी महाराज)

अथर्ववेदके कौटुकि गृह्यसूत्रके 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेद नामधेयम्' सूत्रके आधारसे वेद मन्त्र और ब्राह्मण-भेदसे दो प्रकारके हैं। इनमें मन्त्र मन्त्रवेद है और ब्राह्मण ब्राह्मणवेद। ब्राह्मण-भागके विधि, आरण्यक और उपनिषद्-भेदसे तीन पर्य हैं और एक पर्य मन्त्र-भाग है। कुल मिलकर वेदके मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्—ये चार पर्य हो जाते हैं। वेदके इन चारों पर्यमें सूर्य तत्त्वका विस्तरेण किया गया है, परंतु ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें उसका विस्तरेण विशेषरूपसे हुआ है। मन्त्रभागमें बीजस्वरूपसे जिस तत्त्वका उल्लेख है, उसका ही स्वरूपसे ब्राह्मण ग्रन्थोंमें विस्तरेण हुआ है। यह मन्त्र-ब्राह्मण वेदवादमय पुरातन-यादमें विस्तृत था, किंतु आज वह अल्पसंख्यक साधकों में ही उपलब्ध होना है।

विष्णुका मूल—ब्राह्मण ग्रन्थोंका आधारपर विष्णुके मूलमें सम्मिलित दो तत्त्व हैं—अग्नि और सोम। इनसे उत्पन्न विदग्धके पदार्थ भी दो रूपोंमें उपलब्ध होते हैं—शुष्क और आर्द्र। जो शुष्क है, वह आग्नय और जो आर्द्र है वह सौम्य। सूर्य शुष्क है तो चद्रमा सौम्य है। जैमिनीय ब्राह्मणके अनुसार अग्नि सोमके सम्पर्कसे अर्वा-नखा प्रकाशमें परिणत हो जाती है। इसी प्रकार सोम भी अग्निके सम्पर्कसे अर्वा-नखों प्रकाशमें परिणत हो जाता है। अग्नि और सोमका अनन्तानन्त प्रकाशमिले समझा ये तीन प्रकार मुख्य हैं—पार्थिव-अग्नि, अन्तरिक्ष-अग्नि और दिव्याग्नि। सोमके भी तीन प्रकार मुख्य हैं—आप, वायु और सोम। ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें तीन अग्निधियोंके ये विशेष नाम हैं—पार्थिव, पृथ्वी और पृथिवी। इनमें तत्त्व

पार्थिव-अग्निका, ज्वाला आन्तरिक्ष अग्निका प्रकाश दिव्याग्नििका विशेष धर्म है। ये तीनों अग्निधियाँ अल्पक हैं, अर्थात् वे स्वयंसे उपलब्ध नहीं होती। इनका जो रूप उपलब्ध होता है, वह इन तीन अग्निधियोंका है। जिसको वेदगानर कहते हैं, वह तापधर्म है। पार्थिव-अग्निका धर्म है। उसमें उपलब्ध ज्वाला प्रकाश कमश आन्तरिक्ष और सूर्य-अग्निका है। ज्वाला आन्तरिक्ष अग्निका असाधारण धर्म है ताप और प्रकाश आगतिक धर्म हैं, जो पार्थिव और दिव्याग्निसे आते हैं। प्रकाश दिव्याग्नि असाधारण धर्म है। ताप और ज्वाला—ये दोनों धर्म और आन्तरिक्ष अग्निके धर्म हैं।

सोमके भी अनन्तानन्त रूपोंमेंसे आप, वायु और सोम—ये तीन रूप मुख्य हैं। इनमेंसे आप (जल) सोमका धनरूप है। वायु तरंगरूप है। सोम तिलक है। वेदोंमें अग्नि और सोमका सत्य तथा श्रुत-रूप माने गये हैं। सद्ब्रह्मरूप सत्य और इन्द्र-प्राप्त रूप है। अग्निके सत्यरूप सूर्य और श्रुत-रूप दिव्य अग्नि है, जो सर्वत्र व्याप्त है। सोमका सत्यरूप चन्द्रमण्डल और श्रुत-रूप पृथिवी है, जो सर्वत्र व्याप्त है। श्रुत-अग्नि और श्रुत-सोम—ये दोनों रूप श्रुतधर्मोंका प्रकट हैं।

सूर्यका विस्तरेण—ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें सूर्यका विस्तरेण श्रुति, प्रत्यक्ष, एतद्भि और अनुमान—इस प्रकारोंका आधारसे किया है—
'सर्वैरथ विधायते।' इन प्रमाणोंका आधारसे (ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें) सूर्यका उत्पत्ति उनकी साध

उसकी सात प्रकारकी सात किरणें, भूमण्डलपर उनका प्रभाव तथा व्यापक प्रभा (प्रकाश) आदि अनेक विधियोंका विश्लेषण किया है ।

सूर्यकी उत्पत्ति—सूर्य एक अग्निपिण्ड है अर्थात् पार्थिव, आन्तरिक्ष एव दिव्य (सूर्य)—इन तीनों अग्निषोंका समष्टि रूप पिण्ड है । पिण्डकी उत्पत्ति और स्थिति—ये दोनों ही बिना सोमके नहीं हो सकतीं । अग्नि स्वभावसे ही प्रशाकलनधर्मा है । वह सोमसे सम्मिश्रित हुए बिना एकङ्गमं नहीं आती । ससारके पदार्थोंमें घनता उत्पन्न करना सोमका काम है । अतः सूर्यपिण्डकी उत्पत्ति भी इसी सोमद्रुतिसे होती है और हुई है । ध्रुव, धर्म, धरण एव धर्म-भेदसे सोम चार प्रकारके हैं । इस सोममात्राकी 'यूनता अथवा आधिक्यके कारण अग्नि भी ध्रुव, धर्म, धरण एवं धर्मरूपोंमें परिणत हो जाती है । ये ही अवस्थाएँ निविड, तल, त्रिल एव गुण कहलाती हैं । सूर्य पिण्ड है । पिण्डका निर्माण सोमके बिना नहीं हो सकता । ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें प्रतिपादित विज्ञानके आधारसे सोमका आहुतिसे ही सूर्यका उदय हुआ है, जैसा कि शत पयश्चनिका विज्ञान है—'आहुते' (सोमाहुते) उदैत् (सूर्य)' अर्थात् सूर्यपिण्ड अग्नि और सोम—दोनोंकी समष्टि है ।

सूर्यकी स्थिति—सूर्य एक पिण्ड है, जो सदा प्रज्वलित रहता है । अग्निमें जबतक सोमाहुति होती है, तभीतक वह प्रज्वलित रहती है । आहुतिके बंद होते ही अग्नि उच्छिन्न हो जाती है अर्थात् बुझ जाती है । अतः सदा प्रज्वलित दिवापी पड़नेवाले सूर्य पिण्डमें भी अस्य त्रिसीरी आहुति माननी पड़ेगी, अन्यथा त्रिसी भी स्थितिमें पिण्ड स्थिर एव प्रज्वलित नहीं रह सकता । इस प्रकार ब्राह्मणोक्त विज्ञानके आधारसे सूर्यमें निरन्तर 'मन्त्ररूपि' सोमकी आहुति होती रहता है, जिससे सूर्यका स्वरूप बना हुआ है । इस आहुतिके प्रभावसे

ही वह अर्यों धर्मोंसे एव-सा स्थिर बना हुआ है और आगे भी एक-सा स्थिर बना रहेगा ।

सूर्यका प्रकाश—ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें सूर्यप्रकाशके नियमों गहन चर्चा है । उनका कहना है कि सूर्य एक अग्नि-पिण्ड है । अग्निका स्वरूप काल है । वेद स्वयं सूर्यपिण्डके लिये 'आहुणेन गजसा घर्तमान' (यजु०) कह रहा है । उस काले पिण्डसे जो अक्ष, यजु सोमात्मक प्राण निकलते हैं, वे सर्वथा रूप-रस आदिसे रहित हैं । पृथ्वीके ४८ कोसके ऊपरतक एक भूनायुका स्तर है, जो वेदोंमें 'एमूपयराह' नामसे प्रसिद्ध है । वह वायुस्तर सोमात्मक है । यह सोम वाद्य पदार्थ है । जब धाता (सूर्य) सौर-प्राण इस सोममें मिलता है, उस समय प्राणसंयोगसे वह सोम जलने लगता है । उसके जलते ही पृथ्वी-मण्डलमें प्रकाश (प्रभा) हो जाता है, जो हमको दिवापी पड़ता है । ४८ कोसके ऊपर ऐसा भास्वर प्रकाश नहीं है—यह सिद्धांत समझना चाहिये । उस प्रकाशके पर्देमें ही हम उस काले पिण्डको सफ़ेद देखने लगते हैं ।

विज्ञानान्तर-सूर्य एक अग्निपिण्ड है । अग्निपिण्ड काल होता है—यह भी निश्चित है । इस कृष्ण अग्निमय सूर्य पिण्डमें ज्योति-प्रकाश सोमकी आहुतिसे उत्पन्न होता है, अर्थात् प्रकाश अग्नि और सोम—इन दोनोंके परस्पर सम्मिश्रणका फल है । इससे सिद्ध होता है कि केवल अग्निमें भी प्रकाश नहीं है और न केवल सोममें ही प्रकाश है । प्रकाश दोनोंके यज्ञात्मक सम्मिश्रणमें है । सूर्य किरणोंमें उपलब्ध ताप भी पार्थिव अग्निसे सम्मिश्रणका ही फल है । भगवान् सूर्यकी अनन्त रश्मियोंमें सात रश्मियाँ मुख्य हैं । सात रस, सात रस्य, सात घातु आदि सभी सात रश्मियोंके आधारपर ही प्रतिष्ठित हैं ।

त्रयीमय सूर्य—ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें सूर्यमण्डलको त्रयीमय (वेदत्रयीमय) माना गया है, अर्थात्—श्रक्, यजु एव साममय माना है । इसका निरूपण शतपथ-श्रुति इस प्रकार कर रही है—'यदेत मण्डलं तपति त महदुत्थम् । ता

ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें सूर्य-तत्त्व

(छापक—अनन्तभीविभूषित स्वामी श्रीधरचार्वाकी महाराज)

अथर्ववेदके कौशिक गृह्यसूत्रके 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेद नामधेयम्' सूत्रके आधारसे वेद मन्त्र और ब्राह्मण-भेदसे दो प्रकारके हैं। इनमें मन्त्र मूलवेद है और ब्राह्मण वृत्तवेद। ब्राह्मण-भागके त्रिभि, आरण्यक और उपनिषद्-भेदसे तीन पर्व हैं और एक पर्व मन्त्र-भाग है। वृत्त मिलकर वेदके मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्—ये चार पर्व हो जाते हैं। वेदके इन चारों पर्वमें सूर्य तत्त्वका विश्लेषण किया गया है, परंतु ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें उसका विश्लेषण विशेषरूपसे हुआ है। मन्त्रभागमें बीजस्वरूपसे जिस तरङ्गा उल्लेख है, उसका ही वृत्तरूपसे ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें विश्लेषण हुआ है। यह मन्त्र-ब्राह्मण वेदवाङ्मय पुरातन-यात्रोंमें विस्तृत था, किंतु आन वह अल्प्य सख्यामें ठा उपलब्ध होता है।

विश्वका मूल—ब्राह्मण ग्रन्थोंके आधारपर विश्वके मूलमें सम्मिश्रित दो तत्त्व हैं—अग्नि और सोम। इनसे उदयन्त विश्वके पदार्थ भी दो रूपोंमें उपलब्ध होते हैं—शुष्क और आर्द्र। जो शुष्क है, वह आनय और जो आर्द्र है वह सौम्य। सूर्य शुष्क है तो चन्द्रमा सौम्य है। जैमिनीय ब्राह्मणके अनुसार अग्नि सोमके सम्पर्कमें अर्धो-ध्वो प्रकाशमें परिणत हो जाती है। इसी प्रकार सोम भी अग्निके सम्पर्कसे अर्धो-ध्वो प्रकाशमें परिणत हो जाता है। अग्नि और सोमके अनन्तानन्त प्रकाशमेंसे क्रमशः ये तीन प्रकार मुख्य हैं—पार्ष्वि-अग्नि, अन्तरिक्ष-अग्नि और दिव्याग्नि। सोमके भी तीन प्रकार मुख्य हैं—आप, वायु और सोम। ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें तीन अग्नियोंके ये विशेष नाम हैं—पारिक, परमान और शुचि।

प्राचीन ऋषियोंने इन तीन अग्नियोंके तीन विशेष धर्म माने हैं—ताप, ज्वाला और प्रकाश। इनमें ताप

पार्ष्वि-अग्निका, ज्वाला आन्तरिक्ष अग्निका प्रकाश दिव्याग्निका विशेष धर्म है। सूर्य ये तानों अग्नियों अव्यक्त हैं, व्याप्त रूपसे उपलब्ध नहीं होती। इनका जो रूप उपलब्ध होता है, वह इन तीन अग्नियोंका है। जिसको वैश्वानर कहते हैं, वह तापधर्म है। पार्ष्वि-अग्निका धर्म है। उसमें उपलब्ध ज्वाला प्रकाश क्रमशः आन्तरिक्ष और सूर्य-अग्निका है। ज्वाला आन्तरिक्ष अग्निका असाधारण धर्म है। ताप और प्रकाश आगस्तुतक धर्म हैं, जो और दिव्याग्निसे आते हैं। प्रकाश दिव्याग्निसे आता है। ताप और ज्वाला—ये दोनों और आन्तरिक्ष अग्निके धर्म हैं।

सोमके भी अनन्तानन्त रूपोंमेंसे आप, वायु और सोम—ये तीन रूप मुख्य हैं। इनमेंसे आप (वायु) सोमका धनरूप है। वायु तरलरूप है। सोम सौम्य है। वेदोंमें अग्नि और सोमके सत्य तथा ऋत-रूप माने गये हैं। सहस्ररूप सत्य और ह्रस्वरूप ऋत माना गया है। अग्निका सत्य-रूप और ऋत-रूप दिक्-अग्नि है, जो सर्वात्र व्याप्त है। सोमका सत्य-रूप चन्द्रमण्डल और ऋत-रूप दिक्-अग्नि है, जो सर्वात्र व्याप्त है। ऋत-अग्नि और ऋत-सोम ये दोनों रूप ऋतुओंके प्रवर्तक हैं।

सूर्यका विश्लेषण—ब्राह्मण-ग्रन्थोंके विश्लेषण श्रुति, प्रत्यक्ष, पुनश्च और अनुमान—इन प्रमाणोंके आधारसे किया है—
सर्वैरेव धिधाभ्यते ।* इन प्रमाणोंके आधारसे उक्त (ब्राह्मणग्रन्थों) सूर्यकी उत्पत्ति, उनका ताप प्रकाश

उसकी सात प्रकारकी सात क्रियाएँ, भूगण्डल्यर उनका प्रभाव तथा व्यापक प्रभा (प्रकाश) आदि अनेक विधियोंका विस्लेषण किया है ।

सूर्यकी उत्पत्ति—सूर्य एक अग्निपिण्ड है अर्थात् पार्थिव, आन्तरिक्ष्य एवं दिव्य (सूर्य)—इन तीनों अग्निियोंका समष्टि रूप पिण्ड है । पिण्डकी उत्पत्ति और स्थिति—ये दोनों ही बिना सोमक नहीं हो सकती । अग्नि स्वभावसे ही विशकलनधर्मा है । वह सोमसे सम्पन्न हुए बिना पकड़में नहीं आती । ससारके प्रक्षुब्धतामि घनता उत्पन्न करना सोमका काम है । अतः सूर्यपिण्डकी उत्पत्ति भी इसी सोमहुनिसे होती है और हुई है । धुन, धर्म, धरण एवं धर्मभेदसे सोम चार प्रकारके हैं । इस सोममात्राकी यूनता अथवा आविष्कार कारण अग्नि भी धुन, धर्म, धरण एवं धर्मरूपोंमें परिणत हो जाती है । ये ही अवधारणें निविड, तरु, विरु एवं गुण कहलाती हैं । सूर्य पिण्ड है । पिण्डका निर्माण सोमक बिना नहीं हो सकता । ब्राह्मण-मन्त्रोंमें प्रतिपादित विज्ञानके आधारसे सोमकी आहुतिसे ही सूर्यका उत्पन्न हुआ है, जैसा कि शत पयश्रुतिका विज्ञान है—‘आहुते (सोमाहुतेः) उदैत् (सूर्य)’ अर्थात् सूर्यपिण्ड अग्नि और सोम—दोनोंकी समष्टि है ।

सूर्यकी स्थिति—सूर्य एक पिण्ड है, जो सदा प्रज्वलित रहता है । अग्निमें जबतक सोमाहुति होती है, तभीतक वह प्रज्वलित रहती है । आहुतिके बंद होते ही अग्नि उच्छिन्न हो जाती है अर्थात् बुझ जाती है । अतः सदा प्रज्वलित दिखायी पड़नेवाले सूर्य-पिण्डमें भी अन्तर्गत किसी आहुति माननी पड़ेगी, अन्यथा किसी भी स्थितिमें पिण्ड स्थिर एवं प्रज्वलित नहीं रह सकता । इस प्रकार ब्राह्मणोंके विज्ञानके आधारसे सूर्यमें निरन्तर प्रमाणरूपी सोमकी आहुति होती रहती है, जिससे सूर्यका स्वल्प वना हुआ है । इस आहुतिके प्रभावसे

ही वह अरबों करोड़ों एक-सा स्थिर बना हुआ है और आगे भी एक-सा स्थिर बना रहेगा ।

सूर्यका प्रकाश—ब्राह्मण-मन्त्रोंमें सूर्यप्रकाशके विषयमें गहन चर्चा है । उनका कहना है कि सूर्य एक अग्नि पिण्ड है । अग्निका स्वरूप काला है । वेद स्वयं सूर्यपिण्डके लिये ‘आकृष्णेन रजसा घर्तमानः’ (यजु०) कह रहा है । उस काले पिण्डसे जो श्रुत, यजु सोमात्मक प्राण निकलते हैं, वे सर्पा रूप-रस आदिसे रहित हैं । पृथ्वीके ४८ कोसके ऊपरतक एक भूगयुका स्तर है, जो वेदोंमें ‘पमूपवराह’ नामसे प्रसिद्ध है । वह वायुस्तम सोमात्मक है । यह सोम बाष्प पदार्थ है । जब धाता (सूर्य) सौर-प्राण इस सोममें मिश्रता है, उस समय प्राणसंयोगसे वह सोम जलने लगता है । उसके जलते ही पृथ्वी-मण्डलमें प्रकाश (प्रभा) हो जाता है, जो हमको दिखायी पड़ता है । ४८ कोसके ऊपर पेमा आक्षर प्रकाश नहीं है—यह मित्रात समझना चाहिये । उस प्रकाशके पदोंमें ही हम उस काले पिण्डको सफेद देखने लगते हैं ।

विज्ञानान्तर—सूर्य एक अग्निपिण्ड है । अग्निपिण्ड काला होता है—यह भी निश्चित है । इस कृष्ण अग्निमय सूर्य पिण्डमें ज्योति-प्रकाश सोमकी आहुतिमें उत्पन्न होता है, अर्थात् प्रकाश अग्नि और सोम—इन दोनोंके परस्पर सम्मिश्रणका फल है । इससे सिद्ध होता है कि केवल अग्निमें ही प्रकाश नहीं है और न केवल सोममें ही प्रकाश है । प्रकाश दोनोंके यज्ञायक सम्मिश्रणमें है । सूर्य किरणोंमें उपलब्ध ताप भी पार्थिव अग्नि-सम्मिश्रणका ही फल है । भगवान् सूर्यकी अनन्त रश्मियोंमें सात रश्मियों मुख्य हैं । सात रस, सात रूप, सात धातु आदि सभी सात रश्मियोंके आधारपर ही प्रतिष्ठित हैं ।

त्रयीमय सूर्य—ब्राह्मण-मन्त्रोंमें सूर्यमण्डलको त्रयीमय (वेदत्रयीमय) माना गया है, अर्थात्—श्रुत, यजु सामय्य गाना है । इसका निरूपण शतरूप

तपनि

‘मृच स मृचा लोक’ । अथ यद्विचिन्त्यते तम
दायतम् । तानि सामानि स भान्ना लोक । अथ
य एनस्मिन् मण्डले पुरुष सोऽग्निः । तानि यजूपि,
स यजुषा लोक । सैषा ऋष्येव विद्या तपति—

अर्थात् सूर्यमण्डल त्रयीविद्यामय है, अर्थात्
सूर्यमण्डलमें तीन पर्व हैं—भूतपर्व, प्रकाशपर्व और
प्राणपर्व । इनमेंसे भूतभाग ऋग्वेद है, प्रकाशभाग
सामवेद है एवं प्राणभाग यजुर्वेद है । इस प्रकार त्रयी-
विद्या ही सूर्यरूपमें तप रही है । ब्राह्मण-प्रयोगोंके मनमें
न केवल सूर्य ही, अपितु पदार्थमात्र त्रयीमय—वेदमय
है । पदार्थमें उपलब्ध नियमन-भाग ऋग्वेद है, प्रकाश
भाग सामवेद है और पुरुषभाग यजुर्वेद है, किं बहुना,
ऋषि, यजु, साम—इन तीनोंकी समष्टि ही पदार्थ है ।

विश्वका जीवन सूर्य—विश्वका जीवन सूर्य है ।
प्राणन, अपानन किया (रसास-प्रसरस) जानन है ।
इसका मूल सूर्य है, जैसा कि श्रुतिका उद्बोधन है—
‘अथ गौ पृथिनरक्रमात्, असदमातर पुर ।
पितर च प्रयन्तस्व । व्यरूपमहिपो दिवम्
‘प्रातः काठ माता (पृथिवी) की ओर खड़े हुए
तथा पिता (बुधोक्त) की ओर जाते हुए नाना रूपवाले
इन सूर्यने सारे विश्वपर आक्रमण किया है ।’

सूर्यकी क्रियाएँ समस्त प्राणियोंके अतः कारणमें
प्राणन, अपानन क्रियाएँ करती रहती हैं । ऐसे वे
सूर्य उदित होते ही सारे मूमण्डलमें व्याप्त हो जाते हैं ।
प्राणन-अपाननकी क्रिया ही जीवन है ।

निद्रा और उद्बोध—रात्रिमें प्राणिगण निद्रासे
अभिमूढ हो जाते और प्रातः का उद्बुद्ध हो जाते हैं,
यद् प्रप्यथ है । इन दोनोंके कारण भगवान् सूर्य ही हैं ।
इसका कारण शतपथ-ब्राह्मण इस प्रकार बतलाता है—
‘अथ यद् अस्तमेति, मदग्नावेव योती गर्भो भूत्वा
प्रविशति, त गर्भे भयतमिमां स्वां प्रजा अनुगमा
भवन्ति । अर्थात् रात्रिके समय सूर्य पार्थिव अग्निमें

गर्भस्वरूपसे प्रविष्ट हो जाता है । इसमें प्रबल
यह है कि रात्रि होते ही पार्थिव प्राणरूपी पुंल्ल
नाटीमें हमारा आमा गर्भरत रूपमें परिणत हो जा
है । रात्रिके समय पार्थिव अग्निकी योनिमें प्रविष्ट हो
हुए सूर्यके साथ ही उनकी रश्मियोंसे उद्गमकारी
इनका धका पाकर स्वयं भी पृथ्वीकी ओर गर्भित
जाता है । ब्राह्मण विज्ञानके अनुसार रात्रिमें भी सूर्य
अभाव नहीं होना । केवल प्रकाशक प्रवर्णक त्रिविध
सूर्यका ही अभान रहता है । दूसरे ग्यारह सूर्य रहते
हैं निम्न सूर्य प्राणोंका हरण किया करते हैं एवं सूर्य
होते ही सारे प्राणोंको उन पदार्थोंमें छोड़ जाते ।
जन्तुका हमारे प्रातिस्विक (तृतीय) आत्मीय प्राण
किसी अथ बलिष्ठ प्राणका आक्रमण नहीं होता, तब
हम आनन्दसे विचरण करते रहते हैं । परन्तु जहाँ नि
मृच्छिष्ठ प्राणने हमपर आक्रमण किया कि हम अ
हो जाते हैं । सायंकाल होते ही निश्चयेन हमपर आक्रमण
करते हैं, अतः हमारी आत्मा अभिभूत हो जाती है ।
हम अचेत होकर सो जाते हैं, फिर प्रातः काल होते
सूर्य अपने प्राणोंको, जो रात्रिमें आये थे, खींचने में
हैं । अतः हमारा आत्मीय प्राण उद्बुद्ध हो जाता है ।

एका मूर्तिस्त्रयो देवा — ब्राह्मणोंके आचारसे
सूर्यमण्डल ब्रह्मा, विष्णु और महेश है । उपास
होनेमें वह ब्रह्मा, सत्यका आश्रय (अधिष्ठाता) होने
इन्द्र और यममय होनेसे विष्णु कहलाता है । इसी
‘एका मूर्तिस्त्रयो देवा — ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा
कहा जाता है । आज-काल जो महेश्वर नामसे प्रसिद्ध
हैं, वेदभाषाओंमें वे इन्द्र हैं, अर्थात् इन्द्रका एक
महेश्वर है । एक ही सूर्यनारायण गुण-भेदसे ब्रह्मा, वि
और महेश्वर हैं । अतः एकका उपासक तीनों
उपासक है । इस रहस्यसे आनन्दके वैष्णव और शै
तनों विद्वान् अपरिचित हैं । इसका पुनर्मूल्याङ्कन नि
जाय, यद् अनुबोध है । ‘सूर्य आत्मा जगतस्तस्युपध
—सूर्यदेव सचराचर जगत्के आमरूप हैं ।

वैष्णवागममें सूर्य

(नेत्रक—डॉ० श्रीतिथारामजी सक्सेना 'प्रवर')

(१)

ध्येय सदा सविष्टमण्डलमध्यवर्ती
नारायण सरसिज्ञासनसनिविष्टः ।वेयूरवान् मकारकुण्डलचान् फिरीटी
हारी हिरण्मयघुर्धुनशङ्खचक्र ॥

(तन्त्रसार)

निरुक्तमें आदित्यका एक नाम 'भरत' है । अन
रतका अर्थ हुआ—आदित्यकी ज्योति, इस ज्योति की
गासना करनेवाला । देशक संप्रधमें अर्थ यह हुआ
॥ सूर्यकी उपासना करनेवाला देश अर्थात्—भारत ।
एतियोंमें गायत्रीकी उपासना आरम्भसे ही प्रचलित है ।
यही वेद-माता है । फलितार्थ यह हुआ कि सूर्यगासना
मुख बद्रिक-निधि है और अय देवोंकी उपासनासे
नरत्ती तथा उनकी आधारभूता है । 'तन्त्रसार'में
ऋग्य, नारायण, नरसिंह, हयग्रीव, गोपाल, श्रीराम, शिव,
गेश, दक्षिणामूर्ति, सूर्य, काम, शक्ति, त्वरिता, बाला,
इनमस्ता, कालिका, तारा और गरुड़का गायत्रियों दी
इ है । 'बृहद्ब्रह्म-संहिता' आदि अन्य तन्त्रों,
एतियों तथा पुराणों गणेश आदि अन्यान्य अनेक
एताओंकी गायत्रियों मिलती हैं । इससे स्पष्ट है कि
भारतमें प्रचलित सभी मत सूर्यको सर्वदेवाधार मानते
हैं । 'तन्त्रसार' का निर्देश है कि 'अपने इष्टदेवताको
सूर्यमण्डलमें स्थित समवक्र सूर्यको अर्थ दे और
फिर उस देवताकी गायत्री जपे' । 'नन्दिकेश्वरसंहिता'में
तो यहाँतक कह दिया है कि सूर्यको अर्थ दिये

दिना विष्णु, शङ्कर या देवाकी पूजा करनी ही नहीं
चाहिये । आगम यह है कि देवताओंकी शक्तियोंका
अवस्थान सूर्यमण्डलमें है ।

सब देवोंके परमदेव नारायण हैं । नारायणमें सब
देवता हैं और नारायण सूर्यमण्डलके अग्रिामी हैं ।
'बृहद्ब्रह्म-संहिता'में अनेक बार यह बात कही गयी
है, यथा—

सूर्यमण्डलमध्यस्थ श्रीमन्नारायण हरिम् ।

अर्घ्यं दत्त्वा तु गायन्त्या ॥

सध्या दृत्वा हरिं ध्यात्वा सूर्यमण्डलमध्यगम् ॥

सूर्यमण्डलमध्यस्थ अच्युतम् ॥

आदित्ये पुरुषो योऽसी ॥

सध्या दृत्वा विधानेन मुनयो विष्णुद्वेषताम् ।

सूर्यमण्डलमध्यस्थामर्घ्यं दद्यात् समाहित ॥

'तन्त्रसार'में भी यही बात कही गयी है । सूर्यका
ध्यान भी सन्तितमण्डलमध्यस्थ नारायणका ही ध्यान
है । तन्त्र-तन्त्रोंकी इस विचाराणके आधार उपनिषदोंमें
हैं । निश्चयन है कि आदित्यकी 'शुक्लाभा' को ही
'नील पद्म-रूप' मानना चाहिये ।

सूर्यमण्डलवर्ती देवके त्रयीरूपकी व्याख्या 'लक्ष्मीनारायण'
उन्तासर्वे अप्यायमें हुई है । व्यापक परब्रह्मकी नारायणी
शक्ति परिणामद्वारा प्रणयान्ति हो जाती है । प्रणयके अग्नि
और सोम अग्नि क्रिया और भूमि—ये दो विभाग हैं ।
विष्णुका बाहुगुण चिन्मय भाव 'मम' उभे ही शक्ति है,
जो जगतकी रक्षाके लिये प्रकटसे प्रार्थित होती है—

१ निरुक्त २ । २ । ८ । २ तन्त्रसार ५४ पृष्ठ ६/से ७० । ३ (क) नन ॐ सूर्यमण्डलस्थाने अमुकदेवाय नम
इत्यनेन तत्तद्गायत्र्या प्रियं जपे निश्चय तत्तद्गायत्री जपेत् । ५० ६५ ।

(१) ग्राममण्डलमध्यस्थै देवतायै सतः परम् । अष्टमण्डलमादाय गायत्र्या वा विगृह्यते ॥ ५६

३ न० स०, तन्त्रसार प० ६६म उद्धृत । बृ० ब्र० स० १ । १० । ५४ । ६ बृ० ब्र० स० ३ । ७ । १८

७ बृ० ब्र० स० ३ । ७ । १८ । ८ बृ० ब्र० स०—३ । ७ । १० । १० बृ० ब्र० स० ३ । १० । १ । १०

एव आदित्ये पुरुषो हयग्रीव बृ० उप० ४ । ११ । १

शुभाया सनातनी' ही भास्करमें प्रभाख्या परिलक्षित
ती हैं ।'

किंतु वास्तवमें सूर्यकी अधिभौतिकी प्रभा ही 'ज्योति
रूप प्रकाश' नहीं है । ब्रह्मज्योति तो निर्गुण,
श्रि, परम शुद्ध, प्रकृतिसे परे, कृष्ण-रूप, सनातन और
म है । वह नित्य और सत्य है तथा भक्तानुग्रह
तर है । वह आदित्यकी ज्योतिसे भी भीतर
इनेवाली आगरभूता परमा, शाश्वती 'ज्योति' है । इसीसे
से ब्रह्मज्योति कहा गया है । यह ब्रह्मज्योति ही
ण्योंके अतुल रूपधारी 'श्यामसुन्दर' हैं ।'

यत ब्रह्मज्योति सूर्य-ज्योति का आधार है और हेतु
। अत ब्रह्मज्योति अधिभूत सूर्यकी ज्योतिसे करोड़ों
ना अधिक है ।'

'नरसिंह' ग्यक्की व्याख्यामें आगमका कथन है कि
जो हस्तरूप जनार्दन आकाशमें सूर्यके साथ जाते हैं,
उन निहगम भगवान्का र्णन सूर्यक वर्णसे किया जाता
है । तात्पर्य यह कि अनन्त आकाश-व्यापी त्रिण्युकी
आभाक एक रूप सूर्य हैं । नृसिंहमन्त्रके 'भद्र' पदकी
व्याख्यामें कहा गया है कि सूर्यमें प्रकाश भरने,
सज्जनोंमें भद्रभाव जाग्रित करने और घोर सत्सार-नाप
रूप भरणे भग देनेके कारण नृसिंह 'भद्र' कहे गये
हैं । परमात्मा परात्पर श्रीकृष्णकी सतत उपासना
सूर्यादिक सभी देव करते हैं । भगवान् श्रीकृष्ण सूर्य,
इन्द्र, रद्र आदि सभीके द्वारा वन्दित हैं । सूर्य उन्हींक
प्रसादसे सपते हैं ।'

१—ना० प० रा० २।६।१८ २ प्रभाख्ये भास्करे ता (—ना० प० रा० २।६।२४)

३ अपन्त परमं शुद्ध ब्रह्मज्योति सनातनम् । निर्लिप्त निगुण कृष्णं परम प्रकृते परम् ॥

(—ना० प० रा० १।१२।४८)

४ नित्य सत्य निगुण च ज्योतिरूप सनातनम् । प्रकृते परमीशान भक्तानुग्रहातरम् ॥

(—ना० प० रा० १।१२।२७)

५ ध्यायन्ते सतत सन्तो योगिनो वेष्णवा तदा । व्यातिरम्यन्तरे रूपमनुल श्यामसुन्दरम् ॥

(—ना० प० रा० १।१।३)

६ गावगायीश्वरो योगी सूर्यकोटिहमप्रभ । (—ना० प० रा० ४।१।२४) सूर्यकोटिप्रतीकाद्य ॥

(—ना० प० रा० ४।३।३०)

सूर्यकोटिप्रतीकाद्य पूर्णेन्युतसनिभ । यस्मिन् परे त्रिगजन्ते मुक्ता ससारशर्चने ॥

(—रुद्रमीतत्र १७।१)

तपेश्वर कोटिदियावरचुतिम् ॥ (—पुराणसंहिता ११।२३।१२)

७ सूर्येण य सहापाति इसरूपी जनादन । बिहगम ॥ देवश सूर्यवर्णन वक्ष्यते ॥

(—अहिबुध्न्यसंहिता ५६।२६)

८ भा ददाति रक्षी भद्रा भाव द्रावयते सताम् । भय द्रावयते चोर ससारसापसतम् ॥

(—अहि० स० ५४।३३।३४)

९ गणेशोपब्रह्मेशदिनेशप्रमुखा सुग । कुमारपुत्रश्च मुनय सिद्धाश्च कपिलदय ॥

समीसस्वतीदुर्गाकामिनीराधिकापरा । भक्त्या नमन्ति य शश्वत् ॥ नमामि परात्परम् ॥

(—ना० प० रा० ३०, प्रा० पन्धना)

(—ना० प० रा० १।३।४५)

(—ना० प० रा० ४।३।११)

(—पुराणसंहिता १७।३०)

स्तुवति वेदा सावित्री यदमातृवा ॥

ब्रह्मसूत्रेन्द्रब्रह्मदियन्त्य ॥

१० यत्प्रपादिन " " तत्पत्यक ।

ऐश्वर्य सम्मुख होकर और तेजोमुख होकर । ऐश्वर्य सम्मुख रूप पाङ्गुण्य है । इसे 'भूति-रूपी' भी कहा जाता है । ऐश्वर्य भूविष्ट इस भूत शक्तिका तनु सोममय है । 'भूति' जगत्का आप्यायन करती है, इससे उसे 'सोम' कहा जाता है ।

पाङ्गुण्य विग्रहा परमेश्वरी व्यङ्गिनी हैं । उनके तीन व्यूह हैं—इच्छामय, ज्ञानमय और क्रियामय । इनमें क्रियामय व्यूह ही शक्तिका तेजोमय रूप है । यह उज्ज्वल तेज और पाङ्गुण्यमयी है । इसके भी तीन व्यूह हैं—सूर्यशक्ति, सोमशक्ति और अग्निशक्ति । इनमें सूर्यशक्ति उज्ज्वल, परा और दिव्या है, जो निरन्तर जगत्का निर्ग्रहण कर रही है । इससे अघ्यात्म, अग्निदेव और अग्निभूत—तीन रूप हैं । अघ्यात्मस्था सूर्यशक्ति विह्वल नाड़ीक मार्ग पर चञ्चली है । अग्निभूतस्था सूर्यशक्ति विश्वम आलोक का प्रवर्तन करती है । आधिदैविकी सूर्यशक्ति सूर्यमण्डलमें संसित है । सूर्यमण्डलमें जो तपनात्मिका तप्त अग्नि है, वे श्रृंखलें हैं । जो उसका अन्त स्थ दीप्तियाँ हैं, वे साग हैं और जो पराशक्ति पुरुषरूपमें सूर्यमण्डल अन्त स्थ है, वह रागीय दिव्य पुरुष यजुर्मय है । क्रिया-व्यूहकी सोममयी और अग्निमयी शक्तियोंका वर्णन इस स्तोत्रकी सामांते वादरका विषय है । अतः हम केवल सूर्यशक्तिका वर्णन कर रहे हैं ।

सूर्यमण्डलका अन्तर्गती यह पुरुष शक्तिकाम्ये शीश, पीनोदर, चतुर्भुज, प्रसन्नचरन, कमलसन के कमलनट है । इस अन्त स्थ पुरुषकी मूर्त्ति पराशक्त है, सनादिक 'पडहोता' है, शीर्षण्य सप्तप्राण 'क' होता है, शोभा 'दक्षिणा' है, सन्धियों 'समा' हैं, नाडियों देवनिर्णों हैं, मन होनाञ्जोका दृश्य है, चेतन 'पुरुषमूक्त' है, शक्ति 'श्रोतृक्त' है, गुह्यतम 'अध्यात्म-प्रणय-तारा' है और स्थूल नाम 'प्रति' तथा 'शुक्ति' है । इस दिव्य यजुर्मय तनुका अग्रम करकेसे गनुण्य अभिचार और पापोंसे मुक्त हो जाता है । यह लक्ष्मीत त्रका निर्देश है ।

त्रैदिक विचारणामें प्रत्येक देवताका परम रूप 'ब्रह्म' ही है । वेद सूर्यको जगत्का कारण, चराचरकी आत्मा और ब्रह्म बताते हैं । उपनिषदोंमें भी यही कहा गया है । वैष्णवग्रामों और तन्त्रोंमें सूर्यमण्डलमय नारायणकी मायता वेदोंकी इसी प्रतिपत्तिके अनुसूत है । विष्णुसहस्रनाममें सूर्य और उमके पर्यायोंमें विष्णुके नामोंमें गिनाया गया है । 'नारदपञ्चराम'में भी विष्णु-नामोंमें सूर्यके नामोंकी गणना करायी गयी है । आदित्य बारह हैं और विष्णु भा द्वादश रूपशक्त हैं । 'ज्योतिर्मयतामें भा सूर्य और विष्णुका अमेर है—सूर्य तेजोमय है, विष्णु भी ज्योति स्वस्व है ।' 'भास्वतो

१ इरीलिय विग्रहा नाडीको स्यनाडी कहा जाता है । यह पुरुषा है । २ मिलाइये—(५) आदित्यो वा एष घृतमण्डलं तपति । तत्र वा श्रुतस्तद्वत्तं मण्डलम् ॥ (—नारायणोपनिषद् ३ । १४) (६) विष्णुपुराण । ३ हाताञ्जोकी निरुत जानपारीने लिये द्रव्य है—तैत्तिरीय आरण्यकका सूतीय प्रपाठक । रुद्रिय, धुक्त्रिय नामोंके लिये द्रव्य है—अहिर्बुध्न्यसंहिता, अ० ८ और ५९ । ४ यथा-श्रु० १ । ११५ । १ । यथा-(१) आदित्यो ब्रह्मोत्पादशक्त्यो व्याख्यानम् । ५० उ० ३ । १० (२) तैत्ति० उ० ३ । १ । १ । ६ वि० ग ना० । ना प० ग० इत्ये १ । १ । ७० । ७ ना० प० ग० ४ । १ । ४८ । ८ वही ४ । १ । ४८ । ९ यथा-तेजस्विता यय । ना प० ग० १ । १ । ७० । १० यजोति स्वस्वस्य (पुराणसंहिता ८ । २९) तपयक पु० स० १० । ३२ । १० ब्रह्म-मति ना० पा० रा० १ । १ । ६२ । १ । ६ । १० । १ । ७ । ८४ । परज्योति गा० प० रा० ४ । ३ । १० । ज्योतिरूपम् ना० प० ग० १ । १२ । २० । ब्रह्म तेजामयं ब्रह्म ना० प० रा० ४ । ३ । ७८ । एक ज्योति स्वस्व य यधिदानन्दसंगम—साङ्ख्यसंहिता ३४ । २ । १ ।

‘गुणाया सनातनी’ ही भास्करमें प्रमान्पा परिलभित
जा हैं ।^१

। किन्तु वास्तवमें सूर्यकी आग्निभौतिकी प्रभा ही ‘ज्योति
रूप ब्रह्म’ नहीं है । ब्रह्मज्योति तो निर्गुण,
निर्मल, परम शुद्ध, प्रकृतिसे परे, कृष्ण-रूप, सनातन और
सत्य है^२ । वह नित्य और सत्य है तथा भक्तानुग्रह
प्रदाता है^३ । वह आदित्यकी ज्योतिके भी भीतर
इनेवाड़ी आधारभूता परमा, शाश्वती ‘ज्योति’ है । इसीसे
इसे ब्रह्मज्योति कहा गया है । यह ब्रह्मज्योति ही
ज्योतिके अतुल रूपगरी ‘श्यामसुन्दर’ हैं ।^४

यत ब्रह्मज्योति सूर्य-ज्योतिका आधार है और हेतु
। अतः ब्रह्मज्योति अधिभूत सूर्यकी ज्योतिसे करोड़ों
गुनी अधिक है ।^५

‘नरसिंह’ रूपकी व्याख्यामें आगमका कथन है कि
जो हस्तरूप जनार्दन आकाशमें सूर्यके साथ जाते हैं,
उन विहगम भगवान्का वर्णन सूर्यके वर्णसे किया जाता
है ।^६ तात्पर्य यह कि अनन्त आकाश-व्यापी विष्णुकी
आभाके एक रूप सूर्य हैं । नरसिंहमन्त्रके ‘भद्र’ पदकी
व्याख्यामें कहा गया है कि सूर्यमें प्रकाश भरने,
सज्जनोंमें भद्रभाव जागरित करने और घोर ससार-ताप
रूप भयको भगा देनेके कारण नरसिंह ‘भद्र’ कह गये
हैं ।^७ परमामा परात्पर श्रीकृष्णकी सतत उपासना
सूर्यादिक सभी देव करते हैं । भगवान् श्रीकृष्ण सूर्य,
इन्द्र, रुद्र आदि सभीके द्वारा वन्दित हैं^८ । सूर्य उन्हींके
प्रसादसे तपते हैं ।^९

१ —ना० प० रा० २ । ६ । १८ २ प्रभास्ते भास्करे सा (—ना० प० रा० २ । ६ । २४)

३ ज्यन्त परमं शुद्ध ब्रह्मज्योति सनातनम् । निर्लिप्त निगुण कृष्ण परमं प्रकृते परम् ॥

(—ना० प० रा० १ । १२ । ४८)

४ निय सत्यं निगुण च ज्योतिरूप सनातनम् । प्रकृते परमीशान भक्तानुग्रहाकरम् ॥

(—ना० प० रा० १ । १२ । २७)

५ ध्यायन्ते सततं सत्तो योगिनो वैष्णवा सदा । ज्योतिरभ्यन्तार रूपमनु श्यामसुन्दरम् ॥

(—ना० प० रा० १ । १ । ३)

६ गोपगोपीश्वरो योगी सूर्यकोटिधामप्रभ । (—ना० प० रा० ४ । १ । २४) सूर्यकोटिप्रतीकाश ॥

(—ना० प० रा० ४ । ३ । ३०)

सूर्यकोटिप्रतीकाश पूर्वेण्युत्तरदिशि । यस्मिन् पर त्रिगजन्ते मुक्ता सखारण्यनै ॥

(—रुद्रमीतन्त्र १७ । १)

तत्रेश्वर कोटिदिवाकरवृत्तिम् ॥ (—गुणसहिता ११ । २३ । ११)

७ सूर्येण य सहायाति हस्तरूपी जनादन । विहगमः स देवस्य सूर्यवर्णेन वक्ष्यते ॥

(—अद्विभुक्त्यसहिता ५६ । २६)

८ भां ददाति रवी भद्रा भाव द्वायते सताम् । भव द्वायते घोरं सखारतापसतनम् ॥

(—अद्वि० स० ५४ । ३३ । ३४)

९ गणेशदेवब्रह्मादिनेत्रप्रमुखा सुग । कुमारराक्षस मुनय सिद्धाश्च कपिलादयः ॥

रुद्रमीशस्वतीदुर्गास्तानि नो गच्छिकापरा । भक्त्या नमन्ति य शश्वन् त नमामि परात्परम् ॥

(—ना० प० रा०, प्रा० धर्मना)

(—ना० प० रा० १ । ३ । ४१)

(—ना० प० रा० ४ । ३ । ११)

(—गुणसहिता १७ । ३२)

सूर्याति वेदा सानिधौ यदमावृता ॥

ब्रह्मसूर्येन्द्रब्रह्मादिपन्थ ॥

१० यत्प्रसादेन

तत्पर्यम् ।

हैं। भगवान् विष्णु इनके अन्तर्गतों परम प्रभु हैं, परापर हैं। वे रवि हैं, रवितनु हैं, रक्षिण्य हैं और रविके भरा हैं। नारायणगीरीके अनुसार वे इस ही नहीं—
‘इहाहस हैं’। ‘नारदपञ्चरात्र’में परमात्मा श्रीकृष्णके एक सौ आठ नामोंमें एक नाम ‘सर्वप्रहस्त्री’^१ भी है। सर्वप्रहस्त्री होना प्रत्येक ग्रहसे परम—श्रेष्ठ होना है। अतः भगवत्कथन है कि एक श्रीकृष्णमन्त्रके जपसे सभी ग्रहोंका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है^२।

सूर्यदेव हेमवर्गके हैं^३। भगवान् सूर्य अपने एक वक्र (सन्तर) गले बहुयोजन विस्तृत रथमें आसीन होकर अपने सिंग अशुओंसे जगतको प्रकाशित करते हैं। उस महान् रथके बाह्यक सान अक्ष हैं, जिनका रिचालक सारणि अरुण स्वय है—

श्चमास्थाय भगवान् बहुयोजनविस्तृतम् ।
चामपाद्वै स्थित त्वेचम दिव्य प्रतिष्ठितम् ॥
बहन्ति सतय सतच्छदानि स्यन्म महत् ।
सागधिध्वान्ण सर्वान्भयान् चाहयति स्वयम् ॥^४

सूर्यके वाहन रथ हैं। ये गरत आदित्य गरह नहींनौसे सम्बद्ध हैं। उनके नाम हैं—इन्द्र, धाता, भग, रूपा, मित्र, गरुण, अर्यमा अशु, विजयान्, त्वष्टा, अग्नि और विष्णु^५। वेष्णुग्रामके अनुसार समस्त विश्व

चतुर्व्यूहात्मक है। अष्ट वसु असुदेवकी, एकादश रुद्र समर्पणकी, द्वादश आदित्य अनिरुदकी और निव्य पितर प्रद्युम्न (विष्णु)की निमित्तियों हैं। सभी प्राणियोंमें विष्णुका अन्तर्गमित्व है।

सूर्यकी द्वादश कण्ठ हैं। इनके नाम हैं—
तपिना, तामिनी, धूम्रा, मरीचि, ज्योतिनी, रुचि, सुधूम्रा, भोग्ना, सिन्धा, योगिनी, धारिणा और क्षमा^६। (कहीं-कहीं^७ सुधूम्राके स्थानपर सुपुष्पा नाम मिलता है।)

(२)

सूर्योत्पत्तिके प्रमुख रूप हैं—गायत्री-उपासना, सध्या, सूर्यमन्त्र जप, सूर्यपूजा और पञ्चदेव-पूजा। किसी भी प्रकारकी पूजामें पूर्व इष्टदेवका आवाहन किया जाता है और अर्घ्य दिया जाता है। षोडशोपचार हो तो उत्तम है। जपसे पूर्व मालाका संस्कार किया जाता है। अब इनपर संक्षेपमें विचार किया जायगा।

पूजासे पहले देवताका आवाहन किया जाता है। सूर्यका आवाहन इनके ध्यानके साथ किया जाता है, क्योंकि वे आकाशके मणि, ग्रहोंके स्वामी,^८ समाधि, दिगुन्, दिनेश और सिद्धार्थी^९ हैं तथा उनके भजनसे कुछकी

१ खरगभागी (—ना० १० रा० ४।८।४८)

२ (क) इसी इग्री इग्रीसूर्यसूर्यी कृपामय । (—ना० १० रा० ४।८।८८)

(ख) नारायणस्य पुरुषात्तमाय च महाभने । विशुद्धसत्तापिष्ठम महादधाय धैरिदि ॥

(ना० १० रा० ४।३।७)

३ यमप्रहस्त्री परापर (ना० १ रा० ४।१।३६)

४ इमं मन्त्रं महादेवि त्वत्प्रेक्ष्य दियानिगम् । तवग्रहानुग्रहात् सर्वप्रियतमो भवेत् ॥

(ना० १० रा० ४।१।४४)

५ (तत्रारार, प्र० रा० ६२) । ६ (वृ० ब्र० सं० २।७।३३४४)

७ इन्द्रो धाता भग पूषा मित्राक्षय वरुणाक्षय । अग्निरिव्याक्षय च मरिता विष्णुश्च न ॥

(वृ० ब्र० सं० ३।१०।२२)

८ वृ० ब्र० सं० ३।१०।२३ । ९ वृ० ब्र० सं० ३।१०।४८ । १० मन्त्रिसामन्त्र —६।२

११ दैत्ये, पुराणकृतिता १०।६० की पार्श्व-पुण्यो । १२ अवाहयत् तं शुभमि महेक्ष महाभगवद् विष्णुर्न

वृद्धि होती है। 'ॐ घृणि सूर्य आदित्योम्' इस मन्त्रसे सूर्यको अर्घ्य दिया जाता है। 'सम्प्राहण-मन्त्र'में 'ह्रीं हस' मन्त्रसे अर्घ्य देनेका निर्देश है। इस प्रकार तन्त्रोंमें सूर्यका आगहन-मन्त्र यह हो जाता है— 'ह्रीं हस ॐ घृणि सूर्य आदित्य'। इसके पश्चात् इष्ट देवताकी समायुक्त गायत्रीसे अपना 'ॐ सूर्य मण्डलस्थायै नित्यचैतन्योदितायै अमुकदेवतायै नमः' इस मन्त्रसे तीन बार जलछालि दी जाती है। 'अमुक'के स्थानपर अपने इष्टदेवताका नाम जोड़ा जाता है। अर्घ्य देनेके अनन्तर गायत्रीका जप करना चाहिये। सूर्यको अर्घ्य देनेके पश्चात् ही हर, हरि या देवीकी पूजा की जाना है।

किसी भी जपसे पहले मालाका संस्कार किया जाता है। 'आगमरत्नमुद्रम'के अनुसार माला-संस्कार विधि यह है कि आसन-शुद्धि और भूत शुद्धिके पश्चात् पञ्चदेवोंका आगहन किया जाय। पञ्चदेवोंमें सूर्यदेव भी हैं। साधक मालाको थोड़ी देर पञ्चगव्यमें रक्कत फिर स्वर्णपात्रमें रखे हुए पञ्चामृतमें स्थापित करे। फिर क्षीर जलसे धोकर धूप दे और चन्दन, कस्तूरी, कुंकुम आदिका लेप करे। फिर १०८ बार ॐकार जप करे और नयप्रह, त्रिकण्ठ तथा गुल्फी पूजा करे।

५ तत्पश्चात् मालाको मण्डन करे।

सूर्यके द्वादशनाम, अष्टोत्तशतनाम, सहस्रनाम तथा मन्त्रोंका जप होता है। इनका उद्धृत अष्टे पत्र

शास्त्रोंमें पनाये गये हैं। मयूर कविकृत सूर्यशक्त अन्य अनेक स्तोत्र हैं, जिनका भक्तगण धीरे धीरे गान करते हैं।

मन्त्र सोम, सूर्य और अमित्रपुत्र होते हैं। सूर्य जिज्ञासु इनका ज्ञान 'तन्त्रसार' आदि ग्रन्थोंसे प्राप्त करता है। मन्त्रका फल प्राप्त करनेके लिये पहले मन्त्रको सिद्ध करना पड़ता है। सभी प्रकारके तन्त्रोंमें इसकी विधि बतायी गयी है। मन्त्र सिद्ध करनेके लिये मन्त्रको कर्म किया जाना है। इसकी एक विधि सूर्यमण्डलके मापन बतायी गयी है। वहि स्थित अपना अन्त स्थित शब्द कलात्मक सूर्यमें साधक अपने सनातन गुरु गुरु और ब्रह्मरूपा उनकी शक्ति तथा अपने मन्त्रको जप करके उस मन्त्रका १०८ बार जप करे। इससे उसका मन्त्र चैतन्य हो जाता है। गायत्री-मन्त्र सूर्य सम्बद्ध है। 'ॐ घृणि सूर्य आदित्योम्' यह सूर्य अग्राक्षर मन्त्र है।

परमेश्वर-संहिताके अनुसार 'सूर्य' भगवान्क विमान बाधामरण भूतोंके देवताओंमेंसे एक है। सूर्य चन्द्र सौंदर्यन महामन्त्रके दाहिने और बायें गण्य पूज्य हैं।

गायत्री वेद-माना है और इसका जप करना प्रत्येक दिनका अनिवार्य कर्तव्य है। जो यह त्रयी परावर्तित

स्मिन्पुष्पं प्रतिमात्रभाषं भगवति सूर्ये कुलशुद्धिहेता ॥ (कल्याण साधनाङ्क पृष्ठ ४ ८में उद्धृत)
ॐ आरुणेन रमया धर्तमानो निवेद्यप्रमृण मर्त्यं च। निष्कणेन मरिता रयेना देवा याति भुवनानि पश्यन् ॥
(यजुर्वेद २१।५१)

१ तत्पश्चात्, २०-६५। २ वही। ३ शनापकतत्र

४ यावत् दीपने चार्घ्यं भास्वगव्य महागो। तावत् पूजयद् विष्णु वाङ्मरं वा महेश्वरीम् ॥

(नन्दिश्रुतसंहिता)

आ० क० मन्त्रसार १०० पर उद्धृत। ६ तत्पश्चात् १०६२। ७ पा० १० ११। २०६। ८ पा० १० २१। २५

आकाशमें सूर्यनामसे तप रही है, यह (अक्-यु-साममयी) तीन प्रकारकी है। वह वेद जननी सावित्री है। त्रिवर्ण प्रणव उसका आगर है। वह प्रकाशानन्द त्रिपदा है, वर्णाकी परामाता है और ब्रह्मसे उन्नि होकर उसमें प्रतिष्ठित होती है। यह दिव्य सूर्य-वपु सावित्री अनुलेम-विलोममे साम्य और आग्नेयी है। गानेवालेका त्राण करती है, अतः वह गायत्री है। अपनी किरणोंक द्वारा पृथ्वी एवं सरिताओं आदिसे जीवन (जल) लेकर वह पुन पौधोंमें डोह देती है। उसे सूर्यमयी शक्ति कहते हैं।

परदेवता महादेवी गायत्रा गुणभेदसे त्रिविधा है। वह प्रातःकालमें ब्रह्मशक्ति, मध्याह्नमें वैष्णवी शक्ति और सायंकालमें उरदा शैवी शक्ति है। 'आचार्ये विद्महे परमेश्वर्यै धीमहि, तन्नः काली प्रचोदयात्'—यह तान्त्रिक गायत्री-मन्त्र है। ब्रह्मके उपासकोंको गायत्री जप करते समय ब्रह्मको गायत्रीका प्रतिपाद्य समझना चाहिये। किंतु अन्य सब आराध्यक वैदिकी सत्त्वा करते समय सूर्योपास्थान-सूर्यक सूर्यको अर्घ्य दें। ब्रह्म-सावित्री (गायत्री) वैदिक भी है और तान्त्रिक भी। दोनों प्रकारसे यह प्रशस्त है। प्रबल कठिनतामें गायत्रामें द्विजोंका ही अधिकार है, अन्य मन्त्रोंमें नहीं। गायत्रीके आरम्भमें ब्राह्मणोंको 'ॐ', क्षत्रियोंको 'श्री' और वैश्योंको 'ऐ' मिलाना चाहिये।

सत्त्वामें मुख्यतः दस क्रियाएँ होती हैं—आसन शुद्धि, मार्जन, आचमन, प्राणायाम, अधर्मर्षण (भूतशुद्धि), अर्घ्यदान, सूर्योपस्थान, न्यास, ध्यान और जप। अर्घ्यदान और सूर्योपस्थान दोनों सूर्यदेवकी उपासना हैं।

गायत्रीका जप करते समय सूर्यमण्डलमें अपने इष्टदेवता ध्यान करना चाहिये। स्नान-त्रिभिमें कथित नियमसे तर्पण भी करना आवश्यक है। योगियोंके त्रिषे सत्त्वा, तर्पण और ध्यान आभ्यन्तर भी होते हैं। कुण्डलिनी शक्तिको जागरित करके उसे पट्चक्रक्रमसे सहस्रारमें ले जाकर परमशिव (परात्पर श्रीवृष्ण) के साथ एक बार देना आभ्यन्तर सत्त्वा है। चन्द्र-सूर्यामिश्ररूपिणी कुण्डलिनीको परम त्रिदुमें समिष्टि करके आज्ञाचक्रमें निहित चन्द्र मण्डलमय पात्रको अमृतसारसे परिपूर्ण कर उससे इष्टदेवता का तर्पण करना आभ्यन्तर तर्पण है। रवि शशि वहिनी ज्योतिषो एकत्र केन्द्रित कर महासूर्यमें विगिन करके निरालम्ब पूर्णतामें स्थित हो जाना ही योगियोंका ध्यान है। वैष्णवागममें भी ऐसा ध्यान प्रशस्त है।

भगवान् सूर्यकी पृथक्-पृथक् षोडशोपचार विधिसे पूजा करनेके भी विधान हैं। 'महानिर्वाण-तन्त्र'में यह विधान है कि 'क म' आदि 'ठ ड' 'र्ण-बीज'द्वारा सूर्यकी द्वादश कलाओंको पूजकर फिर मन्त्रश्रोत्रित अर्घ्य-गारमें 'ॐ' सूर्यमण्डलाय द्वादशकलात्मने 'म' मन्त्रसे सूर्यकी पूजा करनी चाहिये। रामाराधन वैष्णवोंमें सूर्यका महत्त्व इसलिये भी है कि भगवान् रामने सूर्यवशमें अस्त्रार किया था। सूर्य-पूजा वश-वृद्धिके लिये है। सूर्यशक्ति गायत्रीको उपासना बुद्धि-वर्धन और सुमति-प्राप्तिके लिये है। सूर्य तेजोदेव हैं और उपासकोंको तेजस्वी बनाते हैं। श्रीमद्भागवतकी मान्यता है कि अद्विष्टपुत्रों अर्थात् आत्मीयों या देवोंकी उपासनाका फल स्वर्ग-प्राप्ति है।

१ लक्ष्मीतत्र २०। २६—३२। २ महानिर्वाणतत्र ५। ७५—६। ३ म० नि० त० ८। ७७। ७८। ४ म० नि० त० ८। ८५—८६। ५ हस्तद्वये पद्मनाभं च परमात्मानमीश्वरम्। प्रदीपकलिकाकारं ब्रह्मज्योति रानातनम् ॥ (—ना० ५ ग० १। ६। १०) ६ मुखकलाओंकी पूजाके मन्त्र ये हैं—क म तपिष्ये नम। न्य व तापिष्ये नम। ग क धूपायै नम। घ प मरीच्यै नम। ङ० न० ज्वालिष्ये नम। च घ रुच्यै नम। छ द सुधूपायै नम। ज घ भोगदायै नम। श त निधायै नम। अ ण शोधिष्ये नम। ङ ट धारिष्ये नम। ञ ङ लमायै नम। ७ म० नि० त० ६। २७। ३०। ८ सूर्यवशपूजो वाम ॥ (—ना० ५ ग० ४। ३। ७) ९ (क)—स्वर्गप्राप्तिदेवते मुतात् ॥ (—भाग० २। ३।

पञ्चदेवोपासनामें भी सूर्य-पूजा होती है । सूर्य, गणेश, देवी, रुद्र और विष्णु—ये पाँच देव हैं, जिनकी पूजा वैष्णव-मत सत्र कायिके आरम्भमें करते हैं । इनकी पूजा करनेवाले कभी भी सकल या कष्टोंमें नहीं पड़ते । इन पञ्चदेवोंकी उपासनाके लिये शिव, गणपत्य, शक्ति, सौर और वैष्णव-सम्प्रदाय पृथक्-पृथक् भी हैं, किंतु सामान्य वैष्णव-पूजामें पञ्चदेवोपासनाको महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है 'कविल्लतन्त्र'के अनुसार । कारण यह है कि पञ्चदेव पञ्चभूतके अग्रिमाता हैं । आकाशके विष्णु, वायुके सूर्य, अग्निकी शक्ति, जलके गणेश और पृथ्वीके शिव अग्रिमाता हैं । पञ्चभूत ब्रह्मके स्वरूप हैं । अतः पञ्चदेवोपासना ब्रह्मका ही उपासना है । पञ्चदेवोंके व्युत्पत्तिपरक अर्थ भी उनकी ब्रह्मरूपता प्रदर्शित करते हैं । जैसे त्रिपुट्या 'सर्वव्याप्त', सूर्यका 'सर्गण', शक्तिका 'सामर्थ्य', गणेशका 'विश्वके सत्र गणोंका स्वामी' और शिवका अर्थ 'कल्याणकारी' है । ब्रह्म तो चिमप, अप्रमेय, निष्कल और अशरीरी है । उसका कोई भी रूप-कल्पना केवल साधकोंके चित्तक हस्त है । (पञ्चदेवोपासना-विधि कल्याणक साधनाइसे जानी जा सकती है ।)

पञ्चदेवोपासनामें पाच देव पूज्य हैं । अपने इष्टदेव को मध्यमें स्थापित करके सागर इनकी पूजा करते

हैं । अन्य चार देव चार दिशाओंमें स्थापित जाते हैं । इसे पञ्चायननमिति कहते हैं । तत्र 'पामन्त्रतन्त्र'का उद्धरण देकर इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि देवोंको अपने स्थानपर न रक्का स्थापित कर दिया जाता है, तो वह साधक बहुत शोक और भयका कारण बन जाता है । गणेशविग्रह रामार्चन चन्द्रिका, गोतमीपतन्त्र आदिमें भी पञ्चदेवोंके निर्दिष्ट की गयी है । यदि सूर्यको इष्टदेवके रूप मध्यमें स्थापित किया जाय, तो ईशान दिशामें शिव अग्नि कोणमें गणेश, नैऋत्यमें वैश्वानर और वायव्यमें अश्विनाकी स्थापना होनी चाहिये । अन्य इष्टदेवोंके मध्यमें स्थापित करनेपर सूर्य अग्नि देवोंकी अग्नि प्रकाश रहेगी । जब भगवती मध्यमें हों तो ईशान अत्युत्त, आग्नेयमें शिव, नैऋत्यमें गणेश और वायव्यमें सूर्य रहेंगे । जब मध्यमें त्रिपुटि हों तो ईशानमें शिव, आग्नेयमें गणेश, नैऋत्यमें सूर्य और वायव्यमें शक्तिकी स्था होगी । जब मध्यमें शङ्कर हों तो ईशानमें अश्वि आग्नेयमें सूर्य, नैऋत्यमें गणेश और वायव्यमें पार्वती स्था होगी । जब मध्यमें गणेशकी स्था होगी तो ईशानमें वैश्वानर, आग्नेयमें शिव नैऋत्यमें सूर्य और वायव्यमें पार्वती स्था होगी ।

(१) मन्त्रभारतमें भी मूढा सतानदाना तथा स्वयंदा और स्वयंदा का गया है । (—३।३।२६)

१ आदित्य च गणेश च देवी रुद्र च वैश्वानर । पञ्चदेवमिषु च गणेशसु पूजयेत् ॥
एव यो भजन विष्णु रुद्र दुर्गा गणेशिणम् । भास्कर च विद्या त्रितय स फलसिद्धि मीदति ॥

(—उपा० तत्त्व० परिच्छेद ११)

२ दीवानि मातृगानि शाक्तानि वैष्णवानि च । साधनानि च सौगण चान्यानि यानि यानि च ॥ (—तत्त्व०)

३ आराध्याग्रे त्रिपुट्या चैव भद्रेश्वरी । योगो मूढा जितेगा जीवन्मय गणेशिणम् ॥ (—कविल्लतन्त्र)

४ द्रव्य-साधना ४०४ ४४५ पञ्चदेवोपासना ४४५

५ निमग्नसाधनमय निमग्नसाधनगणेशिणम् । साधकानां हितायै ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ (—तत्त्व०)

६ गणेश ४ ४ ४ ४ ४ ४ ४ स्वयंदायै देवा दुर्गाकाभयप्रदा ॥ (—तत्त्व० ४० ८)

७ आदित्यं च वैश्वानरं च नैऋत्यं च शिवं च । आग्नेयं च वायव्यं च पार्वतीं च ॥

आग्नेयं गणेशं च नैऋत्यं च शिवं च । वायव्यं पार्वतीं च देवीं स्वयंदायै भूमिदाय ॥ (—तत्त्व० ४० ९)

८ तत्त्व० ४० ५७५/१

नमप्रह-पूजनमें सूर्य पूजा भी सम्मिलित है । सूर्य प्रहके अंगित हैं । नमप्रहमें शनि सूर्यके पुत्र हैं । इन्द्रसंहितामें नमप्रहकी स्थिति निरुक्त है । ऐश्वर्यमहितामें नमप्रह भगवान्के मन्दिरक विमान-नाओंमें हैं । सर्वप्रह पीड़ा शान्तिके लिये नमप्रह इन किया जाता है । हिंदूओंमें प्रायः सभी ऋषि र यागान्तिके आगममें नमप्रहपूजन भी होता है । के आने-अपनेमन्त्र और ऋण हैं । प्रहपीड़ा निवारणके ये रत्न-धारण करनेका विधान है ।

श्रुति, गीता, इतिहास, पुराण और आगममें सूर्य र चन्द्रको स्तुति-पद्य कहा गया है । 'बृहद्महासंहितामें हा है कि सूर्य-परा योगियोंका परम पथ है, जो वक्त्रेशांका शमन करता है, और मोक्ष चाहनेवाले त परपर चलकर विष्णुके परमपदको प्राप्त करते हैं । 'मनुस्मृत्यादि' कहती है कि जीव रुद्र, सूर्य, गि आदिमें भ्रमण करते हैं । तत्पर्य यह कि कर्म त जीव, जो रुद्रादिय दैन्य-भ्रमणमें ही सीमित रह जाते हैं, वे गारम्यार जन्म-मरणके चक्रमें पड़ते हैं । मुक्त होनेके लिये तो ज्योति स्वरूप परब्रह्म श्राकृष्णकी ही रण कनी चाहिये । उसका लिये सूर्य एक मार्ग है । तत्त्वत्रयमें कहा है कि सूर्यमेंसे होकर जानेवाले जाय श्रमने सूर्यमशरीरसे मुक्त हो जाते हैं । ऐसे मुक्त जीव

चिन्मय और अणुमात्र हो जाते हैं । अणुमात्र होनेका अर्थ है—कामज शरीरसे मुक्ति । 'नारदपञ्चरात्र'में जीवका सूर्यमें लीन होना बताया गया है । 'लक्ष्मीनन्त्र' का कथन है कि 'श्री' श्रीहरिकी प्रकाशान्तरात्मा पूर्णाहन्ता है । यह मन्त्रमाता है । सारे मन्त्र उसीसे उदित होते हैं और उसीमें अस्त होते हैं । सूर्य इस मन्त्रमय मार्गका जाग्रत पद है, अग्नि स्वप्नपद है और उसीमें अस्त होते हैं । सोम सुषुप्ति पद है । श्रीसूक्तमें 'सूर्यसोमाग्निष्वण्डोयनात्प्रत'—मन्त्र-बीज है । उनमें जो उदमीनारायण-सम्बन्धी परमबीज है, यह सर्वकामप्रद है । यह पुनरुद, राय्यद, भूनिद और मोक्षद है । यह शान्ति-विषयक है और गान्धर्व-की आकर्षक 'चिन्तामणि' है । बीजोंसे जो मन्त्र जनते हैं, वे सब श्रीकी शक्तिसे अंगित होते हैं और वे श्रीचक्रको प्राप्त होकर शीघ्र फलदायी होते हैं । यही मन्त्र-मार्ग है । इसका जाग्रत पद सूर्य है—इसका आशय यह है कि सूर्य मन्त्रोंकी प्रत्यक्षात्मे प्रमुख आधार हैं और मन्त्रका चरम फल है—श्री (शक्ति) की और इस प्रकार नारायण-शक्तिमान् की प्राप्ति । इस दृष्टिसे भी सूर्य स्वर्गद्वार है ।

आगम-प्राधान्यराले सम्प्रार्थोर्म सार-सम्प्रदाय भी हैं । आनन्दगिरिने 'शङ्करागिनय' नामक वाक्यसे तेरहवें

१ बृ० ब्र० सं० २ । ७ । १०६ । २ बृ० ब्र० सं० २ । ७ । १०२ से ११५ ।

३ यागिनां परम पथा स्मृत कर्णपरिहय । माक्ष्यमाणो पथा यन याति रिग्या परं पदम् ॥

(—बृ० ब्र० सं० २ । ७ । १६)

मिताइये—स्वगद्धारं प्रनाद्धारं मासद्धारं त्रिनिष्टपम् (—महाभा० त ३ । २ । २६ सूक्त नामोत्ति ।)

४ वचिद् रुद्रे खी वक्षो रोद्रे शकौ तथाप्य । अये चर्मरता जीवा भ्रमन्ति च मुहुर्मुहुः ॥

(—स० सं० ११ । ७८)

५ तत्प्रपद्यः पृष्ठ १२ । ६ स्वस्वजुगमाय स्यान्नामान्दैक्यक्षयम् ॥ (—वि० वक्त्रेनयहेता)

प्रमेरुप्रमाणाले शर्मि कोटिनिर्मिता ॥ (—अदि० सं० ६ । २७)

७ पुनः प्रगयते नृणं शंभुं न पश्युः च ॥ (—ना० प० सं० २ । १ । ३३) । ८ सं० त० । ५२ । १२

९ गमात्तय ५२ । १०-२५

१० ब्राह्मं रोद वैष्णवं च गौर शास्त्रं तथाहृतम् ॥ (—पुराणसंहिता १ । १६)

प्रकरणमें बताया है कि सूर्योपासनाक उस समय छ सम्प्रदाय प्रचलित थे। 'पुराणसंहिता'में बताया गया है कि सौरदर्शन चौबीस तत्त्वोंको मान्यता देता है। ये चौबीस तत्त्व हैं—यज्ञभूत, पञ्चनमात्रा, दस इन्द्रियों, मन, बुद्धि, ज्ञान और प्रवृत्ति। सौर-सम्प्रदायका वर्णन इस लेखसे वादा नियत है। यहाँ हम इतना ही कहेंगे कि सौर-मन एक वैदिक उद्भव है। भारतसे इसका प्रसार इरान आदि विदेशोंमें हुआ और कालांतरमें वहाँ विकसित

हुई पूजा विधियों और मूर्तिनिर्मितियोंका कुछ समयके लिये भारतस्य सौरमतपर भी पड़ा। सौरमत पूर्णतया भारतीय है। उसमें विदेशी तत्त्व भी नहीं है। हमारी इस विचारणाका पुष्टि गोपाल मण्डारकरका कथनसे भी होती है, कि कहा है कि 'मन्दिरोंमें प्राप्त अभिलेखोंमें सौर सूर्यके प्रति भक्ति प्रदर्शित की गयी है, उसमें केश भी विदेशीयन नहीं है'।

उच्छीर्षक-दर्शनोमें सूर्य

[तात्त्विक चर्चा]

(नेत्रक—विद्यावाचस्पति प० श्रीचण्डीजी शर्मा, चक्रपाणि, शास्त्री)

सद्य आत्मा जगतस्तत्स्थुषश्च ॥ (—यजु० ७।४२,
श्रु० १।८।७।१)

जिस साधनसे कुछ भी देखा जा सके, वह दर्शन है। विधि या निषेधके रूपमें शासन अथवा यस्तु-तत्त्वको बोधन करनेकी शक्तिवाला साधन दर्शनशास्त्र कहालता है पर जिसने द्वारा इस दृश्य जगत्का सम्यक्स्वरूप तथा जीवनकी सयमुखमथना विधि-निषेध बोधक-रूपसे अग्रगत हो, वह दर्शनशास्त्र है। उक्त सभी प्रमय होय किसी देश और कालके अतीत ही ज्ञान विषयीभूत हो सकते हैं। देश और कालकी व्यवस्था एकमात्र भगवान् भास्वर सूर्यदेवके ही अधीन है। वेद कहता है—'मूर्ध आत्मा जगतस्तत्स्थुषश्च'। वे दृश्यमान स्थान जङ्गममात्रमें अपनी सहस्र रश्मियोंद्वारा परिणामरूपमें अवृत्त भाग देते हैं। इसी परतत्त्वको वैश्विकोप आदि-कारण इत्येक अनेक रूपोंमें परिगणित करता है—

इन्द्र मित्र धरुणमग्निमाहुरयो दिव्य स सुपर्णो
गरुडमान् । एकं सद्भिमा बहुधा वदन्ति । (श्रु०
१।१६४।४६) वैदिक रहस्योंका स्पष्टीकरण

भाग करता है तथा उनके तत्त्व विवेचनकी कला शास्त्रमें सलक्षणी है। उहाँ दर्शन एक ही उस परमा तत्त्वक विवेचनक लिये विद्वेयणामय मार्ग अग्रगत। एक ही तत्त्वको लक्ष्य रखनेमें उनकी संस्मरणशक्ति का है। यह दर्शनोमें पूर्वोक्त दृष्टिद्वारा साध्ययोगदर्शनमें वैश्विकोप विवेचनात्मक सिद्धान्तोंका सकेत मिल आधारपर 'वायव्येश्वरिक, सांख्ययोग, पूर्वमीमांसा' उ मीमांसाकी व्यवस्थाका क्रम आता है। तदनुसार प्र लेखमें सूर्यका जीवनतत्त्वसे एद्वि एक आमुक्ति सम्बन्ध है—इसके निर्देशका प्रपन्न किया जाता है।

पारमार्थिक सत्ताकी 'सत्य सत्ताके समान ही श्रद्धा द्वादामें व्यावहारिक सत्ताको मिथ्या होते हुए भी स मानना ही पड़ता है। ज्ञानेन्द्रियनिधान देहमें आ दहीको किसी भी भौतिक प्रत्ययके लिये इन्द्रिय और विषयका सन्निकर्ष सापेक्ष है। अथवायमें निर्णेतव्यु भी भौतिक पदार्थको तत्त्वका प्रत्यक्ष नहीं कर सकत, प्रकृत सहायक न हो, (न्या० ६०.१)

चरनभिद्यच्छित्तोऽनुपलब्धिः" उक्त सूत्रमें बाह्य प्रकाशकी
 १। यास्या आत्त्यि-नामसे की गया है तथा मूलसूत्रमें
 २। तो और भी स्पष्ट है कि "आदित्यरश्मिः स्फुटिष्ठान्त
 ३। रितेऽपि बाह्येऽचिघातात्" (न्या० सू० २। १। ४७)।
 ४। वही प्रधान तत्त्व अथात्म है, चक्षु आदि करणा
 ५। मितानी जीमरूपसे अधिदैव भी है तथा रश्मिके
 ६। आश्रय नेत्रगोळकरूपेण एव बाह्य प्रकाश सहयोगसे
 ७। रश्मिसंयोगानुगृहीत विषयके रूपमें अधिभूत भी वही है—
 ८। योऽप्यात्मिकोऽयं पुरुष सोऽस्तावेवाधिदैविकः।
 ९। यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः॥
 (भीमद्वा० २। १०। ८)

इसी प्रकार—

"ह्रमपरमार्क्य पुरत्र रश्मे परस्पर सिच्यति यः
 सत खे" कहा है—

इसी आदित्य-तत्त्वका पुरुष नामसे ब्राह्मणभाग
 स्तवन करता है—

"यदेतमण्डलं तपति एष यतस्मिन्मण्डले
 पुरुष यदेतद्विद्विद्यते", पुरुषो 'यद्वैष
 हिरण्य' उक्त ब्राह्मण-भागमें स्पष्टतया अथात्म,
 अधिदैव एव अधिभूत (अग्निज्ञ) स्वरूपसे भगवान्
 सूर्यका निर्देश प्राप्त होता है।

इसके अनंतर वैशेषिकदर्शनका स्थान है। इसमें
 उक्त सूर्य निम्निका महत्त्व 'तेजोरूपस्पर्शघट'
 (वै० द० २। १। ३) से जीवात्माकी स्थितिको तेजके
 अनुर्विण्ण रूपका विभाग दिखाकर समानधर्मितया
 प्रस्तुत किया गया है। रस्य और स्पर्शमें उद्भूत और
 अनुद्भूतकी विशिष्टतासे जीवात्माका देखा जाना और
 न देखा जा सकना श्लेषा किया है। शास्त्ररूपस्पर्शमें
 इन शब्दोंको सरल किया है—'उद्भूतरूपस्पर्शं यथा
 सीरानि' (२। १। ३)। गीतामें स्पष्ट कहा है—
 'उत्थामन्न स्थित चापि भुञ्जान या गुणान्वितम्।
 विमूढा नापुपश्यन्ति पश्यन्ति भानचक्षुषा॥'
 (१५। १०)

जिस प्रकार जीवात्मा नहीं दीयता, परंतु देहके जड़
 होनेसे किसी भी क्रियाशील सम्भवता चैतन्यके सम्पर्क बिना
 समाधेय नहीं है तो 'हृदेऽनुर्जुन तिष्ठति' (गीता १८।
 ६१) के अनुसार हृदय-दहरमें स्थित उस चैतन्यकी शक्ति
 ही जड़ देहको क्रियाश्रय बनाकर उसकी सत्ताको सिद्ध
 कर देती है, उसी प्रकार सूर्यका तेज कहीं रूपके
 द्वारा और कहीं स्पर्शद्वारा वद्ध (प्रत्यक्ष) एव अनुद्भूत
 (अप्रत्यक्ष) रूपमें जीवात्मवादका चित्रपट प्रस्तुत
 करता है।

इससे आगे चत्वार दर्शनने जानकी आयुके अंशिन
 एव न्यूनके लिये सूर्यके द्वारा बननेवाले वर्ष, मास, दिन
 दोषात्मक, बालके आश्रयसे तथा पूर्ण, पश्चिम, दक्षिण,
 उत्तर, ऊर्ध्व आदि अनेक प्रकारके व्यवहारकी सिद्धि-हेतु
 सूर्यके द्वारा अनुप्राणित दिशास्वी द्रव्यके व्याजसे दिखाकर
 इस जगत्की वस्तुस्थितिको सुन्दररूपमें चित्रित किया है।

'इत इवमिति यतस्तादृश्यं लिङ्गम्' (वै०
 सू० २। १। १०) 'उपस्कारकालात् सयोगाप
 नायिका दिक् सन्निधानात् सूर्यसंयुक्ते सयोगा
 ण्यीयस्य ते च सूर्यसयोगा अलीयासो
 भूयासो वा।'

वैशेषिक सिद्धान्तवादी प्रशस्तवाद उक्त जगद्
 व्यवहारकी साधनामें सूर्यको ही भगवान्के रूपमें आधार
 मानते हैं। निम्नप्रकारमें—'लोफसद्व्यवहारार्थं मेघ
 प्रदक्षिणमायतमानस्य भगवतः सधितुयै सयोग
 चिन्नेया लोफपालपरिगृहीतदिक्प्रदेशानामन्यथा
 प्राच्यादिमेवेन दशविधाः स्यान् हराः।'

इसके अनन्तर साध्ययोगी कोटि है। महर्षि कण्वि-
 ने अपने सिद्धान्त साध्यदर्शनमें बड़े ही रहस्यमय रूपसे
 दृष्ट एव श्रुत जगत्में सूर्यका अथात्म, अधिदैव तथा अधिभूत
 रूपताका एकत्र उद्घरण किया है, "नाप्राप्तप्रकाशकत्वं
 मिन्द्रियाणामप्राप्तेः सर्वप्राप्तेवा" (५। १०४)।
 विज्ञानभिक्षुने विवरण करते हुए सूर्यसंयुक्तको
 स्वीकार किया है—'अतो

(सूत्र १०५) न तेजोऽपसरणात्तेजस चक्षुर्वृत्तिस्तस्मिन्ने" (वि० भि० भा०) श्रुतित्वेव दूरस्थ सूर्यादिक प्रत्यपसरेदिति ।

तदनंतर उक्त दर्शनद्वयोक्त परिपूरक योगदर्शन तो सूर्यकी सत्ताको पिण्ड और ब्रह्माण्डमें व्यापक विभूतिके रूपमें प्रस्तुत करता है—

‘भुवनज्ञान सूर्यं सत्यमात्’ (यो० ३ । २९)

सूः भुव स् आदि सात लोक ऊपरके तथा जल, वितल एवं सुतल आदि सात नीचेके सभी चौदह भुवनकी पदार्थोंका ज्ञान भगवान् सूर्यदेवों मनोवृत्तिके सयगसे सुखसाध्य है । इसके छिये कहीं भी जानेकी आवश्यकता नहीं होती । श्रीमद्भागवतकी परमसद्धितार्थ भगवान् श्रीवृष्णने चौदासी लाख योनियोंमें पुरुषशरीरको अपना तनु बताया है । यही उदाहरण उक्त सत्यमें पयात है । हम जीव साधारण पुरुष-नामसे प्रस्तुत किये गये और हमारे जगन्निपन्ता महापुरुष नामसे पुकारे गये । श्रीमद्भा० ७ । ८ । ५३ में कहा है—‘यस्य विष्णुरुपास्थं तु गदापुरुष ईश्वरः’ । इसी तथ्यको गद्गर्हि पतञ्जलि योग दर्शनमें निरलेखन करते हुए ब्रह्मते हैं—‘फलेशकर्मयिणा काशयैरपरासृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः’ । आदि गदापुरुषके शरीरमें अङ्गविभागके आधारपर ‘नाम्या आसीद्वन्नरिक्षः शीष्णो द्यौः’ (पतुर्वेद ३१ । १३) को कृष्णदेवायन व्यासजी श्रीमद्भा० २ । ५ । ३६ से प्रत्यक्षमें निशङ्कासे और भी सरल कर देते हैं—‘कृष्णविभिरथ सत सतोवर्ध्वं जघनादिभिः’—इसी सामान्यतासे अखिल ब्रह्माण्डकी स्थिति व्यक्तियासे हमारे शरीरमें भी वैसे ही कल्पित है । अतः ‘यद् ब्रह्माण्डं तत् पिण्डे’ यह जनोक्ति है ।

साधना-मार्गमें मूलाधारसे कुण्डलिनीका उत्थान साधित कर रहा, त्रिजटा एवं सुषुम्णा—(गंगा, यमुना, सरस्वती) द्वारा प्राणापानसे सन्ध्यासे पञ्चक्रमेदन करने सहस्रारमें रहवन्दना या पतनन्दा आदि उन्मृष्ट सम्पत्ति दर्शनीय है । इदमन्तर्गता अष्टदल कमलसे दोकर आनी हृद् सुषुम्णा

ही अनिर्वचनीय शोकादिरहित प्रकाशकी भूमि । प्रकाश या सत्त्व प्रसादभूमि है । अक्तर या शोकमयान है । सुषुम्णाको ज्योतिष्मान् सूर्यका है । अतः इसकी साधना सूर्यकी उपासना है । अतः करणस्थितिको निस्तरङ्ग महोदरिके समान निर्विघ्न बनाना देती है । (यो० द० १ । ३६) । ‘विशो वा ज्योतिष्मती’ ही ज्योतिष्मान् सूर्य स्थिति है । अतः हृन्मरीचमें भी विशोका और ज्योतिष्मतीकी स्थिति स्वाभिव्यक्ति है । यजु० ३३ । ३६ मैत्रसूक्तके—‘तरणिर्विश्वदेव ज्योतिरुदन्मि सूर्य । विद्वमाभासि रोचनम् ।’ का को योगदर्शनप्रदीपिकाकी टिप्पणीमें और भी कहा किया गया है—‘तया खलु बाह्यान्त्यपि सूर्यो गण्डलानि प्रोतानि सा हि विश्वमयानम्’ । अतः और पिण्ड—ये दोनों समान जातिके हैं । ब्रह्माण्डमें देखा जाता, यह सभी पिण्डमें भी पाया है । इसकी मात्रामित्यक्ति इस श्लोकासे परिपुष्ट है—

एव हृदयपद्म तद्वन्वते हृदयम्यरे ।
सोमाग्निरपि नक्षत्र विद्युत्संज्ञसो गुणम् ।

सरस्वतीखरूप सुषुम्णा नाडी हृदयपुण्डरीके दोहर जाती है । उसमें उक्त श्लोकानिर्दिष्ट स्वे सूर्यादिज्योतिः परिवह हैं । जहाँ बायां गण्डलमें सूर्य आभा है, वहाँ भीतर भी सूर्यगण्डलका अस्तित्व है । प्रवार दार्शनिक दृष्टिमें सूर्य व्यापक सत्ताका साक्षी है—(पर्व वक्षित है—) ‘भुवनज्ञान सूर्यं सत्यमात्’ ।

इसके अनन्तर पू० गी० (कर्मकाण्ड), व० कै० (ज्ञानकाण्ड) दर्शनद्वयी चरम शिष्टांगभूमि हैं । उक्त गीर्मासा क्लृप्त्य नामसे सर्वरहित है । क्लृप्तात् एव वेदय वाचक है । वेद ईश्वरज्ञान है । पर्वभाग कर्मकाण्ड द्वारा ईश्वर-अर्चना कहना है, किंतु यामनाओंपर आकाश केनेसे शाश्वत सुखरूप नहीं है । किंतु उत्तर मीनके (ज्ञानकाण्ड) कर्मपट्टरी अतिशुद्धपुण्य परमार्थसमर्पण कर सभी उत्तरदायित्वों (जिगमदश्रियों) से मोक्षदानके कारण शाश्वत सुखमयान है—

मयि सर्वानि कर्माणि सन्यस्याप्यारम्येतसा ।
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥
(गीता ३।३०)

॥ सिद्धान्तका निष्कर्ष है—‘सर्व कर्माखिल पार्थ
ते परिसमाप्यते’ (गी० ४।३३) ।

इसी कारण ब्रह्मसूत्र उत्तरमीमांसा नामसे कहा गया है ।
समें कर्म या कर्मफलका समर्पण परमब्रह्ममें मिद्वान्तता
रहा गया है । पहले पूर्वमीमांसामें दर्शनका क्षेत्र देखें—
गहाँ वेद-मन्त्रोंद्वारा सूर्यका वैभव अप्यात्म-अधिदेव
अधिभूत (द्युलोक, अन्तरिक्षलोक और भूगोक) रूपसे
अपरिच्छिन्न सत्तामें स्पष्ट किया है । इतना ही नहीं, बल्कि
शास्त्राव विष्णुरूपसे सूर्यकी विभूति गायी गई है ।
निरुक्त दैवतकाण्डमें विष्णुपदकी अन्यर्यता स्थावर जङ्गममें
स्पर्श-स्पर्श-जालकी व्यापकताके आधारपर है, क्योंकि
सूर्य ही रश्मियोंद्वारा सर्वत्र व्याप्त है । इसलिये यही विष्णु
है—‘यदिपितो भवति नदिष्णुर्भवति’ तथा ‘इदं
विष्णुर्विचक्रमे ब्रथा’ (ऋ० वे० १।२।७।२) गीतामें
इसी तथ्यको और भी स्पष्ट कर दिया है—‘आदित्याना
महं विष्णुर्ज्योतिषा रविरनुमान्’ (१०।२१) ।
मीमांसाका पूर्व भाग यहकल्प है । इसमें सूर्य (आदित्य) से
‘इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्तू सनाद्राजभ्यो शुद्धा
शुषोमि’ (यजु० ३४।५४)—इस मन्त्रमें चिरजीवनकी
वामनाएँ अभिव्यक्ति हैं । इसी प्रकार कर्म-अ-गन शास्त्र
(पू० मी०) में सूर्यकी रश्मियोंद्वारा भौतिक वस्तुओंकी
प्राप्तिक सोत दिखाने हुए पाण्डुरोग (पीयूषा) की पूर्ण
चित्रित्वाव्ययस्या पूर्वमीमांसादर्शनकी अपनायी सरणीमें नेद
मन्त्रोंसे ही करता है—‘शुक्लेषु मे हरिमाण रोपणा
गसु दम्पसि । अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाण नि
दम्पसि’ (ऋ० १।५०।२२) । इस प्रकार यह पञ्चम
कोटिया पूर्वमीमांसा-दर्शन की ब्रह्माण्डविण्डमें सूर्यके तात्त्विक
स्वरूपको दर्शनसिद्धान्तकी दृष्टिसे व्याख्याति करता है ।

परिचोभमें स्थान आता है ‘ब्रह्मसूत्रका (उ० मी० ६० का) ।
इसमें ‘ज्योतिश्चरणाभिधानात्’ (अ० १, पा० १,
सू० २४) एवं ‘ज्योतिर्विदर्शनात्’ (१।३।४०) इन दोनों
सूर्योंके द्वारा सूर्यकी ज्योतिस्वरूपा सत्ताको स्पष्टतासे
निर्देशित किया है । ४०वें सू०के भाष्यमें भगवान् शङ्कर
श्रवते हैं—‘अथ यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्क्रामत्ययैने
रेव रश्मिभिरुत्थमाक्रमते’ । छा० उ०के अनुसार यही
एकमात्र सूर्यतेज जो भौतिक-दैविक विभिन्न तेत्रगोलक एवं
तेजोवृत्तिरूपसे विण्डमें स्थितमान है, बुद्धिकमें प्रकाश
मान ब्रह्माण्डजगती भास्वरतेज ब्रह्मरूपसे उपासित मुक्तिका
आश्रय है । भाष्यकार और भी स्पष्ट कर देते हैं—
‘एव प्राप्ते ब्रूमः परमेव ब्रह्मज्योति शब्दम्’ ‘ब्रह्म
क्षानादि अमृतत्वप्राप्ति’ (यजु० नारायणसूक्त) । इस
तथ्यको स्पष्ट करता है—‘तमेव विदित्वातिमृत्युमेति
नान्य पया विद्यतेऽयनाय’ । योगदर्शनमें इसीके बलपर
कहा है—‘विशोका वा ज्योतिष्मती’ (सू० १।३६)
उपनिषद्भाग इस दार्शनिक दृष्टिको प्रकाश देता है—
‘तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः’
(ई० उ० ७) ।

ब्रह्मसूत्र (१।३।३१) में ‘मध्यादिष्यसम्भवादन
धिकार जैमिनि’ पर भाष्यकार छा० उ० का उद्धरण
देकर सूर्यको मधु (अमृत) रूप स्वीकार करते हैं—
‘असौ वा आदित्यो मधुः’ । वेदा० द० १।२।२६
सूत्रके भाष्यमें ऋग्वेदका उद्धरण भाष्यकारने यह दिया है—
‘यो भानुना पृथिवीं धामुतेमामाततान रोदसी
अन्तरिक्षम्’—जो एक परममत्त्व सूर्यकी ब्रह्माण्ड विण्ड
मध्यवर्ती सत्ताका विशुद्ध उदाहरण है ।

इस प्रकार उक्त विचार-परम्परासे भगवान् सूर्यका
दार्शनिक अस्तित्व या सूर्यतत्त्वकी विवेचनामक सत्यता
निश्चित रूपसे स्पष्ट हो जाती है कि यही विशुद्धतत्त्व
छहों दर्शनोंद्वारा विभिन्न विचारधाराओंमें प्रतिपादित
स्थावर-जङ्गमात्मक दृष्ट-श्रुत विषयमें अनुस्यूत विभूति है ।

श्रीवैखानस भगवच्छास्त्र तथा आदित्य (सूर्य)

(लखन-चलपट्टि भास्कर भीरामकृष्णमाचागुष्टजी एम० ए०, बी० एड्)

श्रौतस्मात्तादिक कर्म निजित् येन सूत्रितम् ।

तस्मै समस्तवेदार्थधिदे विखनसे नमः ॥

येन वेदार्थविद्येन लोकानुग्रहकाम्यया ।

प्रणीत सूत्रमौख्य तस्मै विखनसे नमः ॥

'श्रौत तथा स्मार्तरूप समस्त क्रिया-कलाप जिनके द्वारा सूत्रित है, उन समस्त वेदायोंके ज्ञाता विखनसजी को नमस्कार है । वेदार्थके ज्ञाता जिन विखना मुनिने लोकानुग्रहकी इच्छासे औख्य नामक कल्पसूत्रकी रचना की, उन्हें नमस्कार है ।'

वैखानस सम्प्रदाय विष्ण्वाराधक-सम्प्रदायोंमें अत्यन्त प्राचीन तथा वैदिक कहलाता है । वैष्णवार्चन सम्प्रदायमें वैखानस, सात्वत और पाश्चात्त नामसे प्रसिद्ध तीन विभाग हैं । पश्चात्तरमें पहले और दूसरे सम्प्रदायोंको एक ही विभागके अन्तर्गत माना जाय तो दो विभाग सिद्ध होते हैं । इनमें पहला वैखानस-सम्प्रदाय श्रीविष्णुके अन्तारस्वरूप भगवान् विखनामुनिक द्वारा प्रवर्तित है तथा दूसरा उनके अनेक शिष्योंमें भृगु, अत्रि, कश्यप एव गरीम नामक ऋषिचतुष्टयद्वारा अनुवर्तित है । ये विखना मुनिर अष्टादश कल्पसूत्र-कर्ताओंमें एक हैं । इनका विशेषता तो यह है कि इन्होंने श्रौत-स्मार्त धर्मग्रन्थगत वृत्तिस प्रस्तावक परिपूर्ण कल्पसूत्रोंकी रचना की है और इनके अनिश्चित सूत्रोंमें मानव-यत्नयोग-प्राप्तिके लिये भगवत्प्राथना करनेके सम्पूर्ण विधि विधानोंका निर्देश करते हुए भगवत्प्राथना करने के लिये ही नहीं परार्थक लिये भी करायेका विधान निरूपित किया है—

गुरु देवायतो या भक्त्या भगवन्त नारायणप्रार्थयेत् ।

(—वैखानस स्मृतिसूत्र प्र० ४ । १२ । १०—)

इत सूत्रमें 'एकसे एक देवायतने या' वाक्यका तथा 'तन' (विखनसजी) के द्वारा आदिष्ट सूर्यकोटि-प्रमाण

दैनिक (कर्पणा या भू-संस्कारसे लेकर उपरात वै-प्रतिष्ठापर्यन्त) शास्त्रोंमें शिष्योंने सक्षिप्त करके चातुर्लक्ष-प्रमाण शास्त्रोंमें किया है । उक्त भगवान् विखनसजी तथा जिन उनके प्रयोगोंमें भगवान् आदित्य (सूर्य) के रूप पाये जानेवाले कुछ विशेष अवश यहाँ सूत्रोंमें जाते हैं ।

१-सार्व-सूत्र (विखनस-रचित)—

इसमें भगवान् सूर्यका 'आदित्य' शब्दसे ही प्रधानतया या सरुते हैं । वेदस्वरूप श्रमदा अन्तर्गत 'आदित्यहृदयस्तोत्र'में भी इनको 'अ सविता, सूर्य, भग, पूषा और गभस्तिमान्' पु सदर्भमें आदित्य शब्द प्रधानतया योजित है । (कल्पसूत्रमें) आदित्यकी आराधना 'ग्रहमन्त्र' ग्रह-यज्ञ निरूपणके समय कही गयी है । ग्रह-मन्त्र आस्यफलाका निरूपण करते हुए कहा है कि—

प्रदायत्ता लोकयाया ॥

(प्र० ५० वा० ४ । १११)

नस्मादात्मविच्छेद प्राप्ते प्रदान् सम्यक् पूजयति ।

(४ । १११)

ऐसिक जायन प्रहोक्त अधीन होता है । उनमें विरुद्ध होनेपर प्रहोक्त सम्पूर्णसे इन करनेका विधान है । आदित्यक चतुर्लक्ष-प्रमाण पीठका निर्माण करके यहाँ स्तुति तथा शिवदेवताको रखकर मध्य म्यानमें उनकी अर्चना करनी चाहिये । इनके प्रत्यधिदेयता ईश्वरका निर्यास्याओंमें श्रेष्ठ श्रीनिवास-अग्नि-तन ताप-विकार नामक व्याख्यामें पाया जाता है । इनका वर्ण

दि रक्तवर्णवाले पुण्योसे अर्चना करके' शुद्धीदन
वेदन किया जाता है। ४।१४।८९
ले मन्त्र-वाक्योंसे इनको त्रिमधुयुक्त अर्ककी समिधाओंसे
'आस्त्येन' मन्त्र पढ़कर १०८ आहुति या २७ आहुति
दी जाती है। इनका हवन वैदिकरीतिसे अग्नि-प्रतिष्ठापन
श्रुति के 'सम्य' नामक अग्नि-सुष्ठुडमें किया जाता है।
इन्के अधिदेवताके लिये 'अग्निहूतम्' मन्त्रसे आहुति
दी जाती है। आहुति भी प्रह देयताओंके उक्त सप्त्याके
तनुसार १०८ या २७ दे। सामर्थ्य न हो तो
फ ही बार करे, यथा—गृह्य—

प्रहदेवाधिदेवाना होम पूर्वान्सस्यया ॥
अशक्तमेकवार या होतव्य प्रहदेवकम् ।
(श्रीनिवास दीक्षिणीय पृ० ६६६)

आदित्यके लिये 'एकैचेनुमादित्याय' के अनुसार
शुक्ल रंगवाली गायका दान दिया जाता है। इस प्रकार
नवप्रह-पूजा करनेसे प्रहदेवसे उत्पन्न सभी दृक् तथा
स्पर्शियों शान्त हो जाती हैं—

'पतेन नवप्रहजा दुःखस्याधयः शान्तिं यान्ति ।'
(४।१४।९)

इसमें ध्यान देनेकी बात यह है कि अय सभी

सूत्रकार सूर्यका वृत्ताकार मण्डल सिद्ध करते हैं, पर
वेवल मिलनसजीने ही सूर्यका चतुरस्र मण्डल कहा है।
इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय—खिला
मुनिका समय खायम्भुर मन्वन्तरमें सूर्यका चतुरस्र
मण्डल स्वरूप हो। बादमें सार्वर्गिक मन्वन्तरके कालसे
लेकर सूर्यका मण्डल वृत्ताकार हुआ हो।

अब उनके शिष्य भृगु आदि मुनियोंद्वारा निर्मित
'भगवद्भाराधना शाला'में विष्णुभाराधनाके अङ्गत्वरूप आराध्य
श्रीआदित्य (सूर्य) के सम्बन्धमें उक्त कुछ विशेष अंश
यहाँ द्रष्टव्य हैं। ये अंश अनिश्चितता उपलब्ध
पुरा। इतिहासप्रसिद्ध अंशोंसे मेल नहीं खाते। इनके
अनिश्चित प्रसिद्ध भगवद्भाराधनाके सम्बन्धमें उक्त अंश भी
नहीं मेल खाते। इसका कारण मन्वन्तर भेद ही हो
सकता है। अस्तु,

१—विमानार्चनकल्प (मरीचिकन) में है—द्वितीया
वरणे प्राग्द्वारादुत्तरे पश्चिमाभिमुखो (दृष्ट्वादेवताभो)
रक्तवर्णं शुक्लाभ्यरधरो द्विभुज पद्मदस्तं सताभ्य
वाहनो हयव्यज्रो रेणुकासुवर्चलापनि 'ए' कार
बीजोऽथि कोपरयः सद्दक्षकिरणो मण्डलावृतमौलि
आवर्णे मासि दस्तज आदित्य आदित्य भास्वर
मार्तण्ड विवस्वतमिति । (१०।१०९, विंश
पटले)

१ तन्हुले कवले पक्व शुभानग यह विमानाश्च कल्पमधीरिहृत त्रिचक्रागिरि पल्लवं द वाचस्पत्यमें तो
'गुहोदन रवदधात्' कहा गया है।

२ सम्य नामक अग्निपुण्यका स्वरूप चतुरस्र कहा गया है। यथा—ब्रह्मसि पञ्चमा सूक्त पद्मलाले'पक्ष्यस्तु।

चतुरस्र जनलोक पुण्ड सम्यस्य तादृश । (—श्रीनिवासदीक्षित संकलित—भृगु वचन)
ब्रह्मानीने अग्निका पाँच प्रकारसे सृजन करके पाँच लोकोंमें स्थापना की है। 'जालोकरे आचारक समान
'सम्य' पुण्ड चतुरस्र होता है। यहो अग्न अथ भगवच्छास्त्रसंहिताओंमें भी कहा गया है।

३ दानके वारमें मानस्यत्यमें 'सुधाय कपिर्न धनुम्' कहा गया है।

४ सप्तपुण्य, विष्णुपुराण आदि पुराणोंमें भी पहले सूत्रका चतुरस्र स्वरूप कहा गया है। बादमें ३१ बताया गया है।
(यह कथन उक्त श्रीनिवासदीक्षितरचित सूत्र-संग्रह्याके उपाध्याय पाग 'दशविंशेऽनुसूचक' ने 'गर्भदा
भूषणामादिम' नाम देतु निरूपणके अन्तर्गतमें है।)

(आलयके) द्वितीयावरणमें प्राग्द्वार (पूर्व दिशाक द्वार) के उत्तर भागमें पश्चिमामिमुख हुए, रक्त (लाल) वर्णमाला, शुक्र (स्वेत) यक्ष धारण किये, दो मुजावाले, पद्मसहित हस्तवाले सप्तसन्धाहन तथा हय (अश्व) ध्वजवाले रेणुका तथा सुवर्चला देवियोंक पति 'ख'कार बीज तथा अम्बिवोध-पुत्र्य स्वगले, सहस्र किरणोंवाले, जिनके सिरके स्थानमें मण्डल (वृत्ताकार) होना है, तथा आवरण मात्सेमें हस्त नक्षत्रमें जग लिये हुए 'आदित्यका आवाहन 'आदित्य, भास्कर, सूर्य, मार्तण्ड, विमलन्त' नामोंसे करना चाहिये।

२-क्रियाधिकार (भृगुप्रोक्त) —

मार्तण्डः पद्महस्तश्च पृष्ठे मण्डलसयुतः ।
चतुष्पादौ द्विपादौ वा पलाशाः कुसुमप्रभ ।
ध्यायेन् हस्तजो देव्यो रेणुका च सुवर्चला ॥
सप्तसतिसमायुक्तो रण्यो वाहनमुच्यते ।
अनूहसारथिः सर्पो ध्वजस्तुरग एव वा ॥
(शृष्ठ ४९)

इनमें उक्त अश्व अधिमत्तया उपर्युक्त विमानार्चन फलोक्त लक्षणसे हो मेल खाते हैं। अत्रिकांश तो ये हैं कि द्विपाद या चतुष्पाद होनेका तथा सारथि, अनूह और ध्वजको सर्प या तुरग कहा गया है।

३-खिलाधिकार (भृगुप्रोक्त अध्याय १७११-४४) के अनुसार लक्षण देखें— त्रिणत्र मुकुटी तथा ।

विम्य मार्तण्डस्य दुर्यात्पृष्ठे मण्डलसयुतम् ॥
चतुष्पाद कारयेद्य टिपाश्मयया शक्तिम् ।
दोर्भिर्वादाशभिर्गुणैः ध्यायन्नयमाश्रय तथा ॥
शुक्राम्बरधर चापि देवेश रक्तमलोचनम् ॥
पत्नी सुवर्चला नाम रेणुकेति च या विदुः ।
मुनि धनशमाली स्याद्वलिजिते च विचक्षणः ।
वैखानसा मुनिर्धोमान् स्वर्णमाटी प्रकीर्तितः ॥
वलिजित् वालवित्पथ्यश्च तायुभौ च निनासितौ ।
अरण्य वाहनस्थाने वपिल रक्तमकेशकम् ॥

उपर्युक्त क्रियाधिकार-ग्रन्थोक्त लक्षणोंके अतिरिक्त

उक्त अधिक लक्षणोंका संग्रह इस प्रकार जिय सकते हैं—आदित्यकी बाहु-संख्या द्वादश हैं। व्याघ्रचर्मका धारणक अतिरिक्त इनक सर्पापमें दो मुनियोंकी उपस्थिति कही गयी है। वे हैं स्वर्णमाली तथा वलिजित्। इनमें स्वर्णमाटी बैखानस मुनि तथा वलिजित् बालवित् कहलाते हैं। उनका शरीर क्रमशः सित (सफेद) और अम्लित (काले) वर्णसे युक्त होता है। प्रदण सौम्यके लिये उपर्युक्त लक्षणोंको अमेलित्विन्न क्रोष्टकमें अधिक करक दिखाने हैं।

१ रेणुका तथा सुवर्चलाके नामोंका उल्लेख 'क्रियाधिकार' में—

सुवर्चलानुगां चातिशयामला मुद्रियामिति । अर्चयेद्दक्षिणे देवी रेणुका रक्तवर्णिनीम् ॥

प्रत्न्यां श्वेतवर्णां तामिति वामे शमचयेत् ।

X X X

सुवर्चला, उया, अतिशयामला, मुद्रभा और रेणुका रक्तवर्णिनी, प्रत्न्या, श्वेतवर्णा नामसे भजना करें।

२ बैखानस—अर्थात् विमलन् मुनिके शृंगानुगायी अथवा वानप्रस्थाधमी। ३ बालवित्—उपश्रीक वानप्रस्था एक भेद है। बालवित्स्वका निरूपण इस प्रकार पाया जाता है—वानप्रस्था उपश्रीका अपश्रीकावचने ॥ १ ॥

वरत्रापाभनुविद्या आदुष्यया वैरिषा बालवित्स्या पेतपवचने ॥ २ ॥

बालवित्स्या जटावधः पीरवस्त्रलाभन अर्चयि कार्तिकया पौनमास्यां पुष्ये भक्तमुत्सृज्य अन्यथाश्रय मातानुपश्रमेत्य तथा दुर्यात् ॥ ६ ॥ (बैखानस-मार्त-मूत्र, प्रभ २—७)

बालवित्स्या जटाधारण करके पीर तथा वस्त्रलाभ यन्त्ररूपमें धारण करो हुए मूलप्रभ हो अधिक रूपमें धारण करके, कार्तिक-पूर्णिमाके दिन अर्चित समझाकर भक्तोंका दान देकर बाकी महीनोंका द्विती तदह (उच्छृङ्खित आदि) में जीवन चलाने हुए तपस्या करें।

मरीचि प्राक्त विमानाचन	वर्ण	वस्त्र	भुज	हस्त	शिर	जम काल	नयन	बीज	ख	पाद सख्या	पत्नी	वाहन	ध्वज	सारथि	गुनि
कल्पके अनुसार	रक्त (छाल)	शुक्र (श्वेत)	दो	पद्म हस्त	मण्ड लाइस मौलि	भावन मास	हस्त	भक्त	अग्नि चोपख	--	रेणुका तथा मुक्चला	सगाध यादन	हय (घोड़ा)		
त्रियाधिकारके अनुसार	गुलाब इमूम का (छाल)			पद्म हस्त	पृष्ठ भागमें मण्डल	भारण मास	हस्त		--	दो या चार	रेणुका तथा मुक्चला	सप्तसति मुक्तरथ	गुरग (घोड़ा)	अनूष कनक-माली बलि-जित्	--
मृग प्रोक्त खिलाकारके अनुसार		शुक्रा म्वर तथा ध्या प्राग्बर	बारह		पृष्ठ भागमें मण्डल	--			--	दो या चार	रेणुका तथा मुक्चला	--		अवध	कनक माली बलि-जित्

अवतक वैखानस शास्त्रमें आदित्यके स्वरूपका निरूपण किया गया है। आदित्यके प्रतिष्ठा निधान तथा आराधना-विधानका सन्निवर्ण वर्णन मृगप्रोक्त 'त्रियाधिकार' तथा 'खिलाकार' आदि ग्रन्थोंमें दिया गया है। उनका परिचय स्थानाभायके कारण यहाँ नहीं दिया जाता है। जिज्ञासु पाठक उक्त ग्रन्थोंमें उनका अनुशीलन करनेके लिये प्रार्थित हैं।

इस लेखका उद्देश्य केवल यही है कि वैखानस सम्प्रदायमें उक्त आदित्यसम्बन्धी विशेषांशोंका परिचय दे दिया जाय। ये विशेषांश अन्य किसी शास्त्र तथा पुराणोंमें भी पाये जाते हैं कि नहीं, हम निर्धारण नहीं कर सकते। कोइ भी अध्ययनशील जिज्ञासु पाठक इन विशेषताओं (अर्थात् पत्नी, हस्त-सख्या, वस्त्र, मुनि, जम-काल आदि) को किसी अन्य ग्रन्थोंमें भी पाये हों तो कृपया इस रचयिताको सूचना दें।

सूर्यकी उदीच्य प्रतिमा

रथस्थ कारयेद्देश पद्महस्त सुलोचनम् । सप्ताश्व चैकचक्र च रथ तस्य प्रकल्पयेत् ॥
मुकुटेन विचित्रेण पद्मगर्भसमप्रभम् । नानाभरणभूषणभ्या मुजाम्भ्या धृतपुष्करम् ॥
स्कन्धस्थे पुष्करे ते तु लीलयैव धृते सदा ।

खोलकच्छन्नवपुष ऋचिचित्रेयु दर्शयत् । पद्मभुग्मसमोपे चरणौ तेजसा धृतौ ॥

उन सूर्यदेवको सुन्दर तेजोसे सुशोभित, हाथमें कमल धारण किये हुए, रथपर विराजमान बनाना चाहिये। उस रथमें सात अश्व हों, एक चक्रवा हो। सूर्यदेव निजिन् मुकुट धारण किये हों, उनकी कान्ति कमलके मध्यवर्ती भागके समान हो, विचित्र प्रकारके आभूषणोंसे आभूषित दोनों मुजाओंमें वे कमल धारण किये हुए हों, वे कमल उनके स्कन्ध देशपर लीलापूर्वक सदैव धारण किये गये धनाने चाहिये। उनका शरीर पैतृक फैले हुए वस्त्रोंमें लिप्ता हुआ हो। कहींपर चित्रोंमें भी उनकी प्रतिमा प्रदर्शित की जानी चाहिये। उस समय उनकी मूर्ति दो वस्त्रोंमें ढँकी हुई हो। दोनों चरण तेजोमय हों। (प्राय एसा ही वर्णन ६० सं० ५७ । ४६-४८ में है ।)

वेदाङ्ग—शिक्षा-ग्रन्थोंमें सूर्य देवता

(लेखक—प्रो० पं० श्रीगोपाचन्द्रजी मिश्र)

वेदक छ अङ्गोंमें शिक्षा-नामक प्रथम अङ्ग है। यह सूर्यके तेजकी 'यून' अथवा अग्निके उत्पत्तिमें इसके साहित्यमें सूर्यनामककी जो चर्चा आयी है, उसको यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।

१—वेदके तीन प्रमुख पाठ—ई सप्तिपाठ पदपाठ और क्रमपाठ। संहितापाठ ही अपौरुषेय एव ऋषियोंद्वारा निर्दिष्ट है। उस पाठ्या अभ्यास रखने और करनेवाला व्यक्ति 'सूर्यज्योतिष' की प्राप्ति करता है।

'छदिता नयते सूर्यम्'

(याश्वल्क्य-शिक्षा, पृ० १, श्लोक २१)

२—सूर्य वाणीका वैभवा स्वरागम तथा व्यञ्जनात्मक वर्णपर आधारित है। सस्कृत शास्त्रमें व्यञ्जन समस्त वर्ण किसी देवतासे अभिहित हैं। सस्कृतका प्रत्येक वर्ण देवताभिहित है। इसलिये भी सस्कृत देवमात्रा कहल्यती है। वर्णसमुदायमें सूर्य देवतासे अभिहित अरुणवर्ण निम्नलिखित हैं—

(क) चार उच्चारण (श ष स ह)—

'चत्वार ऊष्माण' (श ष स ह) अरुणवर्ण आदित्यदेवताका । (पृ० ३१, श्लोक ७०)

(ग) यद्यपि विभिन्न गण हैं और उनके स्वर भी भिन्न हैं फिर भी भगवान् सूर्य समष्टि रूपसे समस्त वर्णोंकी देवता हैं—

आदित्यो मुनिभिः प्राक्तः सत्पात्रगणान्य च ।

(या० शि०, पृ० १०, श्लोक ११)

इस शिक्षाकी उत्तिका वैज्ञानिक अध्ययन यह है कि शिक्षक समस्त प्राणिकमें वर्णोंका उच्चारण सूर्य-मारापणके तारमान और स्तिमानक प्रभावसे होता है। आग्निके विभिन्न देशोंकी उच्चारणशक्तिमें जो विचित्रता गण रहस्य है तथा कई देशोंमें उनकी भाषामें अनेक वर्णोंका प्रयोग होता है और गणना है

सम्बद्ध है। हमारा यह भारतवर्ष अनेक राज्योंमें विभक्त एक बड़ा देश है। प्रत्येक राज्यमें तारमान और स्तिमान एक रूपमें नहीं है। इस स्तिमानकी विभिन्नताके कारण प्रत्येक राज्य एक उच्च गणनामें वसतजाते व्यक्तिोंके वर्णोच्चारणशक्ति तथा स्वरमें अन्तर पाया जाता है, फिर वेगव्ययनके विषयमें गुरुमुखसे सुन हुए शब्दोंके अनुकूल उच्चारणक अभ्यासकी परम्परा सार्वदेशिक रूपसे पायी जाती है। वेदके साथ लिखना पढ़ना है कि आजका वेदके अभ्येता रहने और रहानेकी प्रक्रियाएं भगने हैं और अपनेको समझदार कहनेवाले सब भारतीय भी रहने-रहानेकी प्रक्रियाको अनुपयोगी समझते हैं। इसका फल यह हो रहा है कि वेदमन्त्रोंके उच्चारणमें एकदमका कुछ गिने हुए शिक्षाओंको छोड़कर अन्यमें नष्टप्राय हो रही है। यह भारतीय शिक्षा-मार्ग पर गौरवरर कुछराधान है। वेदोच्चारणकी प्रक्रिया एकदम है, फिर भी विभिन्न स्थानोंमें स्तिमानसे प्रभावित स्वदेशीय भाषासे उच्च उच्च राष्ट्रिय एक भाषा एवं उच्चारणकी अतन्त्रागर्भ की जा सकती है। भारतमें भाषाविद् पुरातन इतिहासमें लेशमात्र भी नहीं मिलता है। आज भी यह भाषाविद् वेद एवं सस्कृत शिक्षाके माध्यमसे दूर किया जा सकता है।

३—वागशी गिणामें भगवान् सूर्यको दत्तजनोंमें शिक्षाया बताया है—

'यथा देवेषु विश्वात्मा' (पृ० ५२, श्लोक १)

देवन्निन मूर्धोर्म्यानवे मन्त्रमें भी 'सूर्य आत्मा' जगत्सम्पुष्टि' कहकर हम सूर्यको समस्त जगत्को आत्मा मानते हैं। उन भगवान् सूर्य शिक्षाया हैं।

४—नास्त्य शिक्षामें मन्त्रवेद तथा लैख्य मंत्रोंके निष्ठा श्रद्धा रखना सूर्य बताया गया है।

समस्त स्वरोंकी अन्तिमता नियात् स्वरमें होनी है, क्योंकि समस्त जगतका अन्तिम और न्यायी तत्त्व सूर्य इस स्वरके देना है—

निरीदन्ति स्वरा यस्माज्जिपादस्तेन हेतुना ।
सर्वोधाभिभवयेत् यदादित्योऽस्य दैवतम् ॥

(पृ ४१३, श्लोक १०)

५—सूर्यकी क्रियाओंमें अष्ट-बगल घूममें आइ ल्याकर बीचके रखे गये छिद्रेसे ओ 'धूलि-रूपा' दिखायी पड़ते हैं, उनकी चञ्चल गतिसे 'अणुमात्रा'का समय पत्र उनके गुरुत्वसे 'प्रसरेण'का तौल बताया गया है । चार अणुमात्रा कालका सामान्य एकमात्रा काल होता है । एक मात्रिका र्गोंको हस कहते हैं । मनमें यदि स्थिति गतिसे शब्दोच्चारणकी भावना रहती है तो उस उच्चारणका प्रत्येक स्वर-वर्ण एक अणुमात्रा कालका माना जाता है—

सूर्यदिमप्रतीकाशात् षणिका यत्र दृश्यते ।

अणुत्यस्य तु सा मात्रा मात्रा च चतुराणका ॥

(या० शि० ११)

मानसे चाणन विद्यात् । (या० शि० १२)

जाला-तगति भानी यन् सूक्ष्म दृश्यते रज ।

प्रसरेण मयिज्ञेय ।

६—सूर्यकी गतिसे प्राप्त शब्द ऋतुका विश्रुतान् मध्यदिन जन बीत जाय, तब उप कालमें उठकर वेदाध्ययन करना चाहिये । इस उप कालका वेदाध्ययन अस्त ऋतुकी रात्रि मध्यमानकी हो तबतक आइ रखना चाहिये—

शरद्विषुवतोऽतीतादुपस्युत्यानमित्ये ।

यावद्वासन्तिकी रात्रिमध्यमा पर्युपस्थिता ॥

(नारदीय नि०, पृ० ४४२, श्लोक ९)

७—वेदका स्वाध्याय आरम्भ करते समय पाँच देवताओंका नमस्कार भिन्नित है । उनमें भगवान् सूर्यका नमस्कार समस्त वेदोंके स्वाध्यायात्ममें आवश्यक है—

गणनायसस्वतीरविशुक्रहस्वतीन् ।

पञ्चैतान् मस्यरक्षित्य वेदवाणीं प्रयत्नयेत् ॥

(सम्प्रदाय प्रवाहिनी-शिखा, श्लोक २३)

अतएव वेदाध्यायी एव वेदप्रेमी तथा उच्चारणका स्रष्टा चाहनेवालोंको भगवान् श्रीसूर्यनारायणकी आराधना अवश्य करनी चाहिये । सूर्याराधनासे मति निर्मल होती है और वेदोंके स्वाध्यायमें प्रगति होती है । वेदाहोमें सूर्यकी महिमा हसी ओर इक्षित करती है ।

वेदाध्ययनमें सूर्य-सावित्री

प्रणव प्राक् प्रयुञ्जीत व्याहृतीस्तदनन्तरम् । सावित्रीं चापुनर्येण ततो वेदान् समारभेत् ॥

याज्ञवल्क्य शिष्या (७ । २०) के अनुसार वेन्-याठके प्रारम्भमें 'हरि ॐ' उच्चारणके अनन्तर तीन व्याहृतियों—'भू, भुव, स्व'—के सहित सावित्री अर्थात् मविना देवतावाली गायत्री—'तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्'—का उच्चारण कर लेना चाहिये । ॐ-कारका उच्चारण मनु० २ । ७४ में प्रतिपादित है, पन वेन्ध्यपनक आदि और अन्तमें उच्चारण न करनेसे वह व्यर्थ हो जाना है—

प्रक्षण प्रणय कुर्यादादायते च सर्वदा । अथन्यमोद्भूत पूर्वं परस्ताच्च विद्वीर्यनि ॥

'वे', रामायण, पुराण और महाभारतके अदि, मध्य और अन्तमें सत्रय 'ह्रि' का उच्चारण किया जाता है—

वेदे रामायणे चैव पुराणेषु च भारते । आदिमध्याप्रसानेषु हरि सत्रय गीयते ॥

१ वाजपेयी-संहिताके ३३ वें अध्यायकी तृतीय कण्डिकामें तीन ही व्याहृतियोंका उल्लेख है । पाँच वा शात व्याहृतियोंका तो मनु० १ का शिष्य भी शास्त्रान्तर्गीय मान्य विधि है । २ म० भा० स्वर्गो = ३०३

(गुण्ड) है, जो नौ-नौ हजार वर्ग-योजन विस्तारवाले हैं (नीलगिरि) मेरुके साथ लगा है । नीलगिरिके उत्तरमें रमणक है । पद्मपुराणमें इसे रम्यक कहा गया है । श्वेतगिरिके उत्तरमें हरिण्य है । और दक्षिण मगधमें तीन पर्वत—निपथ, हेमकूट, हिमशैल हैं । ये दो-दो हजार वर्ग-योजन विस्तारवाले हैं । (लङ्काके उत्तरमें पूर्वसागरतक विस्तृत हिमगिरि है । हिमगिरिके उत्तरमें हेमकूट है । यह भी समुद्रतक फैला हुआ है । हेमकूटके उत्तरमें निपथ पर्वत है । यह जनपद सम्भवन विन्ध्याचट्ट पर अवस्थित था । दमयन्ती-पति नल निपथर राजा थे) । इनके बीचके अक्काशमें नौ-नौ हजार वर्ग-योजन विस्तारवाले तीन वर्ग—(गुण्ड) हरिवर्ग, किपुरुष और भारत विषमन हैं । [सम्भवत हिमाञ्चके इलायत प्रदेश और निपथ पर्वतके बीचके प्रदेशको 'भारत' कहा गया हो । हरिवर्ग सम्भवत यह प्रदेश हो जो कि हरि अर्थात् यानर-जानिके राजा सुमीनद्वारा कभी शासित होता था ।] सुमेरुकी पूर्वदिशामें सुमरुसे सयुक्त माल्य यान् पर्वत है । [माल्ययान् पर्वतसे समुद्रपर्यन्त प्रदेश भद्राक्ष नामक है । आजयल बर्माके नीचे एक मध्य प्रदेश है । सम्भवत यह प्रदेश और इसने ऊपरका बर्मा प्रदेश माल्ययान् हो ।] माल्ययान्मे लेखल पर्वकी और समुद्रपर्यन्त भद्राक्ष नामक प्रदेश है । [बर्मा और मलयमें पूर्वकी ओर इषाम और अनाम (इण्डो चाइनाके प्रान्त सम्भवन) भद्राक्ष नामक हैं ।] सुमेरुक पश्चिम त्रेतुमान् और मधुमारन दश हैं । कतुमान् तथा भद्राक्षके बीचके वर्णका नाम इलायत है । [सुमेरुके दक्षिणमें जो उपत्यका (पर्वतश्रृङ्खली के नीचे भूमि) है, उसे पार्श्व इलायत कहा गया है ।]

पचास हजार वर्गयोजन विस्तारवाले दशमें सुमेरु विद्यमान है और सुमेरुके चारों ओर पचास हजार वर्गयोजन विस्तारवाले देश हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण जम्बूद्वीपक परिमाण सत् हजार वर्गयोजन है । इस

परिमाणवाला जम्बूद्वीप अपनेसे ; दूगुने परिमाणवाले बल्ययाकार (कङ्कणके सदृश गोल आकारवाले) क्षार समुद्रसे वेष्टित (घिरा हुआ) है । जम्बूद्वीपसे दूगुने परिमाणवाला शाक-द्वीप है, जो अपनेसे दूगुने परिमाणवाले वटयाकार इक्षुरस (एक प्रकारके जट) के समुद्रसे वेष्टित है । [भारतमें शाक-जानिने आत्रमय किया था । वटशीपन सागरके पर्वकी ओर शारी नामकी एक जानिकी निवास है । यूरोपीय पुगारिसे निश्चित किया है कि वर्तमान तातार, एशियाटिक रस, साइबेरिया, क्रिमिया, पोलैंड, हङ्गरीका कुछ भाग, स्त्रियनिया, जर्मनीका उत्तराध, स्वीडन, नारवे आदिको शाकद्वीप कहा गया है ।] इससे आगे इससे दूगुने परिमाणवाला कुशद्वीप है जो अपनेसे दूगुने परिमाणवाले बल्ययाकार मन्दिर (एक प्रकारके जट) के समुद्रसे वेष्टित है । इससे आगे दूगुने विस्तारवाला कौश-द्वीप है, जो अपनेसे दूगुने परिमाणवाले बल्ययाकार घृत (एक प्रकारके जट) के समुद्रसे वेष्टित है । फिर आगे इससे दूगुने परिमाणवाला शास्त्र-द्वीप है, जो आगेसे दूगुने परिमाणवाले बल्ययाकार दधि (एक प्रकारके जट) के समुद्रसे वेष्टित है । इससे आगे दूगुने परिमाणवाला मण-द्वीप है, जो अपनेसे दूगुने परिमाणवाले बल्ययाकार क्षीर (एक प्रकारके जट) के समुद्रसे वेष्टित है । इससे आगे दूगुने विस्तारवाला पुष्करद्वीप है, जो आगेसे दूगुने विस्तारवाले बल्ययाकार मिट्ट जटके समुद्रसे वेष्टित है । इन सातों द्वीपोंसे आगे लोकात्रेक पर्वत है । उस लोकात्रेक पर्वतसे परिहित जो सात समुद्रसहित सात द्वीप हैं, वे सब मिश्रकर पचास कोटि वर्ग-योजन विस्तारवाले हैं (वर्तमान समयमें पृथिवीका क्षेत्राष्ट १०,६५ ००,००० वर्ग कीट तथा घनपञ्च २,५०,८८,००,००,००० घनमील माना जाता है । साथ ही वर्तमान समयमें योजन चार कोटोंक तथा कोस दो गोटके लगभग माना जाता है) । यह

जो लोकालोक पर्वतसे परिष्ठित निष्कभरा (गुरिनी)-मण्डल है, वह सब ब्रह्माण्डके अन्तर्गत सञ्चितरूपसे वर्तमान है और यह ब्रह्माण्डप्रधानका एक सूक्ष्म अवयव है, क्योंकि जैसे आकाशके एक अति अल्प देशमें खद्योत विराजमान होता है, वैसे ही प्रधानके अति अल्प देशमें यह सारा ब्रह्माण्ड विराजमान है ।

इन सब पाताल, समुद्र और पर्वतोंमें असुर, गन्धर्व, किन्नर, किंपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, अप्समरक, अप्सराएँ, ब्रह्मराक्षस, कृष्माण्ड, विनायक नामगले देवयोनि विशेष (मनुष्योंकी अपेक्षा निकृष्ट अर्थात् राजसी-तामसी प्रवृत्तिवाले प्राणधारी) निवास करते हैं । और सब द्वीपोंमें पुण्यात्मा देव-मनुष्य निवास करते हैं । सुमेरु पर्वत देवताओंकी उद्यान भूमि है । वहाँपर मिश्र वन, नन्दन-वन, चैत्ररथ-वन, सुमानस-वन—ये चार वन हैं । सुमेरुके ऊपर सुधर्म्य नामक देव-सभा है । सुदर्शन नामक पुर है और वैजयन्त नामक प्रासाद (देवमहल) है । यह सब पूर्वोक्त मूलोक कहा जाता है । इसके ऊपर अन्तरिक्षलोक है, जिसमें ग्रह (बुध, शुक्र आदि जो कि सूर्यके चारों ओर घूमते हैं), नक्षत्र (अश्विनी आदि जिसमें कि चन्द्रमा गति करते हैं), तारक (ग्रहों और नक्षत्रोंसे भिन्न अन्य तारे तथा तारा-मण्डल) भ्रमण करते हैं ।

यह सब ग्रह, नक्षत्र आदि, ध्रुव नामक ज्योति (Pole Star पोल स्टार) के साथ, वायुरूप रज्जुसे बँधे हुए (वायु-मण्डलमें स्थित) वायुके नियत संचारसे स्थिर संचारवाले होकर, ध्रुवके चारों ओर भ्रमण करते हैं ।

ध्रुवसङ्गर-ज्योति-मेदिनीकाष्ठ (एक काष्ठका स्तम्भ जो कि खड्गिज्ञानके मध्यमें खड़ा होता है, जिसके चारों ओर बेल घूमते हैं) के सदृश निश्चल है । इसके ऊपर स्वर्गलोक है, जिसको माहेन्द्रलोक कहते हैं । माहेन्द्र-लोकमें त्रिदश, अग्निष्वाद्य, पाप्म, त्रुति,

अपरिनिर्मित-वशावर्ती, परिनिर्मित-वशावर्ती—ये छ देवयोनि विशेष निवास करते हैं । ये सब देवता सकलसिद्ध, अणिमादि एश्वर्य-सम्पन्न और कल्याणमाले तथा वृन्दारक (भूजनेयोग्य), कामभोगी और औषपादिक देहनाले (बिना माता पिताके दिव्य शरीरवाले) हैं और उत्तम अनुकूल अप्सराएँ इनकी स्त्रियाँ हैं ।

इस स्वर्गलोकसे आगे महान् नामक स्वर्ग-विशेष है, जिसको महालोक तथा प्राजापत्यलोक कहते हैं । इसमें कुमुद, ऋतु प्रवर्तन, अक्षनाम, प्रचिनाम—ये पाँच प्रकारके देवयोनि विशेष काम करते हैं । ये सब देवविशेष महाभूतयशी (जिनकी इच्छामात्रसे महाभूत कार्यरूपमें परिणत होते हैं) और प्यानाहार (बिना अन्नादिके सेवन किये प्यानमात्रसे तृप्त और पुष्ट होनेवाले) तथा सहस्र कल्प आयुवाले हैं । महर्लोकसे आगे जन लोक है, जिसको प्रथम ब्रह्मलोक कहते हैं । जन लोकमें ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकापिक, ब्रह्ममहाकापिक और अमर—ये चार प्रकारके देवयोनि विशेष निवास करते हैं । ये भूत तथा इन्द्रियोंकी स्वाधीनकरणशील हैं । जन लोकसे आगे तपोलोक है, जिसको द्वितीय ब्रह्मलोक कहते हैं । तपोलोकमें अभाव्य, महाभाव्य, स्वयमहाभाव्य—ये तीन प्रकारके देवयोनि विशेष निवास करते हैं, जो भूत, इन्द्रिय, प्रवृत्ति (अन्त कर्षण)—इन तीनोंकी स्वाधीनकरणशील हैं और पूर्वसे उत्तर-उत्तर दुर्गुनी-दुर्गुनी आयुवाले हैं । ये सभी प्यानाहार ऊर्ध्वरेतम (जिनका वीर्यधान कभी नहीं होता) हैं । ये ऊर्ध्व—सर्वाणि लोकमें अप्रतिहत ज्ञानवाले और अधर, अधीच आदि लोकमें अनावृत ज्ञान वाले अर्थात् सब लोकोंको यथार्थगम्यमे जाननेवाले हैं । तपोलोकसे आगे सत्यलोक है, जिसको तृतीय ब्रह्मलोक कहते हैं । इस मुख्य ब्रह्मलोकमें अण्डुग, शुद्ध निधाम, सत्याम, सद्भासडी—ये चार प्रकारके देवता विशेष निवास

धन्य पाँच सूक्ष्म और दिव्य लोक हैं, जिनकी सम्मिश्रित सजा चौलोक है। यह सारे भू-भुव अर्थात् पृथिवी और अन्तरिक्षलोकके अंदर हैं। इनकी सूक्ष्मता और सात्विकताका क्रमानुसार तारतम्य चला गया है अर्थात् भू और भुव के अंदर ख, ख के अंदर मह, मह के अंदर जन, जन के अंदर तप और तप के अंदर सत्यलोक है।

इनके सूक्ष्मता और सात्विकताके तारतम्यमे और बहुतसे अन्तर भेद भी हो सकते हैं। इनमेंसे ख, मह स्वर्गलोक और जन, तप और सत्यलोक गल्लोक कहलाते हैं। इनमें वे योगी स्थूल शरीरको छोड़नेके पश्चात् निवास करते हैं, जो तितर्कानुगत भूमिकी परिपक्व अवस्था, विचारानुगत भूमि तथा आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमिकी आरम्भिक अवस्थामें सतुष्ट हो गये हैं और जिन्होंने विवेक-ध्यातिद्वारा सारे क्लेशोंको दग्धवीज करके असम्प्रज्ञातसमाधिद्वारा स्वरूपा वस्तुतिके लिये धन नहीं किया है। आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमिकी परिपक्व अवस्थायाले उच्चतर और उच्चतम कोटिके विदेह और प्रकृतित्रय योगी सूक्ष्म शरीरों, सूक्ष्म इन्द्रियों और सूक्ष्म विषयोंको अतिक्रमण कर गये हैं। इसलिये वे इन सब सूक्ष्म लोकोंसे परे कैवल्यरह-जैसी स्थिति को प्राप्त किये हुए हैं।

सूर्यके भौतिक स्वरूपमें समयद्वारा योगीको मूलोक अर्थात् पृथिवी-लोक और भुव लोक अर्थात् अन्तरिक्षलोकके अन्तर्गत सारे स्थूल लोकोंका सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है और इसी समयमें पृथिवीका आलम्बन करके अवस्था जेतल पृथिवीके आलम्बनसहित समयद्वारा पृथिवीके ऊपरके द्वीपों, सागरों, पर्वतों आदि तथा उसके अधोलोकोंका विशेष ज्ञान प्राप्त होता है।

ध्यानकी अधिक सूक्ष्म अवस्थामें इसी उपर्युक्त समयक सूक्ष्म हो जानेपर अवस्था सूर्यके अप्यात्म सूक्ष्म स्वरूपमें समयद्वारा सूक्ष्म लोकों अर्थात् ख, मह, जन, तप और सत्यलोकका ज्ञान प्राप्त होता है।

वाचस्पति मिश्रने सूर्यद्वाराको सुषुम्णा नाडी मानकर सुषुम्णा नाडीमें संयम करके भुवन विन्यासके ज्ञानको संपादन करना बतलाया है। वास्तवमें कुण्डलिनी जामद होनेपर सुषुम्णा नाडीमें जब सारे स्थूल प्राणादि प्रवेश कर जाते हैं, तभी इस प्रकारके अनुभव होते हैं।

उस समय समयकी भी आवश्यकता नहीं रहती, किंतु जिधर वृत्ति जाती है अवस्था जिसका पहलेसे ही सकल्प कर लिया है, उसीका साम्राज्य होने लगता है।

सूर्य समयन यौगिक सिद्धि है, अतः इसकी प्रक्रिया योगी-सद्गुरुने ही समझनी चाहिये।

‘दिशि दिशतु शिवम्’

अस्तव्यस्तत्वशून्यो निजरुचिरनिशानभ्यर नतुमीशो
विद्व वेक्षेव दीपः प्रतिदत्तलिमिर यः प्रदेशस्थितोऽपि ।
दिक्कालापेक्षयाम्नी त्रिभुवनमट्टतस्तिग्मभानोर्नवाक्ष्या
यानः शातक्रतव्या दिशि दिशतु शिव सोऽर्चियामुद्गमो नः ॥

(सूयशल्क्य १८)

जिस प्रकार एकदेशमें स्थित दीपक गृहको अन्धकार-शून्य करता हुआ उसे प्रकाशमय कर देता है, उसी प्रकार एकदेशमें स्थित होते हुए भी विषयको अन्धकाररहित एवं आलोकमय करनेमें समर्थ विनाश-व्ययनरहित तथा अपने तेजसे निशाको नष्ट करनेवाली और दिक् तथा कालकी व्यवस्था करनेकी अपेक्षासे इन्द्र-पिशा (पूर्व) में (प्रतिदिन) उदित होनेके कारण नवीन कक्षी जानेवाली, तीन लोकोंमें पर्यटन करनेवाले सूर्यकी वितरण हम सब लोगोंका कल्याण करें। [सूर्यमें संयम करनेवाले योगियोंको भुवनोका ज्ञान इन्हीं कल्याण पारिणी विरणोंके माध्यमसे होता है।]

करते हैं। ये अज्ञत-भवनन्यास (किसी एक नियत प्रहरे के अभाव होनेसे अपने शरीररूप प्रहमें ही स्थित) होनेसे स्वप्रतिष्ठित हैं और यथाक्रमसे ऊँची-ऊँची सिन्धियाले हैं। ये प्रधान (अतः करण) को स्वाधीन करणशील और पूरी सर्ग आधुणाले हैं। अम्युत नामक देव-विशेष सवितर्क-ध्यानजन्य दुःख भोगनेवाले हैं, झुद्ध निवास सन्निवार ध्यानसे तृप्त हैं। इस प्रकार ये सभी सम्प्रजात निष्ठ हैं। (समाधिवाद सूत्र १७) ये सब मुक्त नहीं हैं, किंतु त्रिलोकीके मध्यमें ही प्रनिष्ठित हैं। इन पूर्वोक्त सातों लोकोंको ही परमार्थसे मल्लोक जानना चाहिये। (क्योंकि हिरण्यगर्भके निम्नदेहसे ये सब लोक व्याप्त हैं।)

विदेह और प्रकृतिक्रम नामक योगी (समाधिवाद सूत्र १९) मोक्षपद (कैवल्यपद) के तुल्य स्थितिमें हैं, इसलिये वे किसी लोकमें निवास करनेवालोंके साथ नहीं सपन्यस्त किये गये।

सूर्यद्वार (सुप्रग्या नाडी) में समय करके योगी इस भुवन विन्यासके ज्ञानको सम्पादन करते। किंतु यह नियम नहीं है कि सूर्यद्वारमें समय करनेसे ही भुवन-ज्ञान होता हो, अन्य स्थानमें समय करनेसे भी भुवन-ज्ञान हो सकता है, परंतु अज्ञतक भुवनका साक्षात्कार न हो जाय, तबतक दृढचित्तसे समयकर अभ्यास करता रहे और बीच-बीचों उद्वेगसे ताराम न हो जाय।

[उपर्युक्त व्यासभाष्यमें बहुत-सी बातें और हमने स्पष्टीकरण कर लिया है। कुछ एक बातें जो पौराणिक निचारोंसे सम्बंध रखती हैं, उनको हमने वैसा ही छोड़ दिया है।]

भूलोक अर्थात् पृथिवीलोकका विशेषणसे वर्णन किया गया है। उसके ऊपरी भागको जो सात द्वारों और सात महासागरोंमें विभक्त किया गया है, उनका इस समय हीमन्दीक पता चलना कठिन है, क्योंकि उस प्राचीन समयसे अनेक भूलोकसम्बंधी बहुत कुछ

परिवर्तन हो गया होगा। योजनायें हैं। यहाँ कोसका क्या पैमाना है! यह मध्यतरे नहीं बनलया है। यह वही हो सकता है किने अनुसार भाष्यकारका परिमाण पूरा हो सके। वर्णन समयके अनुसार सात द्वीप और सात सागर निम्न क्रम हो सकते हैं। सात द्वीप—१-एशियाका दक्षिण भाग अर्थात् हिमालय-पर्वतके दक्षिणमें जो अरुणनिल भारतवर्ष, बर्मा और स्वाम आदि देश हैं। २-एशिया उत्तरी भाग अर्थात् हिमालय-पर्वतके उत्तरमें तिब्बत चीन तथा तुर्किस्तान इत्यादि। ३-यूरोप, ४-अरी ५-उत्तरी अमेरिका, ६-दक्षिणी अमेरिका, ७-मध्य पूर्वके दक्षिण-पूर्वमें जो जावा, सुमात्रा और आरुई आदिका द्वीपसमूह है।

सात महासागर

१-हिंद महासागर, २-प्रसात महासागर, ३-अ महासागर, ४-उत्तर हिममहासागर, ५-दक्षिण हिम महासागर, ६-अरबसागर और ७-भूमध्यसागर।

सुमेरु अर्थात् हिमालय-पर्वत उस समय भी ऊँ कोष्ठिके योसियोंके तपका ध्यान था। स्थूल भूतों स्थूल और तपस्वी तारतम्यक कमानुसार पृथिवी नीचेके भागको सात अधोलोकोंमें नरक-लोकोंके नाम विभक्त किया गया है। इनके साथ जो जलके भाग। उनको सात पानालोंके नामसे दर्शाया गया है तथा १ तामसी स्थानोंमें रहनेवाले मनुष्यने नीची राखसी और तामसी योनियोंका अमुर-राक्षस आदि नामोंसे वर्ण किया गया है।

भूतलोक अन्तर्लोक-लोक है, जिसके अन्तर्गत पृथिवीके अन्तर्लोक इस सूर्य-मण्डलके ध्रुवपर्यंत सारे प्रा. नक्षत्र और तारका आदि तारागण हैं। यह सब भूतलोक अर्थात् हमारा पृथिवीक सदन स्थूल भूतलोक है। इनमें निम्नीमें पृथिवी, निम्नीमें जल, निम्नीमें अग्नि और निम्नीमें वायु-तत्त्वकी प्रधानता है।

अथ पाँच सूक्ष्म और दिव्य लोक हैं, जिनकी अस्मिन् स्थित सज्ञा चौलोक है। यह सारे सू-सुख अर्थात् पृथिवी और अन्तरिक्षलोकके अंदर हैं। इनकी सूक्ष्मता और सात्त्विकताका क्रमानुसार तारतम्य चला गया है अर्थात् सू और सुख के अंदर ख, ख के अंदर मह, मह के अंदर जन, जन के अंदर तप और तप के अंदर सत्यलोक है।

इनके सूक्ष्मता और सात्त्विकताके तारतम्यसे और बहुतसे अग्रान्तर भेद भी हो सकते हैं। इनमेंसे ख, मह स्वर्गलोक और जन, तप और सत्यलोक महलोक कहलाते हैं। इनमें वे योगी स्थूल शरीरको छोड़नेके पश्चात् निवास करते हैं, जो तित्कानुगत भूमिकी परिपक्व अवस्था, विचारानुगत भूमि तथा आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमिकी आरम्भिक अवस्थामें स्तब्ध हो गये हैं और जिन्होंने विवेक-व्याप्तिद्वारा सारे क्लेशोंको दग्धवीज करके असंग्रहातसमाधिद्वारा स्वरूपा वसितिके लिये यत्न नहीं किया है। आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमिकी परिपक्व अवस्थाले उच्चतर और उच्चतम कोटिके विदेह और प्रवृत्तिलय योगी सूक्ष्म शरीरों, सूक्ष्म इन्द्रियों और सूक्ष्म विषयोंको अतिक्रमण कर गये हैं। इसलिये वे इन सब सूक्ष्म लोकोंसे परे कैवल्यमन्द-जैसी स्थितिको प्राप्त किये हुए हैं।

सूर्यके भौतिक स्वरूपमें समयद्वारा योगीको भूलोक अर्थात् पृथिवी-लोक और सुख लोक अर्थात् अन्तरिक्षलोकके अन्तर्गत सारे स्थूल लोकोंका सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है और इसी समयमें पृथिवीका आलम्बन करके अथवा केवल पृथिवीके आलम्बनसहित समयद्वारा पृथिवीके ऊपरके द्वीपों, सागरों, पर्यंतों आदि तथा उसके अधोलोकोका विरोग ज्ञान प्राप्त होता है।

प्यानकी अधिक मुहम अवस्थामें इसी उपर्युक्त समयके सूक्ष्म हो जानेपर अथवा सूर्यके अप्यात्म सूक्ष्म स्वरूपमें समयद्वारा सूक्ष्म लोकों अर्थात् ख, मह, जन, तप और सत्यलोकका ज्ञान प्राप्त होता है।

पाचराशि मिश्रने सूर्यद्वाराको सुपुण्या नाड़ी मानकर सुपुण्या नाड़ीमें समय करके सुवन विन्यासके ज्ञानको स्यादन करना बतलाया है। वास्तवमें कुण्डलिनी जाग्रद होनेपर सुपुण्या नाड़ीमें जब सारे स्थूल प्राणादि प्रवेश कर जाने हैं, तभी इस प्रकारके अनुभव होते हैं।

उस समय समयको भी आनन्दयोजना नहीं रहती, किंतु जिगर वृत्ति जानी है अथवा जिसका पहलेसे ही सकल्य कर लिया है, उसीका साक्षात्कार होने लगता है।

सूर्य समयमें योगिक सिद्धि है, अतः इसकी प्रक्रिया योगि-सद्गुरुसे ही समझनी चाहिये।

‘दिशि दिशतु शिवम्’

अस्तव्यस्तव्यशून्यो निजकचिरनिशानभ्रष्टः वर्तुमोशो
विद्यु चैकमेव दीप प्रतिहृततिमिर या प्रदेशस्थितोऽपि ।
दिक्कालापेक्षयासी विमुनमटतस्तिग्मभागेनैवाचर्या
यान् शातश्रतन्या दिशि दिशतु शिव सोऽर्चियामुदगमो न ॥

(संस्कृतम् १८)

जिस प्रकार एकदेशमें स्थित दीपक गृहको अपभ्रष्ट-शून्य करता हुआ उसे प्रकाशमय कर देता है, उसी प्रकार एकदेशमें स्थित होते हुए भी विद्युको अपभ्रष्टरहित एवं आलोकमय करनेमें समर्थ विनाश-व्यसनरहित तथा अपने तेजसे निशाको नाश करनेवाला और दिक् तथा कालकी व्यरथा करनेकी अपेक्षासे इन्द्र-निशा (पुर्व) में (प्रतिदिन) उदित होनेके कारण नवीन कही जानेवाली, तीन लोकोंमें पर्यटन करनेवाले सूर्यकी विरणी हम सब लोगोंका कल्याण करें। [सूर्यमें समय करनेवाले योगियोंको सुवनोका ज्ञान इन्हीं कल्याण पारिणी विरणोंके माध्यमसे होता है।]

नाडीचक्र और सूर्य

(लेखक—श्रीरामनारायणजी विष्णो)

‘नाडीचक्र और सूर्य’ इस निगधमें सर्वप्रथम नाटीचक्र और सूर्यका परिचय देना अत्यन्त अपेक्षित है । तदनन्तर इनके पारस्परिक सम्बन्ध, प्रधान तथा फल विचारणीय हैं ।

मानव शरीरमें पत्तोंकी अति सूक्ष्म शिराओंकी भूमि नाडियोंकी संख्या बहत्तर हजार बताया गयी है । ये नाडियाँ छिड़के ऊपर और नाभिके नीचे स्थित बन्दसे—जिसे मूलाधार कहते हैं—निकलकर सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त हैं । इनमें बहत्तर नाडियाँ मुख्य हैं । मूलाधारमें स्थित कुण्डलिनीचक्रके ऊपर तथा नीचे दस-दस नाडियाँ और सिरछी दो-दो नाडियाँ हैं । ये सभी नाडियाँ चक्रके समान शरीरमें स्थित होकर शरीर तथा वायुके आधार हैं । इनमें दस नाडियाँ प्रधान हैं तथा अन्य दस नाडियाँ वायु-बह्न करनेवाली हैं । प्रधान दस नाडियोंके नाम—इडा, विज्ञा, सुषुम्णा, गन्धारी, हस्तिनिहा, पूषा, गशस्विनी, अश्विनी, कुड्डु, गौर दाहिनी हैं । इनमें प्रथम तीन—इडा, विज्ञा और सुषुम्णा सर्वात्म नाडियाँ हैं जो प्राणमार्गमें स्थित हैं । मेरुदण्ड या शरीरके वायु भागमें अथवा वायु नालाप्रदेश इडा और दाहिनी ओर विज्ञा

और बाचमें सुषुम्णा रहती है । इतक अधिक आँखमें गन्धारी, दाहिनीमें हस्तिनिहा, दक्षिण पूषा, बायें कर्णमें गशस्विनी, मुण्णमें अश्विनी, नि कुड्डु, गुण्णमें दाहिनी स्थित है । शरीरके दस शरीर के दस नाडियाँ हैं ।

इन नाडियोंमें इडा नाडीमें चन्द्र, विज्ञामें सूर्य सुषुम्णामें शम्भु या अग्नि स्थित हैं अथवा क्रमसे । तीनों नाडियोंके चन्द्र, सूर्य और अग्नि या शम्भु देव हैं । वायी (इडा) नाटीका परिचायक चन्द्र शक्तिरूपमें तथा दाहिनी विज्ञा नाटीका प्रवाहक सूर्य शक्तिरूपमें रहते हैं । जो लोग चन्द्र-सूर्य नाटीका सर्वदा अभ्यास करते हैं, उन्हें वैकालिक ज्ञान सामायिक होता है । ये नाडियोंके खरसे शुभाशुभ, सिद्धि-वसिद्धिका ज्ञान किया जाता है । जैसे वायामें इडा तथा प्रवेशमें विज्ञा शुभ है । चन्द्रनाडी श्वेत, सप्त, शीत, ग्री तथा सूर्यनाडी अग्नि नियम, उष्ण पुरुष है । शुभ धर्ममें चन्द्रनाडी तथा गेदकधर्ममें गर्वनाटा प्रशस्त है । इनकी गतिक्रम यों है—

१ दाम्पत्यविह्वलता नाटीद्वारा विज्ञा । (१०० ॥ १८)

२ उर्ध्व गन्धारी नामे पन्दास्थि गगणद्वारा । तत्र तत्र यमुपस्था खर्याणि प्रियतमि ॥
तनु नाटीगन्धारी दिवतविज्ञाहता । (यो० सू० उ० १४ १५)

३ विज्ञानगन्धारी नामकुण्डल विज्ञा । दिवतविज्ञाहता हर्मण्ये स्वर्याणि ॥ (१०० ॥ १६)

४ प्रधान गगणद्वारा नाटी वायुद्वारा । (१०० ॥ १७)

५ प्रथम—या० सू० उ० १६ २३ इत्यादि ।

इडाया विज्ञाया विज्ञाया च भार्या । सुषुम्णा शम्भुना शम्भुना स्वयम् ॥ (१०० ॥ १८)

६ इडाया विज्ञाया विज्ञाया च भार्या । शम्भुना शम्भुना स्वयम् ॥ (१०० ॥ १९)

(यो० सू० उ० २१)

प्रतिदिन इडा नाटी विज्ञा नाम गगणद्वारा विज्ञाया । वायु इडाया चन्द्राया देवता ।
शम्भुना शम्भुना स्वयम् ॥ (यो० सू० उ० २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००)

शुरुप्रथममें प्रथम तीन दिनतक चन्द्र नाडी चली है, इसके अनन्तर तीन दिन सूर्य नाडी चला है। इसमें प्रथममें शुरुप्रथममें नाडी-संचालन होता है और कृष्ण-प्रथममें पहले तीन दिन सूर्य-स्वर अर्थात् दाहिनी नाडीका प्रत्यय होता है, अनन्तर चन्द्र नाडीका। इस प्रकार प्रत्येक दिनमें भी इन दोनों नाडियोंका प्रवाह होता रहता है।

आत्मवर्गमें नाडी चक्र तत्काल नहीं समझा जा सकता है, जबतक उसको संचालित करनेवाली चित्त-शक्तिका स्वरूप न समझ लिया जाय। वह चित्त-शक्ति कुण्डलिनी है, जिसे आधारशक्ति कहते हैं। उसके बोधके बिना योगके सब उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। कहा गया है कि सोपी हुई कुण्डलिनी जब गुरु-रूपासे जग जाती है, तब सारे चक्र खिल जाते हैं और ब्रह्म-मन्त्रि, विष्णु-मन्त्रि तथा रुद्र-मन्त्रि—ये तीनों मन्त्रियों खुल जाती हैं—

सुता गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली ।

तदा स्याणि पद्मानि भिद्यन्ते प्रत्ययोऽपि च ॥

(६० यो० प्र० ३।१)

जब गुरु-रूपासे जागृत कुण्डलिनी ऊपरकी ओर चली है तो वह शून्य पदवी अर्थात् सुषुम्ना नाडी प्राण-वायुके लिये राजपथ बन जाती है। जैसे राजा राजमार्गसे सुखसे निकलता है, वैसे प्राण-वायु सुषुम्ना नाडीमें सुखसे चली जाती है। उस समय चित्त निराकुल हो जाता है और योगीको मूल्यमय नहीं होता है। सुषुम्ना नाडीकी तन्त्रशास्त्रमें बहुत ही महिमा गायी गयी है। शून्य पदवी, ब्रह्म-प्र, महाप्राण, स्मरान, शाम्भवी, मध्यमार्ग—ये सब सुषुम्नाके पर्याय वाची शब्द हैं।

हठयोग-प्रदीपिकामें कहा गया है कि दण्डसे ताड़न करनेपर जैसे सर्प अपनी कुट्टिना छोड़ देता है, वैसे 'जाल-धर-बन्ध' लगाकर वायुको सुषुम्ना नाडीमें धारण करनेपर कुण्डलिनी भी मीठी हो जाती है। उसी समय

इडा और शिखराका आश्रय करनेवाली मरण-अवस्था प्राप्त हो जाती है अर्थात् कुण्डलिनीके बोध हो जानेपर सुषुम्ना नाडीमें प्राणोंका प्रवेश हो जाता है और इडा एवं शिखरा नाडीसे प्राणोंका विभोग हो जाता है। इसीको योगी लोग मरण-अवस्था कहते हैं। कुण्डलिनीके सम्पीडनके लिये महामुद्राका विधान है। इस महामुद्राको आदिनाय आदि महासिद्धोंने प्रकट किया है। इससे पाँच महाक्लेश—अनिद्या, अस्मिता, रग, द्वेष और अभिनिवेश आदि शोक-मोह नष्ट हो जाते हैं।

इस महामुद्रामें इडा और शिखरा अर्थात् सूर्य और चन्द्र नाडीकी प्रमुख भूमिका होती है। शरीरके दक्षिण भागमें शिखरा और बायमभागमें इडा रहती है। शिखरा दाहिनी करीसे और इडा बायें करीसे रहती है।

इडाधामे च विशेषा शिखरा दक्षिणे स्मृता ।

(शि० ख० ४९)

शरीरमें बायें और रहनेवाली इडा नाडी अमृतरूप होनेके कारण ससारको पुष्ट करनेवाली होती है और शिखरा अर्थात् सूर्य नाडी जो दक्षिण भागमें रहती है, सदा ससारको उत्पन्न करती है—विशेषरूपसे उत्पत्तिका कार्य सूर्य नाडीका है।

हठयोग-प्रदीपिकामें सुषुम्ना नाडीको तुलना मेरुसे की गयी है। उसमें सोमकलारस प्रवाहित होता है। मेरुके तुल्य सुषुम्ना नाडीके मध्यमें स्थित सोमकलाके रसको तालु-विषमें रजःकर रजोगुण, रजोगुणमें अनभिभूत सत्त्वगुणमें बुद्धिके रखनेवाला जो विद्वान् पुरुष आश्रितत्वको कहता है, वह नदियोंका अर्थात् इडा, शिखरा, सुषुम्ना तीनों नाडीस्वरूप गङ्गा, यमुना, सरस्वतीका मुख है। उसमें चन्द्रसे शरीरका सार प्रस्रुता है। गोरभनाथजीने कहा है कि 'नाभिदेहमें अग्निग्न्या सूर्य स्थित है और तालुके मूठमें अमृतग्नय चन्द्रमा

स्थित है। जब चन्द्रमा नीचेसी ओर मुख करके अवृत्त
बरसाता है, तब सूर्य उसको प्रस लेता है।^१ इसलिये
हृद्योग-प्रदीपिकामें कहा गया है कि योगीको ऐसी मुद्रा
करनी चाहिये, जिससे अवृत्त व्यर्थ न जाय। विपरीत
करणों^२ मुद्रामें ऊपर नाभिवाले तथा नीचे ताड़वाले
योगीके ऊपर सूर्य और नीचे चन्द्रमा रहते हैं—

ऊर्ध्वनाभेरधस्तालोर्ध्वं भानुरधः शशी।^३

(६० यो० ३। ७९)

छिन्न-शरीरस्य मरुदण्डके भीतर क्षत्रनाडीमें अनेक
चक्रोंकी कल्पना की जाती है। कोई ३२ चक्रोंको
तथा दूसरे ९ चक्रों 'नवचक्रमयो देह' (भा० उ०) को
अन्य छ चक्रोंको मानते हैं। इन छ चक्रोंका नाम
सूत्राधार, स्तार्थिष्ठान, मणिपर, अनाहत, विशुद्ध और
आशा है तथा स्यान योगि, छिन्न, नाभि, हृदय, कण्ठ
और धर्मस्थ है। इन्हें पट्टकमंडली कहते हैं, जिनमें क्रमशः
४, ६, १०, १२, १६ और २ दल होते हैं। ये दल
विभिन्न वर्णोंके होते हैं तथा प्रत्येक दलपर मातृकाके
एक-एक वर्ण विद्यमान हैं। प्रत्येक चक्रपर चतुष्टोत्र,
अर्धचक्राकार, त्रिकोण, पञ्चकोण, पूर्णचन्द्राकार,
छिन्नाकार यन्त्र है, जो पाँच महान्तत्र घृष्टी, जल, तेज,
वायु, आकाश और महारत्नक घोनका हैं। इन चक्रोंके
विभिन्न प्रत्योक्त आगरसे भिन्न भिन्न वर्ण अग्निम और
देवाग्निमि हैं। ये चक्र प्राग्-पुष्ट एी ह, अन्य कोई
वस्तु नहीं है—पेसा विज्ञानोंका मत है। इस दृष्टिसे
वायुतत्वाग्निमि होनेके कारण तथा नाडो पुष्टक कारण
इन चक्रोंसे भी सूर्यका आन्तर्गिक और बाह्य सम्बन्ध
सुनिश्चित है। एसी शाराय उक्तियों भी प्राप्त होती हैं—

पुरवय च चमस्य कामसुखानलप्रचम्।

त्रिगण्डमादकायम सोमसूर्यान्नामकम्॥

याज्ञवल्क्य-संहितामें सूर्य-ज्योतिको ही जो
हृत्पाकाशका प्रकाशक माना गया है।^४ सूर्य-ज्योति
बाह्यान्तरकी प्रकाशयित्री है।

इसके अनिश्चित आठ प्रकारके कुम्भक
सर्वप्रथम सूर्यमेदन प्राणायाम है। सूर्यमेदन प्रा
सूर्यनाडीसे अर्थात् गिज्जालसे बाहर वायुको बंद
विधान है। इस प्रकारसे प्रतिदिन पाँच-गौं
प्राणायामोंको बढ़ाते हुए अस्सी दिनतक करने
अन्य कुम्भकोंका अधिकारी होना है।

प्राणतोषिणीतन्त्र और योगशिखोरनिर्देशे।
हृद्योगकी सूर्य और चन्द्रका अर्थात् प्राण और
ऐक्य कहा गया है। सूर्यनाडी प्राण तथा च
अगान बनाया गया है। प्राण-अगानकी एक
प्राणायाम ही हृद्योग है—

हकारेण तु सूर्यं म्यात् ठकारेणेतुहृद्यते।
सूर्यचन्द्रमसोरैक्यं दृढ इत्यभिधीयते।

कुण्डलिनी जब उदबुद्ध होती है तो क्रमसे
और प्रकाश होती है। प्रकाशश ही सूर्य
विन्दु है। नादसे जायमान विन्दु तीन प्रकारका है—
इष्टा, शून्य और क्रिया—जिसको योगी लोग पार्मिर्ग
स्वयं सूर्य, चन्द्र और अग्नि कहते हैं तथा कभी-कभी
दत्ता, विष्णु और शिव भी कहते हैं। इस दो
शरीरके आधे भागको सूर्य और आधे भागको चन्द्र
कहते हैं। इन दोनोंको मिलाकर सूर्यमार्गे वर्तित
करना योगका एक्य मानत हैं।

उत्पत्तिक बानोंमें सूर्य और नारीरत्नक सम्बन्ध
निश्चित हो गया। अब यह विद्यागोप्य है कि शरीर
नाडाग्राममें आम्बन्तर सेम-सूर्यक सम्बन्ध है या सूर्य

१ तिस्रोंचक्रोंमेंसे प्रथम हृत्पाका प्रदीपिकाके ३। ७९-८३ व्यासोंमें वर्णित है।

२ अग्नि-तन्त्रके दस अक्षरोंका पद-विस्तारम्। हृदये सूर्यवर्णनां श्रीसूर्या य विद्यते॥

ोम-सूर्यका । यह विचार इसलिये उपस्थित है कि ागशास्त्रोंमें कहा गया है—“यत् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे”— तो पिण्ड (शरीर) में है, वही ब्रह्माण्डमें है । यथार्थत 1इ शरीर ही ब्रह्माण्ड है । दूसरे शब्दोंमें शरीरको ब्रह्माण्डकी प्रतिमूर्ति कह सकते हैं । इसने विश्वकी चना करके मनुष्य-शरीरको ब्रह्माण्डकी प्रतिमूर्ति 1नाकर उसमें अपने ज्ञानका समावेश किया, ताकि मनुष्य अपनेमें ही निश्चित पदार्थक ज्ञानको सृजनें 1जान सके और भोग सक—उसको एतदर्थ अचञ्च 1जाना न पड़े ।

इस शरीरमें चतुर्दश भुवन, सप्तद्वीप, सप्तसागर, अट 1र्षत, सर्वनीर्य, सब देवता, सूर्यो मिह और सब नदिया 1आदि पदार्थ भिन्न भिन्न स्थानोंपर विद्यमान हैं । इसका 1विरूत विवरण शिष्यसहिता द्वितीय पटल, शाकानन्द- 1तरङ्गिणी, निर्वाणनन्त्र, तत्त्वसार, प्राणनोषिणीतन्त्र आदि 1ग्रन्थोंमें दिया गया है । उद्धरणके रूपमें कुछ वाक्य 1नीचे लिखे जा रहे हैं—

देहेऽस्मिन् धर्तते मेघः सप्तद्वीपसमन्वितः ।
सरितः सागरा दौला क्षेत्राणि क्षेत्रपालका ॥
अपयो मुनयः सर्वे नक्षत्राणि प्रदास्तथा ।
पुण्यतीर्थानि पीडाणि धर्तन्ते पीडदेवता ॥
सृष्टिसंहारकतरो भ्रमती शशिभास्वरौ ।
महा वायुश्च दक्षिण जल पृथिवी तथैव च ॥
ब्रैलोफये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः ।

(नि० ध० २ । १-४)

पिण्डब्रह्माण्डयोरैक्यं शृण्विदानीं प्रयत्नतः ।
पातालभूधरा लोकास्तथान्ये द्वीपसागरा ॥
आदित्यादिग्रहा सर्वे पिण्डमध्ये व्ययस्थिताः ।
पिण्डमध्ये तु तान् ज्ञात्वा सर्वसिद्धींश्चरो भवेत् ॥
(शाकानन्दतरङ्गिणी)

इसके अनिरुक्त शरीरान्तर्गत सुषुम्ना किरण पञ्च 1व्योनोंमें पाँचवों सूर्यव्योम भी है, जिसकी चर्चा 1मण्डलान्नगोपनिषद् आदि ग्रन्थोंमें सरल और सरि

की गयी है । अतः यह सिद्ध है कि शरीरस्य सूर्य है 1और उसका नाडी चक्रोंसे निश्चित सम्बन्ध है ।

बाह्य सूर्य प्रचण्ड एव विदित है, उनका परिचय 1देना अनावश्यक है । वे अपने रश्मिप्रवाहों से पूरे 1ब्रह्माण्डसे सम्बन्धित हैं । उनसे असम्बद्ध चराचर जगत्का 1कोई भी पदार्थ नहीं है । शरीर और शरीरस्य नाडियोंसे 1उनका आग्निदैविक सम्बन्ध है । जिस प्रकार सासारिक 1सम्पूर्ण पदार्थोंक अग्निष्ठा-देव भिन्न भिन्न होते हैं, 1उसी प्रकार शरासनयवों तथा शारीरिक सकृत् पदार्थोंके 1भी भिन्न भिन्न अग्निष्ठान-देव हैं । इस दृष्टिसे विचार 1करनेपर नाड्य सूर्यमें भी शरीरका सम्बन्ध निश्चित है 1तथा उनके अनुसार उपास्य-उपासक-भाव भी सिद्ध है । 1पार्ष्णि वनस्पतियों, औरधों, अक्षों और जीर्णक जावनसे 1सूर्य और चन्द्रका विशेष सम्बन्ध है । इन्हींके द्वारा 1उनकी प्राणन, विकसन, वर्धन और विपरिणामन आदि 1क्रियाएँ होती हैं । वास्तवमें सूर्य स्थावर-जङ्गम सम्पूर्ण 1जगत्के आत्मा हैं ।

‘सूर्य आत्मा जगत्सस्त्युपपन्नः’ (शृ० १ । ११ । १)
सूर्यातिनी-उपनिषद्में सूर्यको सर्वदेवमय कहा 1गया है—

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च इह एष हि भास्वरः ।
त्रिमूर्त्यत्मा त्रिधेदात्मा सर्वदेवमयो रविः ॥
(१ । ६)

अभिष्ठान-सम्बन्ध तथा उपास्य-उपासक-भावके द्वारा 1शरीरका सूर्यके साथ सर्वात्मना सम्बन्ध होनेपर भी 1नाडीचक्रसे उनका क्या सम्बन्ध है—इस परिग्रहमें 1विचारणीय यह है कि वैदिकयज्ञसे चली आ रही 1उपासना-पद्धतिमें निष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणेश— 1इन पञ्चदेवोंकी उपासना प्रधान है, क्योंकि ये पञ्च 1देव पञ्चतत्त्वोंके अभिनिधि हैं । आकाशके निष्णु, 1शक्ति, वायुके सूर्य, पृथ्वीके शम्भु और 1अग्नि हैं ।

आकाशस्याधिपो विष्णुरग्नेश्चैव महेश्वरो ।
पायोः सूर्यो क्षितेरीशो जीवन्त्य गणाधिपः ॥

वायु-नक्षत्रे अधिपति सूर्य बादा वायु तथा शरीरान्तर
सञ्चारी प्राण, अरान, उदान, समान, व्यान आदि
वायुओंके अधिपति हैं। इन प्राण आदि वायुओंका संचरण
तथा बाध वायुका ग्रहण एव दूतित वायुका त्याग
शरीरमें नाडियोंके द्वारा ही होता है। अतः नाडियोंसे
सूर्यका सम्बन्ध निर्विवाद सिद्ध है। सूर्य वायुद्वारा
सन्तका प्राणन फलते हैं। अतः वे जगत्के आत्मा
माने गये हैं और पञ्चदेवोंमें एक निश्चित देव भी कहे
गये हैं। पूर्वोक्त निचारोंसे यह निष्कर्ष निकलता है कि
नाडीचक्रसे सूर्यका आध्यात्मिक, आधिदैविक और
आधिभौतिक—इन तीनों प्रकारका सम्बन्ध है, इसलिये
सूर्यकी उपासना आवश्यक है। विशेषतः नेत्ररोगी,

चर्मरोगी, वातरोगी तथा शत्रुपीडितके लिये सर
दायकारी है।

योगित्वा द्विपार्श्वोंके लिये तो सूर्य-सम्बन्ध
अत्यन्त लपेक्षित है; क्योंकि जबकि चन्द्र-सूर्य
शत्रु-नाशियोंकी गति-शक्तिको नियन्त्रण नहीं कर
तबतक मुक्तिरूपा कुण्डलिनीका प्रबोधन करना असम्भव
है। उक्त तीनों नाडियों तथा कुण्डलिनीका वेदा है
योगवित् एव योगशास्त्रवित् है। योगशास्त्रियोंकी छान्ने
इस कुण्डलिनीके प्रबोधके पूर्व मानव एव पशुमें नहीं
तात्त्विक भेद नहीं रहता।

‘वायत् सा निद्रिता देदे तापज्जोय पतुर्यगा ।’
(भरण्डवहिता ३।५०)

नाडीचक्रसे सूर्यका सम्बन्ध होनेके कारण दृष्टी,
पासनाकी मौन आन्तरोगासना परमावश्यक है।

योगमें शरीरस्थ शक्ति-केन्द्र सूर्यचक्रका महत्त्व

(पैथक—५० भीष्मपुत्रान्वनकी मित्र)

इस विद्वत्-ज्ञानरत्ने व्यापक अनन्त शक्तिका स्रोत
क्यों है ? यद्युक्तके एक मन्त्र ‘आ प्रा चाया पृथिवी
सन्तरिक्षे सूर्य आत्मा जगत्तत्त्वस्युपग्रह’ तथा
छान्दोग्य उपनिषद्के मन्त्र ३।१९।३ ‘आदित्यो ब्रह्मेत्या
देशस्तस्योपव्याख्यानम् सरोवेदमग्र आसीत्’ के अनुसार
भूनेत्रसे कुनेत्रतक तीनों लोकोन्मुखे अपनी प्रकाश पुत्र
क्षिरगोदाग जानत देनेवाले सूर्य ही सत्त्वके जीवननाम
आत्मा हैं। समस्त जीवजन्तियों, इन्हीं एव वनशस्त्रियोंके
जीवन-विकासमें लिये सूर्यकी महत्ता सर्वविदित है।
सूर्य केवल प्रकाश-पुत्र ही नहीं होकर विषममें ऊर्जा तथा
शक्तिमें भी स्रोत है। सूर्य सगुण जगत्का प्राण मित्र
होकर समस्त जीवजन्तियों के अन्तः जगत्को धारण एवं
संचालन करनेका शुभ तथा प्राण का कर्ममें सदैव
कर्मशील बने रहता है। योगमें हमारा नाभिचक्र,
मणिचक्रका अथवा सूर्यचक्र का इस प्राण-नाभिक
लक्षणका केन्द्र माना गया है।

मात्र-शक्तिके अन्वेषित शक्ति का जगत् एव

संचालनके आठ केन्द्र हैं, जिन्हें योगीभाषामें ‘चक्र’ कहते
सम्बोधित किया गया है। योग-साधनामें आठों चक्रोंके ध्यान
तथा जागरणका अलग-अलग महत्त्व वर्णित है—१—मूला-
धार २—स्वाधिपान, ३—मणिचक्र (सूर्यचक्र), ४—अनाह-
त, ५—विन्दुचक्र, ६—आज्ञाचक्र, ७—विन्दुचक्र एवं
८—सन्धार। इनमेंसे मणिचक्र (सूर्यचक्र), अनाह-त,
आज्ञाचक्र तथा सन्धार—इन चार चक्रोंका ध्यान करनेमें
आध्यात्मिक शक्तिके जागरण लिये विशेष गुणवत्ता
सत्ता रहने हैं। प्रस्तुत लेखमें केवल मणिचक्र अथवा
सूर्यचक्र, जो हमारे भौतिक, मानसिक एवं अध्यात्मिक
शक्तिके जागरणका प्रमुख केन्द्र है, उसकी माध्याम्य की
विचार किया जायगा।

मात्र-शरीर-रचनामें शक्ति द्विपार्श्वी प्रणाली अत्यन्त
वैज्ञानिक ढंगमें प्रवृत्तित गगनाणि होती है जिसका
केवल लोभ-साधना ध्यानभाव मनीषियों ही ध्यान दिव
हैं और उसका उद्देश्य महान् अध्ययन भी किया है। सूर्य

प्रथम मानवीय प्राण नाभि-केन्द्र (सूर्य चक्र) से स्पन्दित हो हृद्देशमें जाकर टफरता है। हृदय तथा फेफड़ोंका रक्त-शोथन एवं सारे शरीरमें संचार करनेमें सहायता करता है। यह तो प्राणकी सामान्य स्वाभाविक क्रिया मात्र है, किंतु जब उसके साथ मानसिक सन्धन्य एवं अन्तर्ध्वेताको सयुक्त कर दिया जाता है, तो वह चैतन्य एवं अधिकसक्षम होकर विशेष शक्तिसंपन्न हो जाता है। नित्यप्रति शाने-शाने अभ्यास-पूर्वक प्राण एवं मनको अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है। इन्द्रियोके स्वभावों (विषयों) का अनुगामी मन तो बहिर्मुखी होकर प्राणशक्तिका हास ही करता है और समस्त शारीरिक एवं बौद्धिक दुर्बलताएँ उत्पन्न करता है। साथ ही दुर्लभ मानव जीवनको पतनके गर्तमें डाल देता है। इसके विपरीत आप्यात्मिक साधना द्वारा जब मनका सम्यग् शब्द-स्पर्शादि विषयोंसे मोड़कर उसको अन्तर्मुखी कर दिया जाता है, तब बढ़ी मन प्राण शक्ति-सम्पन्न बनकर बड़े-बड़े अलौकिक कार्य करनेमें समर्थ हो जाता है। जिस प्रकार सामान्यरूपसे प्रवहमान वायुमें अधिक शक्ति नहीं होती है, किंतु जब उसको किसी गुब्बारेमें बन्द करके छोड़ दिया जाता है, तो वह ऊर्ध्वगामी होकर अधिक शक्तिसम्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार मनको शुभ सकल्पयुक्त चेतनासे भरकर जब प्राणके साथ सयुक्त कर दिया जाता है, तब उसका स्वरूप आप्यात्मिक शक्तिमें परिवर्तित हो जाता है। इसका प्रभाव साधकके आन्तरिक तथा व्याप्यहारिक जीवनमें स्पष्ट देखनेमें आता है।

हमारा नाभिकेन्द्र (सूर्यचक्र) प्राणका उद्गम-स्थान ही नहीं, अरिंतु अचेतन मनके सस्कारों तथा चेतनाका सप्रेषण केन्द्र भी है, किंतु साधारण मनुष्योंका यह महत्त्वपूर्ण केन्द्र प्रायः घुसावस्यामें पड़ा रहता है। अतः इसकी शक्तिका न तो उदेंद्रे कुछ ज्ञान ही होता है और न वे इससे कुछ लाभ ही उठा पाते हैं। प्रत्येक चक्र किसी तत्त्वविशेषसे सम्बन्धित एवं प्रभावित रहता है और उसको सक्रिय करनेके लिये किसी विशेष रंगका ध्यान करना होता है, जैसे गणिपूरक (सूर्य चक्र) अग्नि

तत्त्व-प्रधान है और उसको जाग्रत करनेके लिये चमकीले पीतवर्ण कमलका ध्यान किया जाता है। वास्तवमें लाल, पीले, नीले, हरे, बैंगनी एवं खेतादिरंगोंका सूर्यज्योतिषी सप्त किरणोंसे सम्बन्ध है और चक्रोंमें उनके मानसिक ध्यानमात्रसे सम्बन्धित तत्त्वमें विशेष आन्दोलन होकर हमारे ज्ञान-सन्तुर्जों एवं मस्तिष्कको प्रभावित करता हुआ शरीरस्थ व्याधि प्राण एवं चेतनाको समष्टि-प्राण तथा चेतनासे जोड़ देता है। जिस प्रकार किसी विद्युत्-चैद्रीकी शक्ति-(पावर) के समाप्त हो जानेपर उसको जनरेटरसे चार्ज कर शक्तिसम्पन्न कर लिया जाता है, अथवा किसी छोटे स्टोरमें सगृहीत मंशर वय (खर्च) हो जानेपर, समीपस्थ किसी बड़े स्टोरसे उसकी पूर्ति कर ली जाती है, उसी प्रकार विषयमें अनन्त शक्तियौक्त भंडार, समष्टि प्राणसे व्यष्टि प्राणके केन्द्र गणिपूरक (सूर्य चक्र) में वाञ्छित शक्तिको आकर्षित करके संचिन किया जाना तथा आकष्यकतानुसार उसका उपयोग भी होना समभव है।

भारतीय योग-साधनामें कुछ विशेष ध्वनियुक्त मन्त्रोंके एकाग्रतापूर्वक उच्चारण या जप करनेसे भी चक्रोंमें शक्तिको जागृत करनेका बह्वन प्राचीन विज्ञान है। किंतु आधुनिक युगक साधकोंका मन्त्रोंके उच्चारण एवं उनके अर्थकी ओर ध्यान न रहनेसे प्रायः उन्हें बहुत कम सफलता प्राप्त हो पाती है। योग-साधनामें सफलताके लिये विधिपूर्वक श्रद्धा एवं निश्वासके साथ नित्य निरन्तर अभ्यास करना आवश्यक माना गया है। ऊपरकी पक्तियोंमें चक्रोंमें शक्ति जागृत करनेके सामान्य नियमोंका वर्णन किया गया है। प्रस्तुत लेखमें केवल गणिपूरक (सूर्यचक्र) को जागृत करनेके सम्बन्धमें प्रकाश डाला जा रहा है। सुयोग्य साधकवस्तु इसको ध्यान पूर्वक दो चार बार पढ़कर इसके आशयको समझनेका प्रयास करनेका कष्ट करेंगे।

प्रातः काल सूर्योदयसे पूर्व एवं सायंकाल सूर्यास्तसे पूर्व सूर्यचक्रको जागृत करनेकी साधना करनेका

मार्कण्डेयपुराणका सूर्य-सदर्भ

[मार्कण्डेयपुराणके इस सदर्भमें सूर्यतत्त्वका विवेचन एवं वेदोंका प्रादुर्भाव और ब्रह्माजीद्वारा सूर्यदेवकी ति तथा सृष्टि-रचना-क्रमका वर्णन तो है ही, साथ ही अदितिक गर्भसे भगवान् सूर्यदेवके अवतार धारण नका वर्णन तथा सूर्य महिमाके प्रसंगमें राज्यवन्दनकी कथा भी पौराणिक रोचकताके साथ उपनिबद्ध है ।]

सूर्यका तत्त्व, वेदोंका प्राक्ख्य, ब्रह्माजीद्वारा सूर्यदेवकी स्तुति और सृष्टि-रचनाका आरम्भ

मौण्डिकि बोले—द्विजश्रेष्ठ । आपने मन्वन्तरोको निका विस्तारपूर्वक वर्णन किया और मैंने क्रमशः मंडोर्भोति सुना । अब राजाओंका सम्पूर्ण वंश, सके आदि ब्रह्माजी हैं, मैं सुनना चाहता हूँ, आप उका पयावत् वर्णन कीजिये ।

मार्कण्डेयजीने कहा—धनस ! प्रजापति ब्रह्माजीको दि बनाकर जिसकी प्रवृत्ति हुई है तथा जो सम्पूर्ण त्वाका मूल कारण है, उस राजवशका तथा उसमें त्वा डूप राजाओंके चरित्रोंका वर्णन सुनो—जिस में मनु, इन्द्राकु, अनरण्य, भगीरथ तथा अन्य त्वाँ राजा, जिन्होंने पृथ्वीका पालन किया था, पन हुए थे, वे सभी धर्मज्ञ, यज्ञकर्ता, शूरवीर रा परम तत्त्वके ज्ञाता थे । ऐसे वंशका वर्णन नकर मनुष्य समस्त पापोंसे छूट जाता है । पूर्वकालमें मापति ब्रह्माने नाना प्रकारकी प्रजाको उत्पन्न रनेकी इच्छा लेकर दाहिने अँगूठेसे दक्षको उत्पन्न त्या और बायें अँगूठेसे उनकी पत्नीको प्रकट किया । दक्षके अदिति नामकी एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई, उसके गर्भसे कश्यपने भगवान् सूर्यको जन्म दिया ।

मौण्डिकिने पूछा—भगवन् । मैं भगवान् सूर्यके गर्भ स्वरूपका वर्णन सुनना चाहता हूँ । वे किस कार कश्यपजीके पुत्र हुए ? कश्यप और अदितिने से उनकी आराधना की । उनके यहाँ अश्विनीर्ण र भगवान् सूर्यका कैसा प्रभाव है ? ये सब बातें गर्भरूपसे बताइये ।

मार्कण्डेयजी बोले—ब्रह्मन् । पहले यह सम्पूर्ण

लोक प्रमा और प्रकाशसे रहित था । चारों ओर घोर अधकार घेरा ढाले हुए था । उस समय परम कारण स्वरूप एक अविनाशी एव बृहत् अण्ड प्रकट हुआ । उसके भीतर सबके प्रतिमद्, जगत्के स्वामी, लोक-लया कमल्योनि साक्षात् ब्रह्माजी विराजमान थे । उन्होंने उस अण्डका भेदन किया । महामुने ! उन ब्रह्माजीके मुखसे 'अँ' यह महान् शब्द प्रकट हुआ । उससे पहले भू, फिर भुव, तदनंतर स्व —ये तीन व्याहृतिपूर्ण उत्पन्न हुई, जो भगवान् सूर्यका स्वरूप हैं । 'अँ' इस स्वरूपसे सूर्यदेवका अत्यन्त सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ । उससे 'मह' यह स्थूल रूप हुआ । फिर उससे 'जन' यह स्थूलतर रूप उत्पन्न हुआ । उससे 'तप' और तपसे 'सत्यम्' प्रकट हुआ । इस प्रकार ये सूर्यके सात स्वरूप स्थित हैं, जो कभी प्रकाशित होते हैं और कभी अप्रकाशित रहते हैं । ब्रह्मन् । मैंने 'अँ' यह रूप बताया है, वह सृष्टिका आदि-अन्त, अत्यन्त सूक्ष्म एव निराकार है । वही परब्रह्म है तथा वही ब्रह्मका स्वरूप है ।

उक्त अण्डका भेदन होनेपर अत्यन्तजमा ब्रह्माजीके प्रथम मुखसे ऋचाएँ प्रकट हुई । उनका वर्ण जपा कुसुमके समान था । वे सब तेजोमयी, एक दूसरेसे पृथक् तथा रजोमय रूप धारण करनेवाली थी । तत्पश्चात् ब्रह्माजीके दक्षिण मुखसे यजुर्वेदके मन्त्र अबाधरूपसे प्रकट हुए । जैसा सुवर्णका रंग होता है वैसा ही उनका भी था । वे भा एक दूसरेसे पृथक् पृथक् थे । फिर पारमेष्ठी ब्रह्मके पश्चिम मुखसे

छन्द प्रयत्न हुए। सम्पूर्ण अथर्ववेद, जिसका रंग भस्म और वज्रव्यतिक्रम समान कहा है तथा जिसमें अनिचार, एवं शक्तिरूपके प्रयोग हैं, ब्रह्मार्जके उत्तरमुखमे प्रकट हुआ। उसमें सुगम्य सत्त्वगुण तथा तमोगुणकी प्रधानता है। यह घोर और सौम्यव्य है। ऋग्वेदमें रजोगुणकी, यजुर्वेदमें सत्त्वगुणकी, सामवेदमें तमोगुणकी तथा अथर्ववेदमें तमोगुण एवं सत्त्वगुणकी प्रधानता है। ये चारों वेद अनुपम तेजसे देनियमान होकर पहिलेही ही भूमि पृथक्-पृथक् स्थित हुए। तत्पश्चात् यह प्रथम तेज, जो 'उ' के नामसे पुकारा जाता है, अपने स्वभावे प्रकट हुए ऋग्वेदमय तेजको व्याप्त करके स्थित हुआ। मनुष्ये। इसी प्रकार उस प्रणवरूप तेजसे यजुर्वेद एवं सामवेदमय तेजको भी आवृत किया। इस प्रकार उस अग्निमान स्वरूप परम तेज अक्षरमें चारों वेदमय तेज एकत्रको प्राप्त हुए। अन्तः। तदनन्तर यह पुष्पीभूत उत्तम वैदिक तेज परम तेज प्रणयके माप मिटकर तब एकत्रको प्राप्त होता है तब सबकु अग्निमें प्रकट होनेके कारण उसका नाम आदित्य होता है। महाभाग। यह आदित्य ही इस विभक्त अग्निशी वारण है। प्राप्त वज्र, मर्याद तथा अग्रादिकामे आदित्यकी अग्रभूत वेदकी ही, जिसे क्रमशः ऋक्, यजु और साम कहते हैं, तबती है। पूर्वकमे ऋग्वेद, मर्यादसे यजुर्वेद तथा अग्रादमे सामवेद तन्म है। इनमें ऋग्वेदको नास्तिकर्म पूर्णहने, यजुर्वेदको वैदिकर्म मर्यादमें तथा सामवेदको आभिचारिक कर्म अग्रादिकामे निक्षिप्त किये गये हैं। आभिचारिक मर्याद और अग्राद—दोनों धर्मों के हैं, किन्तु तिनमें धर्म धारि कर्म है। एतत्क मन्त्रोति कर्म धर्म है। अथर्ववेद, पाठान्तर्गत गीष्म यजुर्वेद रश्मि सामवेदमय यह मन्त्र

ज्वलि अपवित्र मानी गयी है। इस प्रकार सूर्य वेगमा, वेदमें स्थित, वेदविषयक रूप पुरुष कहालाते हैं। वे सनातन देवता सूर्य ही हैं और सत्त्वगुण आदिका आग्रय तत्पर कर्म पाउन और सशरके हनु बनते हैं और तत्क अनुसार ब्रह्म, विष्णु आदि नाम धारण करते हैं वे देवताओंका सग स्तवन करने योग्य प्रवृत्त हैं। उनका कोई घृण्य रूप नहीं है। वे आदि हैं। मर्ण्य मनुष्य उर्हीक स्वरूप हैं। नि आभरभूत ज्योति वे ही हैं। उनसे धर्म उ तत्त्वका टीकटीक ज्ञान नहीं होता। वे वेदान्त मन्त्र एवं परमो भी पर (परमात्मा) हैं।

तदनन्तर आदित्यका आविर्भाव हो आ आदित्यका भगवात् सूर्य तेजसे नीचे तथा ऊपर सभी लोक सत्त होने लग। यह देव सृष्टिकार करनेवाले कमज्योति ब्रह्मजाने सोचा—सृष्टि, धर्म और सशरके कारणभूत भगवात् सूर्यके सब ओर फैले हुए तेजसे मरी रची हुई सृष्टि भी ताराको मत हो जायगी। जल ही समस्त प्राणियोंका ज्ञान है, जो जल रूपके तेजसे सृष्टा जा रहा है। जलक सृष्टि इस विचारकी सृष्टि हो ही नहीं सकती—ऐसा विचार लोकनिन्द्य भगवान् ब्रह्मने एकाग्रचित्त होकर भगवात् सूर्यकी सृष्टि अरुण का।

ब्रह्माजी घंटे-यह सब कुछ गिनार रूप है, जो सर्वत्र हैं, सम्पूर्ण विश्व तिनकर शरीर है, जो जल रूपका तथा वेगवत् जिनकर पदा कर्म हैं, जल है। जो देव

सबके कारण, परमज्ञेय, आदिपुरुष, परमज्ञोनि, ज्ञाना तीतस्वरूप, देवनाकरूपसे स्थूल तथा परसे भी परे हैं। सबके आदि एव प्रमाका विस्तार करनेवाले हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी जो आकाशशक्ति है, उसीकी प्रेरणासे मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उनके देवता तथा प्रणव आदिसे युक्त समस्त सृष्टिकी रचना करता हूँ। इसी प्रकार पावन और सदा भी मैं उस आकाशशक्तिकी प्रेरणासे ही करता हूँ, अपनी इच्छासे नहीं। भगवान् आप ही अग्निस्वरूप हैं। आप जब जल सोख लेते हैं, तब मैं पृथ्वी तथा जगत्की सृष्टि करता हूँ। आप ही सर्वव्यापी एव आकाशस्वरूप हैं तथा आप ही इस पाञ्चभूतिका जगत्का पूर्णरूपसे पालन करते हैं। सूर्यदेव! परमात्म-तत्त्वके ज्ञाता विद्वान् पुरुष सर्वयज्ञमय विष्णु स्वरूप आपका हा यज्ञोंद्वारा यजन करते हैं तथा अपनी मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले जितेन्द्रिय यदि आप सर्वेश्वर परमात्माका हा ध्यान करते हैं। देवस्वरूप आपको नमस्कार है। यज्ञरूप आपको प्रणाम है। योगियोंके ष्येय परब्रह्मस्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभो! मैं सृष्टि करनेके लिये उत्पन्न हूँ और आपका यह तेज पुष्ट सृष्टिका विनाशक हो रहा है। अतः आप अपने इस तेजको समेट लीजिये।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीक इस प्रकार उत्ति करनेपर भगवान् सूर्यने अपने महान् तेजको समेटकर स्वल्प तेजको ही धारण किया। तब ब्रह्माजीने पूर्वकल्पातरीके अनुसार जगत्की सृष्टि आरम्भ की। महाशुने! ब्रह्माजीने पहलेकी ही मूर्ति देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु-पक्षियों, वृक्ष-वृक्षाओं तथा मरक आदि की भी सृष्टि की।

अदितिके गर्भसे भगवान् सूर्यका अवतार

मार्कण्डेयजी कहते हैं—शुने। इस जगत्की सृष्टि करके ब्रह्माजीने पूर्वकल्पोंके अनुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र,

पर्वत और दीर्घोका विभाग किया। देवता, दैत्य तथा सर्प आदिके रूप और स्थान भी पहलेकी ही भाँति बनाये। ब्रह्माजीके मरीचि नामसे विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी तेरह पत्नियाँ हुई। वे सबकी-सब प्रजापति दक्षका कन्याएँ थीं। उनसे देवता, दैत्य और नाग आदि बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए। अदितिने त्रिभुवनके स्वामी देवताओंको जन्म दिया। दितिने दैत्योंको तथा दनुने महापराक्रमी एव भयानक दानवोंको उत्पन्न किया। विनतासे गरुड और अरुण*—य दो पुत्र हुए। खसाके पुत्र यम और राक्षस हुए। कदूने नागोंको और मुनिने गन्धर्वोंको जन्म दिया। क्रोधासे दुर्लभाएँ तथा अरिष्टासे अप्सराएँ उत्पन्न हुई। इराने एरावत आदि हाथियोंको उत्पन्न किया। ताम्राक गर्भसे इयना आदि कन्याएँ उत्पन्न हुई। उन्हीके पुत्र इयनबाज, भास और शुक्र आदि पक्षी हुए। कश्यप मुनिकी अदितिके गर्भसे जो स्तनने हुई, उनके पुत्र-यौन, दाहित्र तथा उनके भी पुत्रों आदिस यह सारा ससार व्याप्त है। कश्यपके पुत्रोंमें देवता प्रधान हैं। इनमें कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजस हैं और कुछ तामस हैं। मत्स्येवाओंमें श्रेष्ठ परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्माजीने देवताओंको यज्ञमागका भोक्ता तथा त्रिभुवनका स्वामी बनाया, परन्तु उनके सातेने भाई दैत्यों, दानवों और राक्षसोंने एक साथ मिलकर उन्हें कष्ट पहुँचाना आरम्भ कर दिया। इस कारण एक हजार दिव्य वर्षातक उनमें बड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ। अन्तमें देवता पराजित हुए और बलवान् दैत्यों तथा दानवोंको विजय प्राप्त हुई। अपने पुत्रोंको दैत्यों और दानवोंके द्वारा पराजित एव त्रिभुवनक राज्यविस्तारसे वञ्चित तथा उनका पड़माग छिन गया देख माता अदिति शोकसे अत्यन्त पात्रित हो गयी। उन्होंने भगवान् सूर्यका आराधनाका लय मदान् यत्न आरम्भ किया। वे नियमित आहार करता हुई कठोर नियमोंका पावन और आकाशमें स्थित तेजोराशि भगवान् सूर्यका स्तवन करने लगीं।

* ये ही अरुण भगवान् भीसूर्यके रूपके स्वरूप हैं जो ऊर्ध्वनिर्गम हैं।

छन्द प्रकट हुए। सम्पूर्ण अथर्ववेद, जिसका रंग अमर और कमलराशिके समान काला है तथा जिसमें अभिचार एवं शान्तिकर्मके प्रयोग हैं, ब्रह्माजीके उत्तरमुखसे प्रकट हुआ। उसमें सुखमय सत्त्वगुण तथा तमोगुणकी प्रधानता है। वह घोर और सौम्यरूप है। ऋग्वेदमें रजोगुणकी, यजुर्वेदमें सत्त्वगुणकी, सामवेदमें तमोगुणकी तथा अथर्ववेदमें तमोगुण एवं सत्त्वगुणकी प्रधानता है। ये चारों वेद अनुपम तेजसे देदीप्यमान होकर पहलेकी ही भाँति पृथक्-पृथक् स्थित हुए। तत्पश्चात् वह प्रथम तेज, जो 'ऽ' के नामसे पुकारा जाता है, अपने स्वभावसे प्रकट हुए ऋग्वेदमय तेजको व्याप्त करके स्थित हुआ। महामुने! इसी प्रकार उस प्रणवरूप तेजने यजुर्वेद एवं सामवेदमय तेजको भी आवृत्त किया। इस प्रकार उस अग्निष्ठान स्वरूप परम तेज 'ऽ' के नामसे चारों वेदमय तेज एकत्रको प्राप्त हुए। ऋगन्। तदनन्तर वह पृथ्वीभूत उत्तम वैदिक तेज परम तेज प्रणवके साथ मिलकर जब एकत्रको प्राप्त होता है तब सबके आदिमें प्रकट होनेके कारण उसका नाम आदित्य होता है। महाभाग! वह आदित्य ही इस विश्वका अविनाशी कारण है। प्रातःकाल, मध्याह्न तथा अपराह्नकालमें आदित्यकी अङ्गभूत वेदत्रयी ही, जिसे क्रमशः ऋक, यजु और साम कहते हैं, तपती है। पूर्वाह्णमें ऋग्वेद, मध्याह्णमें यजुर्वेद तथा अपराह्णमें सामवेद तपता है। इसलिये ऋग्वेदोक्त शान्तिकर्म पूर्वाह्णमें, यजुर्वेदोक्त पौष्टिककर्म मध्याह्णमें तथा सामवेदोक्त आभिचारिक कर्म अपराह्नकालमें निश्चित किये गये हैं। आभिचारिक कर्म मध्याह्न और अपराह्न—दोनों कालोंमें किये जा सकते हैं, किंतु तितरोंके आह्न आदि कार्य अपराह्नकालमें ही सामवेदके मन्त्रोंसे करने चाहिये। सृष्टिकालमें ब्रह्मा ऋग्वेदमय, पालनकालमें विष्णु यजुर्वेदमय तथा संहार कालमें रुद्र सामवेदमय कहे गये हैं। अतएव सागवेदकी

ध्वनि अपवित्र मानी गयी है। इस प्रकार सूर्य वेदात्मा, वेदमें स्थित, वेदविद्यासम्बन्ध तथा पुरुष कहलाते हैं। वे सनातन देवता सूर्य ण (वे) और सत्त्वगुण आदिका आश्रय लेकर क्रमशः सृष्टि पालन और संहारक हेतु बनते हैं और इन वर्णों अनुसार ब्रह्मा, विष्णु आदि नाम धारण करते हैं वे देवताओंद्वारा सदा स्तुति करने योग्य एवं वेदबन्ध हैं। उनका कोई पृथक् रूप नहीं है। वे सब आदि हैं। सम्पूर्ण मनुष्य उन्हींके स्वरूप हैं। ब्रह्मा आधारभूत ज्योति वे ही हैं। उनके धर्म वष सत्त्वका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता। वे वेगन्त वष एवं परसे भी पर (परमात्मा) हैं।

तदनन्तर आदित्यका आविर्भाव हो जाने आदित्यरूप भगवान् सूर्यके तेजसे नीचे तथा ऊपर सभी लोक सतत होने लगे। यह देख सृष्टिकर्ता करनेवाले कमलधोनि ब्रह्माजीने सोचा—सृष्टि, पालन और संहारके कारणभूत भगवान् सूर्यके सब ओर फैले हुए तेजसे मेरी रची हुई सृष्टि भी नाशको प्राप्त हो जायगी। जल ही समस्त प्राणियोंका जीवन है, वह जल सूर्यके तेजसे सूखा जा रहा है। जलक विना इस विस्मयी सृष्टि हो ही नहीं सकती—एसा विचारक लोकप्रितामह भगवान् ब्रह्माने एकप्रचित होकर भगवान् सूर्यकी स्तुति आरम्भ की।

ब्रह्माजी धोले-यह सब कुछ जिनका स्वरूप है, जो सर्वमय हैं, सम्पूर्ण विश्व जिनका शरीर है, जो परम ज्योति स्वरूप हैं तथा योगिजन जिनका ध्यान करते हैं, उन भगवान् सूर्यको मैं नमस्कार करता हूँ। जो ऋग्वेदमय हैं, यजुर्वेदका अधिष्ठान हैं, सामवेदकी धोनि हैं, जिनकी शक्तिका चिन्तन नहीं हो सकता, जो स्थूलरूपमें तीन वेदमय हैं और सूक्ष्मरूपमें प्रणवकी अर्धमात्रा है तथा जो गुणोंसे परे एवं परम स्वरूप हैं, उन भगवान् सूर्यको मेरा नमस्कार है। भगवान्! आ

त्रके कारण, परमज्ञेय, अदिपुरुष, परमज्योति, ज्ञाना
तीतस्वरूप, देवतारूपसे स्थूल तथा परसे भी परे हैं।
त्रके आदि एव प्रमाका विस्तार करनेवाले हैं, मैं आपको
नमस्कार करता हूँ। आपकी जो आधाशक्ति है, उसीकी
प्रेरणासे मैं प्रणी, जल, अग्नि, वायु, उनके देवता तथा
प्रणव आदिसे युक्त समस्त सृष्टिकी रचना करता हूँ।
इसी प्रकार पालन और संहार भी मैं उस आधाशक्तिकी
प्रेरणासे ही करता हूँ, अपनी इच्छासे नहीं। भगवान्।
आप ही अनिस्वरूप हैं। आप जब जल सोच लेते हैं,
तब मैं प्रणी तथा जगत्की सृष्टि करता हूँ। आप ही
सर्वव्यापी एव आकाशस्वरूप हैं तथा आप ही इस
पञ्चभौतिक जगत्का पूर्णरूपसे पालन करते हैं। सूर्यदेव।
परमात्म-तत्त्वके ज्ञाता विद्वान् पुरुष सर्वयज्ञमय विष्णु
स्वरूप आपका ही यज्ञोद्धार यजन करते हैं तथा अपनी
मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले जितेन्द्रिय यति आप सर्वेश्वर
परमात्माका ही ध्यान करते हैं। देवस्वरूप आपको
नमस्कार है। यज्ञस्वरूप आपको प्रणाम है। योषियोंके
ध्येय परब्रह्मस्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभो। मैं सृष्टि
करनेके लिये उत्पन्न हूँ और आपका यह तेज पुष्ट
सृष्टिका विनाशक हो रहा है। अतः आप अपने इस
तेजको समेट लीजिये।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—सृष्टिकता ब्रह्माजीके इस
प्रकार सृष्टि करनेपर भगवान् सूर्यने अपने महान् तेजको
समेटकर स्वल्प तेजको ही धारण किया। तब ब्रह्माजीने
पूर्वकल्पमात्रोंके अनुसार जगत्की सृष्टि आरम्भ की।
महामुने। ब्रह्माजीने पहलेकी ही भौति देवताओं, अमूर्तों,
मनुष्यों, पशु-पक्षियों, वृक्ष-वृक्षाणों तथा नरक आदि
की भी सृष्टि की।

अदितिके गर्भसे भगवान् सूर्यका अवतार

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुने। इस जगत्की सृष्टि
करके ब्रह्माजीने पूर्वकल्पाके अनुसार धर्म, आश्रम, समुद्र,

पर्वत और द्वीपोंका विभाग किया। देवता, दैत्य तथा
सर्प आदिके रूप और स्थान भी पहलेकी ही भौति
बनाये। ब्रह्माजीके मरीचि नामसे विख्यात जो पुत्र थे,
उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी तेज पत्नियाँ हुईं। वे
सप्त-का-सप्त प्रजापति दक्षकी कन्याएँ थीं। उनसे देवता,
दैत्य और नाग आदि बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए। अदिनिने
त्रिमुनिके स्वामी देवताओंको जन्म दिया। दितिने
दैत्योंको तथा दनुने महापराक्रमी एव भयानक दानवोंको
उत्पन्न किया। विनतासे गरुड और अरुण*—ये दो पुत्र
हुए। खसाके पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कद्रूने नागोंको
और मुनिने गंधर्गोंको जन्म दिया। क्रोधासे कृत्याएँ तथा
अरिष्टासे अप्सराएँ उत्पन्न हुईं। इराने एराकन आदि हाथियोंको
उत्पन्न किया। ताम्राक गर्भसे श्यना आदि कन्याएँ उत्पन्न
हुईं। ठहीके पुत्र श्येनबाज, मास और शुक्र आदि पक्षी
हुए। कश्यप मुनिकी अदितिके गर्भसे जो स्तननें हुईं, उनके
पुत्र-पौत्र, दीहिन् तथा उनका भी पुत्रों आदिसे यह सारा
संसार व्याप्त है। कश्यपके पुत्रोंमें देवता प्रधान हैं। इनमें
कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजस हैं और कुछ तामस
हैं। ब्रह्मदेवताओंमें श्रेष्ठ परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्माजीने
देवताओंको यज्ञमागका भोक्ता तथा त्रिमुनका स्वामी
बनाया, परन्तु उनके सात्त्विक भाई दैत्य, दानवों और
राक्षसोंने एक साथ मिलकर उन्हें फट पट्टूचाना आरम्भ
कर दिया। इस कारण एक हजार दिव्य वस्तुतक
उनमें बहा, भयङ्कर युद्ध हुआ। अन्तमें देवता पराजित
हुए और यक्षान् दैत्यों तथा दानवोंको विजय प्राप्त
हुई। अपने पुत्रोंको दैत्यों और दानवोंका द्वारा पराजित
एव त्रिशुक्कक राक्षसिकारसे बधित तथा उनका यज्ञमाग
छिन गया देख माता अदिति शोकसे अत्यन्त पीड़ित हो
गयीं। उन्होंने भगवान् सूर्यका आराधनाके लिये गङ्गा
यल आरम्भ किया। वे नियमित आहार करता हुई
कठोर नियमोंका पालन और आकाशमें स्थित तेजोराशि
भगवान् सूर्यका स्तवन करने लगीं।

* ये ही वरुण भगवान् ओषुधके ग्यके सारथि हैं जो कुरु-विहीन हैं।

छन्द प्रकट हुए। सम्पूर्ण अथर्ववेद, जिसका रंग भ्रमर और कज्जलरशिके समान काला है तथा जिसमें अभिचार एवं गान्तिकर्मके प्रयोग हैं, ब्रह्माजीके उत्तरमुखसे प्रकट हुआ। उसमें सुखमय सत्त्वगुण तथा तमोगुणकी प्रधानता है। वह घोर और सौम्यरूप है। ऋग्वेदमें रजोगुणकी, यजुर्वेदमें सत्त्वगुणकी, सामवेदमें तमोगुणकी तथा अथर्ववेदमें तमोगुण एवं सत्त्वगुणकी प्रधानता है। ये चारों वेद अनुपम तेजसे वेदीप्यमान होकर पहिलेकी ही भाँति पृथक्-पृथक् स्थित हुए। तत्पश्चात् वह प्रथम तेज, जो 'अँ' के नामसे पुकारा जाता है, अपने स्वभावसे प्रकट हुए ऋग्वेदमय तेजको व्याप्त करके स्थित हुआ। महामुने। इसी प्रकार उस प्रणवरूप तेजने यजुर्वेद एवं सामवेदमय तेजको भी आवृत किया। इस प्रकार उस अग्निष्ठान स्वरूप परम तेज अँष्कारमें चारों वेदमय तेज एकत्वको प्राप्त हुए। ब्रह्मन्! तदनन्तर वह पुष्पीभूत उत्तम वैदिक तेज परम तेज प्रणवके साथ मिलकर जब एकत्वको प्राप्त होता है तब सबके आदिमें प्रकट होनेके कारण उसका नाम आदित्य होता है। महाभाग! वह आदित्य ही इस विश्वका अग्निनाशी कारण है। प्रातःकाल, मध्याह्न तथा अपराह्नकालमें आदित्यकी अङ्गभूत वेदत्रयी ही, जिसे क्रमशः ऋक्, यजु और साम कहते हैं, तपती है। पूर्वाह्णमें ऋग्वेद, मध्याह्णमें यजुर्वेद तथा अपराह्णमें सामवेद तपता है। इसलिये ऋग्वेदोक्त शान्तिर्गम पूर्वाह्णमें, यजुर्वेदोक्त पौष्टिककर्म मध्याह्णमें तथा सामवेदोक्त आभिचारिक कर्म अपराह्नकालमें निश्चित किये गये हैं। आभिचारिक कर्म मध्याह्न और अपराह्न—दोनों कालोंमें किये जा सकते हैं, किंतु पितरोंके श्राद्ध आदि कार्य अपराह्नकालमें ही सामवेदके मन्त्रोंसे करने चाहिये। सृष्टिकालमें ऋगा ऋग्वेदमय, पालनकालमें त्रिषु यजुर्वेदमय तथा संहार कालमें रुद्र सामवेदमय बह्ये गये हैं। अतएव सामवेदकी

ध्वनि अपवित्र मानी गयी है। इस सूर्य वेदामा, वेदमें स्थित, वेदविद्यास्वरूप तथा पुरुष कहल्यते हैं। वे सनातन देवता सूर्य ही रहे और सत्त्वगुण आदिक्रम आश्रय लेकर क्रमशः पालन और संहारके हेतु बनते हैं। अनुसार ब्रह्म, त्रिषु आदि नाम धारण करते हैं वे देवताओंद्वारा सदा स्तवन करने योग्य एवं वेत्तव्य हैं। उनका कोई पृथक् रूप नहीं है। वे स आदि हैं। सम्पूर्ण मनुष्य उन्हींके स्वरूप हैं। नि आश्रयभूता ज्योति वे ही हैं। उनके धर्म व तरयका टीक-टीक ज्ञान नहीं होता। वे वेदात्ता ब्रह्म एवं परसे भी पर (परमात्मा) हैं।

तदनन्तर आदित्यका आविर्भाव हो जाँ आदित्यरूप भगवान् सूर्यके तेजसे नीचे तथा ऊपर सभी लोक सतत होते लगें। यह देव सृष्टिकर्ता करनेवाले कमल्योनि ब्रह्माजीने सोचा—सृष्टि, पालन और संहारके कारणभूत भगवान् सूर्यके सब ओर फैल हुए तेजसे मरी रची हुई सृष्टि भी नाशको प्राप्त हो जायगी। जब ही समस्त प्राणिमोक्ष जीवन है, वह जब सूर्यके तेजसे सूखा जा रहा है। जबकि त्रिषु इस विश्वकी सृष्टि हो ही नहीं सकती—ऐसा निवारक लोकपितामह भगवान् ब्रह्माने एकप्रचित्त होकर भगवान् सूर्यकी स्तुति आरम्भ की।

ब्रह्माजी बोले—यह सब कुछ जिनका स्वरूप है, जो सर्वमय हैं, सम्पूर्ण विश्व जिनका शरीर है, जो परम ज्योति स्वरूप हैं तथा योगिजन जिनका ध्यान करते हैं, उन भगवान् सूर्यको मैं नमस्कार करता हूँ। जो ऋग्वेदमय हैं, यजुर्वेदका अधिष्ठान हैं, सामवेदकी ज्योति हैं, जिनकी शक्ति का चिन्तन नहीं हो सकता, जो स्थूलरूपमें तीन वेदमय हैं और सूक्ष्मरूपमें प्रणवकी अर्धमात्रा हैं तथा जो गुणोंसे परे एवं परब्रह्म स्वरूप हैं, उन भगवान् सूर्यको मेरा नमस्कार है। भगवान्! का

त्रके कारण, परमज्ञेय, आदिपुरण, परमज्योति, ज्ञाना
तत्त्वरूप, देवतारूपसे स्थूल तथा परसे भी परे हैं।
त्रके आदि एव प्रमाका विस्तार करनेवाले हैं, मैं आपको
मस्कार करता हूँ। आपको जो आकाशक्ति है, उसीकी
रणासे मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उनके देवता तथा
एव आदिसे युक्त समस्त सृष्टिकी रचना करता हूँ।
सी प्रकार पावन और सदा भी मैं उस आकाशक्तिकी
रणासे ही करता हूँ, अपनी इच्छासे नहीं। भगवन्।
ताप ही अग्निस्वरूप हूँ। आप जब जल सोख लेते हैं,
त्र मैं पृथ्वी तथा जगत्की सृष्टि करता हूँ। आप ही
सर्वव्यापी एव आकाशस्वरूप हूँ तथा आप ही इस
पाद्यभौतिक जगत्का पूर्णरूपसे पावन करते हैं। सूर्यदेव।
परमात्म-तत्त्वके ज्ञाना निदान् पुरुष सर्वयज्ञमय विष्णु
स्वरूप आपका हा यज्ञोद्धार यजन करते हैं तथा अपनी
मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले जितेन्द्रिय यति आप सर्वेश्वर
परमात्माका ही ध्यान करते हैं। देवस्वरूप आपको
नमस्कार है। यज्ञरूप आपको प्रणाम है। योगियोंके
ध्येय परब्रह्मस्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभो! मैं सृष्टि
करनेके लिये उद्यत हूँ और आपका यह तेज पुष्ट
सृष्टिका विनाशक हो रहा है। अब आप अपने इस
तेजको समेट लीजिये।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके इस
प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् सूर्यने अपने महान् तेजको
समेटकर स्वल्प तेजको ही धारण किया। तब ब्रह्माजीने
पूर्वकल्याणतरोके अनुसार जगत्की सृष्टि आरम्भ की।
महासुने। ब्रह्माजीने पहलेकी ही भौति देवताओं, असुरों,
मनुष्यों, पशु-पक्षियों, वृक्ष-वृक्षाओं तथा नरक आदि
की भी सृष्टि की।

अदितिके गर्भसे भगवान् सूर्यका अवतार

मार्कण्डेयजी कहते हैं—मुने। इस जगत्की सृष्टि
करके ब्रह्माजीने पूर्वकल्याण अनुसार वर्ण, आश्रम, स्मृति,

पर्वत और द्वीपोंका विभाग किया। देवता, दैत्य तथा
सर्प आदिके रूप और स्थान भी पहलेकी ही भौति
बनाये। ब्रह्माजीके मराचि नामसे विख्यात जो पुत्र थे,
उनके पुत्र कश्यप हुए। उनको तेज पत्नियाँ हुई। वे
सब-का-सब प्रजापति दसको कन्याएँ थीं। उनसे देवता,
दैत्य और नाग आदि बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए। अदितिने
त्रिभुवनके स्वामी देवताओंको जन्म दिया। दितिने
दैत्योंको तथा दनुने महापराक्रमी एव भयानक दानवोंको
उत्पन्न किया। विनतासे गरुड और अरुण*—ये दो पुत्र
हूए। खसाके पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कद्रूने नागोंको
और मुनिने गन्धर्वाको जन्म दिया। क्रोधासे क्रुत्याएँ तथा
अरिधसे अप्सराएँ उत्पन्न हुई। इराने एराकत आदि हारिणोंको
उत्पन्न किया। ताम्राक गर्भसे श्येना आदि कन्याएँ उत्पन्न
हुई। उन्हींके पुत्र स्यन्त्राज, मास और शुक्र आदि पक्षी
हूए। कश्यप मुनिकी अदितिके गर्भसे जो स्तनने हुई, उनके
पुत्र-पौत्र, दाक्षिण तथा उनके भी पुत्रों आदिसे यह सारा
ससार व्याप्त है। कश्यपक पुत्रोंमें देवता प्रधान हैं। इनमें
कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजस हैं और कुछ तामस
हैं। ऋग्वेदाओंमें श्रेष्ठ परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्माजीने
देवताओंको यज्ञभागका भोका तथा त्रिभुवनका स्वामी
बनाया, परंतु उनके सौतेले भाई दैत्या, दानवों और
राक्षसोंने एक साथ मिलकर उन्हें कष्ट पहुँचाना आरम्भ
कर दिया। इस कारण एक हजार दिव्य वरातक
उनमें बड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ। अन्तमें देवता पराजित
हूए और चट्यान् दैत्या तथा दानवोंको विजय प्राप्त
हुई। अपने पुत्रोंको दैत्या और दानवोंके द्वारा पराजित
एव त्रिभुवनके राग्याधिकारसे वञ्चित तथा उनका यज्ञभाग
छिन गया देख माता अदिति शोकसे अत्यन्त पीड़ित हो
गयी। उन्होंने भगवान् सूर्यका आराधनाक लिये गद्दान्
यज्ञ आरम्भ किया। वे निषमिन् आहार करता हुई
कठोर नियमोंका पावन और आकाशमें स्थित तेजोरक्षि
भगवान् सूर्यका स्तवन करने लगी।

* ये दो अरुण भगवान् भीसूर्यके रथके चालक हैं जो कर्क-विहीन हैं।

अदिति योलीं—भगवन् ! आप अत्यन्त सूक्ष्म सुनहरी आभासे युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं, आपको नमस्कार है । आप तेज स्वरूप, तेजस्वियोंके इश्वर, तेजके आधार एवं सनातन पुरुष हैं, आपको प्रणाम है । गोपते ! आप जगत्का उपकार करनेके लिये जिस समय अपनी किरणोंसे पृथ्वीका जल ग्रहण करते हैं, उस समय आपका जो तीव्र रूप प्रकट होता है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ । आठ गद्दीनोंतक सोममय रसको ग्रहण करनेके लिये आप जो अत्यन्त तीव्ररूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ । भास्कर ! उसी सम्पूर्ण रसको बरसानेके लिये जब आप उसे छोड़नेको उद्यत होते हैं, तब आपका जो उत्तिकारक मेघरूप प्रकट होता है, उसको मेरा नमस्कार है । इस प्रकार जलकी वरसि वलयक रूप सब प्रकारके अन्नको पकानेके लिये आप जो भास्कररूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ । तरणे ! जड़हन धानकी वृद्धिके लिये जो आप ठण्ड शिगने आदिके लिये अत्यन्त शीतल रूप धारण करते हैं, उसको मेरा नमस्कार है । सूर्यदेव ! वसन्त ऋतुमें आपका जो सौम्य रूप प्रकट होता है, जो सम क्षीतोष्ण होता है, जिसमें न अधिक गर्मी होनी है न अधिक सर्दी, उसे मेरा वारम्बार नमस्कार है । जो सम्पूर्ण देवताओं तथा विनरोंको तृप्त करनेवाला और अनाजको पकानेवाला है, आपके उस रूपको नमस्कार है । जो रूप कलाओं और शृंगारोंका एकमात्र जीवनदाता तथा अश्रुतमय है, जिसे दयना और शितर पान करते हैं, आपके उस सोम रूपको नमस्कार है । आपका यह विश्वमय स्वरूप ताप एवं तृप्ति प्रदान करनेवाले अग्नि और सोमके द्वारा व्याप्त है, उसको नमस्कार है । विभावतो ! आपका जो रूप ऋतु, यज्ञ और सागमय तेजोंकी एकतासे इस विश्वकी तपाना है तथा जो वेदत्रयी स्वरूप है, उसको मेरा नमस्कार है, और, जो उससे भी घट्ट रूप है, जिसे ५०० वक्षकर पुकारा जाता है,

जो अस्थूड, अनन्त और निर्मल है, उस सगच्छे नमस्कार है ।

इस प्रकार देवी अदिति नियमपूर्वक रहकर दिन-रात सूर्यदेवकी स्तुति करने लगी । उनकी आराधनाकी इच्छासे वे प्रतिदिन निराहार ही रहती थीं । तदनन्तर बहुत समय व्यतीत होनेपर भगवान् सूर्यने दक्षकृत अदितिको आकारार्थमें प्रत्यक्ष दर्शन दिया । अदिति देखा, आकाशसे पृथ्वीतक तेजका एक महान् पुच्छ स्थित है । उसी आलाओंके कारण उसकी ओर देख कठिन हो रहा है । उन्हें देखकर देवी अदितिको बड़ मय हुआ । वे बोलीं—गोपते ! आप मुझपर प्रसन्न हों । मैं पहले आकाशमें आपको जिस प्रकार देखती थी, वैसे आज नहीं देख पाती हूँ । इस समय यही भूतलपर मुझे केवल तेजका समुदाय ही दिखायी दे रहा है । दिखाकर ! मुझपर कृपा कीजिये, जिससे आपके रूपका दर्शन कर सकूँ । भक्तवत्सल प्रभो ! मैं आपको भक्ता हूँ, आप मेरे पुत्रोंकी रक्षा कीजिये । आप ही श्वा होकर इस विश्वकी सृष्टि करते हैं, आप ही पालन करनेके लिये उद्यत होकर इसकी रक्षा करते हैं तथा अन्तमें यह सब कुछ आपमें ही लीन होता है । सम्पूर्ण लोकमें आपके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है । आप ही श्वा, विष्णु, शिव, इन्द्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, चन्द्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत और समुद्र हैं । आपका तेज सबकी आत्मा है । आपकी क्या स्तुति की जाय । यज्ञेश्वर ! प्रतिदिन अपने कर्मों को छोड़ कर प्राण्य भौतिक पदोंसे आपकी स्तुति करते हुए यजन करते हैं । जिन्होंने अपने चित्तको वशमें कर लिया है, वे योगनिष्ठ पुरुष योगमार्गसे आपका ही ध्यान करते हुए परमपदको प्राप्त होते हैं । आप विश्वको ताप देते, उसे पकड़ते, उसकी रक्षा करते और उसे भस्म कर डालते हैं ; फिर आप ही जलमय शीतल किरणोंद्वारा इस विश्वको प्रकट करते और आनन्द देते हैं । कमन्द्योनि श्वाके

स्वयं आप ही सृष्टि करते हैं। अच्युत (विष्णु) नामसे आप ही पालन करते हैं तथा कल्पान्तमें स्वरूप धारण करके आप ही सम्पूर्ण जगत्का संहार करते हैं।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तदनन्तर भगवान् सूर्य अपने उस तेजसे प्रकट हुए, जिससे वे तपाये हुए तबिके समान कान्तिमान् दिखायी देते थे। देवी अग्नि उसका दर्शन करके चरणोंमें गिर पड़ी। तब भगवान् सूर्यने कहा—‘देवि ! तुम्हारी जिस वस्तुकी इच्छा हो, उसे मुझसे माँग लो।’ तब देवी अग्नि घुटनेके बज्जे पृथ्वीपर बैठ गयी और मस्तक नवाकर प्रणाम करके वरदायक भगवान् सूर्यसे बोली—‘देव ! आप प्रसन्न होइये। अधिक बलवान् दैत्यों और दानवोंने मेरे पुत्रोंके हाथसे त्रिभुवनका राज्य और यज्ञभाग छीन लिये हैं। गोपते ! उन्हें प्राप्त करानेके लिये आप मुझपर कृपा करें। आप अपने अशसे देवताओंके बन्धु होकर उनके शत्रुओंका नाश करें। प्रभो ! आप ऐसी कृपा करें, जिससे मेरे पुत्र पुन यज्ञभागके भोक्ता तथा त्रिभुवनके स्वामी हो जायें।’

तब भगवान् सूर्यने अदितिसे प्रसन्न होकर कहा—‘देवि ! मैं अपने सहस्र अंशोंसहित तुम्हारे गर्भसे अश्वतीर्ण होकर तुम्हारे पुत्रोंके शत्रुओंका नाश करूँगा।’ इतना कहकर भगवान् सूर्य निरोहित हो गये और अदिति भी सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जानेके कारण तपस्यासे निवृत्त हो गयी। तदनन्तर सूर्यकी सुपुत्रा नामवाली किरण, जो सहस्र किरणोंका समुदाय थी, देवमाता अदितिके गर्भमें अश्वतीर्ण हुई। देवमाता अदिति एकप्रचित्त हो इष्ट और चाहायश आदि कर्तोंका पालन करने लगी और अत्यन्त पवित्रतापूर्वक उस गर्भको धारण किये रही। यह देख महर्षि कश्यपने कुछ बुझित होकर कहा—‘तुम नित्य तपसास करके अपने गर्भके बन्धेको क्यों मारे डाली हो।’ यह सुनकर उन्होंने कहा—‘देविये, यह रहा गर्भका दशा, मैंने इसे मारा नहीं है, यह स्वयं ही अपने शत्रुओंको मारनेवाला होगा।’

यह कहकर देवी अदितिने उस गर्भको उदरसे बाहर कर दिया। वह अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहा था। उदयपराश्रित सूर्यके समान तेजस्वी उस गर्भको देवकर कश्यपने प्रणाम किया और आदि ऋचाओंके द्वारा आदरपूर्वक उसकी स्तुति की। उनके स्तुति करनेपर शिशुरूपधारी सूर्य उस अण्डाकार गर्भसे प्रकट हो गये। उनके शरीरकी कान्ति कमलपत्रके समान श्याम थी। वे अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशाओंका मुग उज्ज्वल कर रहे थे। तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ कश्यपको सम्बोधित करके मेघके समान गम्भीर वाणीमें आकाशवाणी हुई—‘मुने ! तुमने अदितिसे कहा था कि इस अण्डेको क्यों मार रही है ? उस समय तुमने ‘भारित-अण्डम्’ का उच्चारण किया था इसलिये तुम्हारा यह पुत्र ‘भार्तण्ड’के नामसे विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्यके अधिकारका पालन करेगा, इतना ही नहीं, यह यज्ञभागका अग्रहरण करनेवाले देवशत्रु असुरोंका संहार भी करेगा।’

यह आकाशवाणी सुनकर देवताओंको बड़ा हर्ष हुआ और दानव बलहीन हो गये। तब इन्द्रने दैत्योंको युद्धके लिये उल्लंकारा। दानव भी उनका सामना करनेके लिये आ पहुँचे। फिर तो असुरोंके साथ देवताओंका घोर सप्राप्त हुआ। उनके अग्र-शस्त्रोंकी चमकसे तीनों लोकोंमें प्रकाश छा गया। उस युद्धमें भगवान् सूर्यकी उम इष्टि पबने तथा उनके तेजसे दग्ध होनेके कारण सब असुर जलकर भस्म हो गये। अब तो देवताओंके हर्षकी सीमा न रही। उन्होंने तेजके उदरतिस्थान भगवान् सूर्य और अदितिका स्तवन किया। उन्हें पूर्ववत् अपने अधिकार और पञ्चके भाग प्राप्त हो गये। भगवान् सूर्य भी अपने निजी अधिकारका पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैला हुई किरणोंके कारण कदम्बपुष्पके समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मण्डल गोदाकार अग्निसिन्दके समान था।

तदनन्तर भगवान् सूर्यको प्रसन्न करके प्रकट

विश्वकर्माने त्रिनयपूर्वक अपनी सज्ञा नामकी कन्या उनको ब्याह दी। विरहानुसे सज्ञाके गर्भसे वैशम्पत मनुका जन्म हुआ।

सूर्यकी महिमाके प्रसङ्गमें राजा राज्यवर्धनकी कथा

क्रौण्डिकि धोले—भगवन्। आपन आदिदेव भगवान् सूर्यके माहात्म्य और स्वरूपका विस्तारपूर्वक वर्णन किया। अब मैं उनकी महिमाका वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप प्रसन्न होकर बतानेकी कृपा करें।

- मार्कण्डेयजीने कहा—भगवन्। मैं तुम्हें आदिदेव सूर्यकी महिमा बतता हूँ, सुनो। पूर्वकालमें दमक पुत्र राज्यवर्धन बड़े विख्यात राजा हो गये हैं। वे अपने राज्यका धर्मपूर्वक पालन करते थे, इसलिये वहाँके धन जनकी दिनोंदिन वृद्धि होने लगी। उस राजाके शासन कालमें समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गाँवोंके लोग अत्यन्त स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते थे। वहाँ कभी कोई उत्पन्न नहीं होता था तथा रोग भी नहीं सनाता था। सौंपोंके फाटनेका तथा अनावृष्टिका भय भी नहीं था। राजाने बड़े-बड़े यज्ञ किये। याचकोंको दान दिये और धर्मके अनुकूल रहकर त्रिषोंका उपभोग किया। इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजाका मजीमोति पालन करते हुए उस राजाके सात हजार वर्ष ऐसे बीत गये, मानो एक ही दिन व्यतीत हुआ हो। दक्षिण देशके राजा निद्रूपकी पुत्री मानिनी राज्यवर्धनकी पत्नी थी। एक दिन यह सुन्दरी राजाके मस्तकमें तेज छा रही थी। उस समय ५३ राजपरिवारके देखते-देखते वॉसू बहान लगी। रानीके आँसुओंकी बूँदें जब राजाके शरीरपर पड़ीं तो उसे मुग्धर आँसू बहायी देख उन्होंने मानिनीसे पूछा—‘देवि। यह क्या?’ स्वामीके इस प्रश्नर पूछने पर उस मनस्विनीने कहा—‘कुछ नहीं।’ जब राजाने बार-बार पूछा, तब उस सुन्दरीने राजाकी केशराशिमेंसे एक पत्ता काट दिखाया और कहा—‘भगवन्। यह

देखिये, क्या यह मुझ अभागिनीके लिये खेरा नहीं है?’ यह सुनकर राजा हँसने लगे। उन्होंने एकत्र हुए समस्त राजाओंके सामने अपनी हँसकर कहा—‘शुमे। शोककी क्या बात है! रोना नहीं चाहिये। जन्म, वृद्धि और परिणाम कई प्रकार सभी जीवधारियोंके होते हैं। मैंने तो सप्त वेदोंका अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किये, ब्रह्मण्डे दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए। अन्य मनु लिये जो अत्यन्त दुर्लभ हैं, ऐसे उत्तम भोग भी तुम्हारे साथ भोग लिये। पृथ्वीका मजीमोति पालन। और युद्धमें सम्यक् प्रकारसे अपने धर्मको निरभ्र भदे। और कौन-सा ऐसा शुभ कार्य है, जिसे मैंने किया। फिर इन पके बाजोंसे तुम क्यों बरती शुमे! मेरे बाल पक जायें, शरीरमें छुरियों पड़ तथा यह देह भी शिथिल हो जाय तो कोई विन्ता है। मैं अपने कर्तव्यका पालन कर चुका हूँ। कन्या तुमने मेरे मस्तकपर जो पत्ता बाँध दिया है, वनवास लेकर उसकी भी दया करता हूँ। परदे वाल्यावस्था और कुमारावस्थामें तत्कालोचित कार्य किए जाता है, फिर युवावस्थामें यौवनोचित कार्य होते हैं तथा बुढ़ापेमें वनका आश्रय लेना उचित है। मेरे पूर्वजों तथा उनके भी पूर्वजोंने ऐसा ही किया है। अब मैं तुम्हारे वॉसू बहानेका कोई कारण नहीं देखता। पके बाजका दिग्गामी देना तो मेरे लिये महा अभ्युदयका कारण है।’

महाराजकी यह बात सुनकर यहाँ उपस्थित हर अन्य राजा, पुरजसी तथा धर्मवर्मा मनुष्य उनसे शान्तिपूर्वक धोले—‘भगवन्। आपकी इन महारानीकी रीनेसे आश्चर्यकता नहीं है। रोगा तो हमलोगोंको अप्रथ समस्त प्राणियोंको चाहिये, क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेनेकी बात मुँहसे निकाल रहे हैं। महाराज! अपनी हमारा कालन-पालन किया है। आपने जने

जानेकी बात सुनकर हमारे प्राण निकले जाते हैं। आपने सात हजार वर्षोंतक इस पृथ्वीका पालन किया है। अब आप वनमें रहकर जो तपस्या करेंगे, वह इस पृथ्वी-पालनजनित पुण्यकी सोखहथी कलाके बराबर भी नहीं हो सकती।

राजाने कहा—मैंने सात हजार वर्षोंतक इस पृथ्वीका पालन किया, अब मेरे लिये यह वनवासका समय आ गया। मेरे कई पुत्र हो गये। मेरी सतानोंको देकर थोड़े ही दिनोंमें यमराज मेरा यहाँ रहना नहीं सह सकेंगे। नागरिकों! मेरे मस्तकपर जो यह सन्नेद बाल दिखायी देता है, इसे अत्यन्त भयानक कर्म करनेवाली मृत्युका दूत समझो, अतः मैं राक्षस अपने पुत्रका अभिषेक करके सब भोगोंको त्याग दूँगा और वनमें रहकर तपस्या करूँगा। जबतक यमराजके सैनिक नहीं आते, तभीतक यह सब कुछ मुझे कर लेना है।

तदनन्तर वामें जानेकी इच्छासे महाराजने ज्योतिषियोंको बुलाया और पुत्रके राज्याभिषेकके लिये शुभ दिन एवं छान पूछे। राजाकी बात सुनकर वे शास्त्रदर्शी ज्योतिषी व्याकुल हो गये। उन्हें दिन, छान और होरा आदिका ठीक ज्ञान न हो सका। फिर तो अन्य नगरों, अधीनस्थ राज्यों तथा उस नगरसे भी बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण आये और वनमें जानेके लिये उत्सुक राजा राज्यवर्धनसे मिले। उस समय उनकी माया कौप ठठा। वे बोले—‘राजन्! हमपर प्रसन्न होइये और पहलेकी भाँति अब भी हमारा पालन कीजिये। आपके वन चले जानेपर समस्त जगत् सफटमें पड़ जायगा, अतः आप ऐसा यत्न करें, जिससे जगत्को कष्ट न हो।’

इसके बाद मन्त्रियों, सेवकों, बृद्ध नागरिकों और ब्राह्मणोंने मिलकर सगाह की—‘अब यहाँ क्या करना चाहिये?’ राजा राक्षस-रत्न अत्यन्त धार्मिक थे। उनके प्रति सब लोगोंका अनुराग था, इसलिये सगाह करने-

वाले लोगोंमें यह निश्चय हुआ कि हम सब लोग एकाम-चित्त एव मजीमाँति प्यानपरायण होकर तपस्याद्वारा भगवान् सूर्यकी आराधना करके इन महाराजकी आयुके लिये प्रार्थना करें। इस प्रकार एक निश्चय करके कुछ लोग अपने घरोंपर विधिपूर्वक अर्घ्य, उपचार आदि उपहारोंसे भगवान् मास्करकी पूजा करने लगे। दूसरे लोग मौन रहकर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके जपसे सूर्यदेवको सन्तुष्ट करने लगे। अन्य लोग निराहार रहकर नदीके तटपर निवास करते हुए तपस्याके द्वारा भगवान् सूर्यकी आराधनामें लग गये। कुछ लोग अग्निहोत्र करते, कुछ दिन-रात सूर्यसूक्तका पाठ करते और कुछ लोग सूर्यकी ओर दृष्टि लगाकर पड़े रहते थे।

सूर्यकी आराधनाके लिये इस प्रकार यत्न करनेवाले उन लोगोंके समीप आकर सुदामा नामक गन्धर्वने कहा—‘द्विजवरो! यदि आपलोगोंको सूर्यदेवकी आराधना अभीष्ट है तो ऐसा कीजिये, जिससे भगवान् मास्कर प्रसन्न हो सकें। आपलोग यहाँसे शीघ्र ही कामरूप पर्वतपर जाइये। वहाँ गुरुविशाल नामक वन है, जिसमें सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहाँपर एकामचित्त होकर आपलोग सूर्यकी आराधना करें। वह परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है। वहाँ आपलोगोंकी सब कामनाएँ पूर्ण होंगी।’

सुदामाकी यह बात सुनकर वे समस्त द्विजगुरु विशाल वनमें गये। वहाँ उन्होंने सूर्यदेवका प्रतिम एव सुन्दर मन्दिर देखा। उस स्थानपर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंके लोग मित्रादारी एव एकामचित्त हो पुष्प, चन्दन, धूप, गन्ध, जप, होम, अन्न और दान आदिक द्वारा भगवान् सूर्यकी पूजा एव स्तुति करने लगे।

ब्राह्मण बोले—देवता, दानव, यक्ष, प्रज और नृपत्राणि भी जो हमसे अधिक तेजस्वी हैं, उा भगवान् सूर्यकी हम शरण लेते हैं। जो देवेन्द्र

आकाशमें स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फैलते तथा अपनी किरणोंसे पृथ्वी और आकाशको व्याप्त किये रहते हैं, उनकी हम शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, मानु, सविता, दिवाकर, पूषा, अर्यमा, स्वर्मानु तथा दीप्त-दीधिनि—ये जिनके नाम हैं, जो चारों युगोंका अन्त करनेवाले कालाग्नि हैं, जिनकी ओर देखना कठिन है, जिनकी प्रलयके अन्तमें नी गति है, जो योगेश्वर, अनन्त, रक्त, पीत, सिन और असिन हैं, ऋषियोंक अग्निहोत्रों तथा यज्ञक दम्नाओंमें जिनकी स्थिति है, जो अक्षर, परम गुह्य तथा मोक्षके उत्तम द्वार हैं, जिनक उदयास्तमनस्वरूप रथमें छद्मोप अश्रुते हुए हैं तथा जो उस रथपर बैठकर मेरुगिरियों प्रदर्शना करते हुए आकाशमें विचरण करते हैं, अमृत और अन्न दोनों ही जिनके स्वरूप हैं, जो मित मित पुष्पनीयोंके रूपमें विराजमान हैं, एकमात्र जिनपर इस विधकी रक्षा निर्भर है, जो कभी विन्तनमें नहीं आ सकते, उन भगवान् भास्करकी हम शरण लेते हैं। जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु, आपाश, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, प्रह, नक्षत्र और चन्द्रमा आदि हैं, नरस्पति, बृक्ष और ओषधियाँ जिनके सारण हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त प्राणिपोंमें स्थित हैं उन भगवान् सूर्यकी हम शरण लेते हैं। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णुक जो रूप हैं, वे आने ही हैं। जिनके तात् खम्बर हैं, वे भगवान् भास्कर हमपर प्रसन्न हों। जिन अजमा जगदीश्वरके अङ्गमें यह सम्पूर्ण जगत् स्थित है तथा जो जगत्के जीवन हैं, वे भगवान् सूर्य हमपर प्रसन्न हों। जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है, जिसकी ओर प्रभापुष्पकी अधिपताके कारण देखना कठिन हो जाता है तथा जिनका दूसरा रूप चन्द्रमा है, जो अत्यन्त सौम्य है, वे भगवान् भास्कर हमपर प्रसन्न हों।

इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तवन और पूजन करनेवाले उन द्विजोंपर तीन गार्हपत्यों भगवान् सूर्य प्रसन्न हुए

और अपने मण्डलसे निकलकर उसीके समान धारण किये वे नीचे उतरे और दृदर्श होते हुए सवके समक्ष प्रकट हो गये। तब उन लोगोंने सूर्यदेवक स्पष्ट रूपका दर्शन करके उन्हें भक्तिमें लि होकर प्रणाम किया। उस समय उनके शरीरमें ऐम और कण्य हो रहा था। वे बोले—‘सूक्ष्म त्रिगो मर्यदेव! आपको बारवार नमस्कार है। आप हेतु तथा सम्पूर्ण जगत्के रिजपते हैं, आप ही स रक्षक, सनके पूज्य, सम्पूर्ण यज्ञोंके आधार तथा वे वेताओंक ध्येय हैं, आप हमपर प्रसन्न हों।’

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तब भगवान् सूर्यने प्र होकर सब लोगोंसे कहा—‘द्विजगण! आरको वस्तुकी इच्छा हो, बड़ मुझसे माँगे।’ यह सुनकर आदि णोंके लोगोंने उन्हें प्रणाम करके कहा—‘अधकारका नाश करनेवाले भगवान् सूर्यदेव! आप हमारी मक्तिसे प्रसन्न हैं तो हमारे राजा रक्त नीरोग, शत्रुविजया, सुन्दर केशोंसे युक्त तथा नि यौनकाले होकर दस हजार वर्षोंतक जीवन रहें।’

‘तथास्तु’ कहकर भगवान् सूर्य अन्तर्हित हो गये। वे सब लोग भी मनोवाञ्छित धर पाकर प्रसन्न हुए महागजक पास रैत आये। वहाँ उन्होंने सूर्यसे पाने आदिकी सभ बातें यथावत् कह सुनायीं। यह सुनकर रानी मानिनीको बड़ा हर्ष हुआ, परत राज बहुत देरतक चिन्तामें पड़े रहे। वे उन लोगोंसे कुछ बोले। मानिनीका हृदय हर्षसे भरा हुआ था। वह बोली—‘महाराज! बड़े भाग्यसे आपकी वृद्धि है। आपका अम्युदय हो। राजन्! इतन बड़े अम्युदयके समय आपको प्रसन्नता क्यों नहीं होती? दस हजार वर्षोंतक आप नीरोग रहेंगे, आपकी जवानी स्थिर रहेगी, फिर भी आपको सुखी क्यों नहीं होती?’

राजा बोले—‘वत्पाणि! मेरा अम्युदय कैसे हुआ! तुम मेरा अभिनन्दन क्यों करती हो? जब हजार-हजार

दुःख प्राप्त हो रहे हैं, उस समय किसीको बधाई देना क्या उचित माना जाता है ? मैं अवेख्य ही तो दस हजार वरोंतक जीवित रहूँगा। मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगी। क्या तुम्हारे मरनेपर मुझे दुःख नहीं होगा ? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इष्ट, बन्धु-बान्धव, भक्त, सेवक तथा मित्रवर्ग—ये सब मेरी आँखोंके सामने मरेंगे। उस समय मुझे अपार दुःखका सामना करना पड़ेगा। जिन लोगोंने अत्यन्त दुर्बल होकर शरीरकी नाडियों सुन्ना-सुन्नापर मेरे छिये तपस्या की, वे सब तो मरेंगे और मैं भोग भोगने हुए जीवित रहूँगा। ऐसी दशामें क्या मैं धिक्कार देनेयोग्य नहीं हूँ ? सुन्दर ! इस प्रकार मुझपर यह आपत्ति आ गयी। मेरा अश्रुदय नहीं हुआ है। क्या तुम इस बातको नहीं समझती ? फिर क्यों मेरा अभिनन्दन कर रही हो ?

मानिनी योली—महाराज ! आप जो कहते हैं, वह सब ठीक है। मैंने तथा पुरासियोंने आपके प्रेमवश इस दोषकी ओर नहीं देखा है। नरनाथ ! ऐसी अवस्थामें क्या करना चाहिये, यह आप ही सोचें, क्योंकि भगवान् सूर्यने प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है, वह अन्यथा नहीं हो सक्ता।

राजाने कहा—देवि ! पुरासियों और सेवकोंके प्रेमवश मेरे ऊपर जो उपकार किया है, उसका बदला चुकाये बिना मैं किस प्रकार भोग भोगूँगा। यदि भगवान् सूर्यकी ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा वृत्तवर्ग, तुम, अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और मित्र भी जीवित रह सकें तो मैं राज्यसिंहासनपर बैठकर प्रसन्नतापूर्वक भोगोंका उपभोग कर सकूँगा। यदि वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी कामव्यवर्तनपर निराहार रहकर तपनक तपस्या करूँगा, जवनक कि इस जीवनका अन्त न हो जाय।

राजाके यों कहनेपर रानी मानिनीने कहा—ऐसा ही हो। फिर तो वे भी महाराजके साथ कामव्यवर्तनपर चली गयी। वहाँ पहुँचकर राजाने पत्नीके साथ

सूर्यमन्दिरमें जाकर सेवापरायण हो भगवान् मातुकी आराधना आरम्भ की। दोनों दम्पति उपवास करते-करते दुर्बल हो गये। सर्दी, गर्मी और गायका कष्ट सहन करते हुए दोनोंने घोर तपस्या की। सूर्यकी पूजा और भारी तपस्या करते-करते जब एक वर्षसे अधिक समय व्यतीत हो गया, तब भगवान् भगवान् प्रसन्न हुए। उन्होंने राजाको समस्त सेवकों, पुरासियों और पुत्रों आदिके लिये इच्छानुसार उद्दान दिया। वर पानर राजा अपने नगरको छोड़ आये और धर्मपूर्णक प्रजाका पालन करने हुए उड़ी प्रसन्नताके साथ राज्य करने लगे। धर्मवर्ध राजाने बहुत-से यज्ञ किये और उन्होंने दिन-रात खुले हाथ दान किया। वे यौनको स्थिर रखते हुए अपन पुत्र, पौत्र और वृत्त आदिक साथ दस हजार वरोंतक जीवित रहे। उनका यह चरित्र देवकर मृगुनशी प्रमत्तिने विस्मित होकर यह गाया गायी—‘अहो ! भगवान् सूर्यकी भक्तिकी कैसी शक्ति है, जिसने राजा राज्य वर्गन अपने तथा स्वजनोंके लिये आयुर्वर्धन जन गये।’

जो मनुष्य प्रसन्नोक्त मुक्ते भगवान् सूर्यक इस उत्तम माहात्म्यका श्रवण तथा पाठ करता है, वह साल रातके लिये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है। मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रसङ्गमें सूर्यदेवके जो मन्त्र आये हैं, उनमेंसे एक-एकका भाव्यति तानों सृष्ट्याओंके समग्र जप किया जाय तो वह समस्त पापवर्गनाश करनेवाला होता है। सूर्यके जिस मन्दिरमें इस समूचे माहात्म्यका पाठ किया जाना है, वहाँ भगवान् सूर्य निगनमान रहते हैं। अनन्तर ! यदि तुम्हें महान् पुण्यका प्राप्ति अभीष्ट हो तो सूर्यके इस उत्तम माहात्म्यको मन-मन धारण एवं जप करते रहो। दिनश्रेष्ठ ! जो सोनेके सींगसे युक्त सुन्दर काली दुःखद गाप दान करता है तथा जो अपने मनमें समयमें स्वयं तीन दिनोंतक इस माहात्म्यका श्रवण करता है, उन दोनोंको पुण्यमन्त्र प्राप्ति समान ही होती है।

ब्रह्मपुराणमें सूर्य-प्रसङ्ग

[ब्रह्मपुराणके प्रस्तुत सदृशमें कोणादित्य एव भगवान् सूर्यकी महिमा, सूर्य-महर्षिके साथ अदितिके गर्भसे उत्पन्न सम्भवका वर्णन और श्रीसूर्यदेवकी स्तुति तथा उनके अष्टोपर सतनामोंके वर्णनवाले वस्तु विषय संकलित हैं ।]

कोणादित्यकी महिमा

ब्रह्माजी कहते हैं—भारतवर्षमें दक्षिण समुद्रके किनारे धोणूद्वेशके नामसे विख्यात एक प्रदेश है, जो स्वर्ग एव मोक्ष देनेवाला है । समुद्रसे उत्तर विरज गण्डवत्कका प्रदेश पुण्यात्माओंके सम्पूर्ण गुणोंद्वारा सुशोभित है । उस देशमें उत्पन्न जो जितेन्द्रिय ब्राह्मण तपस्या एव स्वाध्यायमें सलग्न रहते हैं, वे सदा ही वदनीय एव पूजनीय हैं । उस देशके ब्राह्मण आन्न, दान, त्रिाह, यज्ञ अथवा आचार्यकर्म—सभी कार्यके लिये उत्तम हैं । वे षट्कर्मपरायण, वेदोंके पारङ्गत विद्वान् इन्द्रिासवेत्ता, पुण्यार्थविशारद, सर्वशास्त्रार्थकुशल, यज्ञशील और राग-द्वेषरहित होते हैं । कोई वैदिक अग्निहोत्रमें छगे रहते और कोई स्मार्त-अग्निकी उपासना करते हैं । वे धी, पुत्र और धनसे सम्पन्न, दानी और सत्यानी होते हैं तथा यज्ञोत्सवसे विभूति पत्रि चकलदेशमें निवास करते हैं । वहाँ क्षत्रिय आदि अथ तीन वर्णोंके लोग भी परम सुखी, स्वकर्मपरायण, शान्त और धार्मिक होते हैं । उक्त प्रदेशमें भगवान् सूर्य कोणादित्यके नामसे विख्यात होकर रहते हैं । उनका दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाना है ।

मुनिजनों कहा—सुर्योष्ठ । पूर्वोक्त ओणूद्वेशमें जो सूर्यका क्षेत्र है तथा वहाँ भगवान् भास्वर निवास करते हैं, उनका वर्णन कीजिये । अब हम उसे ही सुनना चाहते हैं ।

ब्रह्माजी बोले—मुनिजने । सगणसमुत्पन्न उत्तरी तप अत्यन्त मनोहर और पवित्र है । यह सब ओर वायुका उद्दिग्ध आच्छन्नित है । उस सर्वगुणमय प्रदशमें

चम्पा, अशोक, गोलमिरी, करवीर (कनेर), गुल्म नागकेशर, ताड़, सुपारी, नागियन, कैय और अन्य नाना प्रकारके वृक्ष चारों ओर शोभा पाते हैं । वहाँ मन्त्र सूर्यका पुण्यक्षेत्र है, जो सम्पूर्ण जगत्में विख्यात है । उसका विस्तार सब ओरसे एक योजनसे अधिक है । वहाँ सदृश किरणोंसे सुशोभित साक्षात् भगवान् सूर्य निवास है । वे 'कोणादित्य' के नामसे विख्यात एव भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं । वहाँ माधवसे श्रद्धाश्रकी सभी क्षिपिकों इन्द्रियमयपूर्वक उवाच करना चाहिये । फिर प्रातः शीघ्र आदिसे विराट् एव विशुद्धचित्त हो सूर्यदेवका स्मरण करते हुए त्रिभिः पूर्वक समुद्रमें स्नान करे । रत्नानोपरात देव्या, स्त्री और मनुष्योंका तर्पण करनेकी विधि है । तत्पश्चात् जलसे बाहर आकर दो स्नच्छ यज्ञ धारण करे । फिर आरामन करके पवित्रतापूर्वक सूर्योदये स्नान समुद्रके तटपर पूर्वामुमुख होकर बैठ जाय । तत्पश्चात् चन्दन और जलसे तौषके पात्रमें एक अण्डल वस्त्रको ऐसी अरति बनाये जो केसरयुक्त और गोव्यास हो । उसकी कर्णिका ऊपरकी ओर उठी हो । त्रिभिः चावत्र, जल, लाल चन्दन, लाल फूल और धुआँ उस पात्रमें रख दे । तौषिका वर्तन न मिले तो मदराक पत्तेका रोना बनाकर नसीमें निष्ठ आदि रखे । उस पात्रको एक दूसरे पात्रमें दफ आदि रखे । इसके बाद इन्द्र्य आदि अङ्गोंके वस्त्रसे अङ्गन्यास और कन्यास करके पूर्ण आरामे माप अपने आगम्यगता भगवान् सूर्यका ध्यान करे ।

इसके बाद पूर्वोक्त अण्डल वस्त्रके मध्यभागमें तथा अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशाना योनिोंके मध्यमें

तं पुन गन्धभागमें क्रमशः प्रगत, निम्न, सार, ताराध्य, परम और सुखरूप सूर्यदेवता पूजन करे । अनन्तर यहाँ आकाशसे सूर्यदेवता आवाहन करके तिथिज्ञात ऊपर उनकी स्थापना करे । तत्पश्चात् पार्थसे सुमुख और सम्पुट आदि मुद्राएँ दिखावे । फिर तैनाको स्नान आदि कराकर एकाम्रचित हो इस प्रकार ध्यान करे—‘भगवान् सूर्य श्वेत कमण्डले आसनपर त्रैलोक्यमें विराजमान हैं । उनकी आँखें पाछ और तारीका रंग लट्ट हैं । उनके दो मुखाएँ हैं । उनका मुख रक्त कमलक समान लाल है । वे सप्त प्रकारके शुभ चक्षुषोंसे युक्त और सभी तरहके आभूषणोंसे विभूषित हैं । उनका रूप सुन्दर है । वे घर देनेवाले तथा शान्त एवं प्रभापुष्पसे वेदीयमान हैं ।’ तदनन्तर उदयकालमें स्निग्ध मिदूके समान अरण्य वर्णवाले भगवान् सूर्यका दर्शन करके अर्घ्यपात्र ले । उसे सिर पर पास लगावे और पृथ्वीपर घुटने टेककर मौन हो एकाम्रचितसे श्वप्तरात्रका उच्चारण करते हुए भगवान् सूर्यको अर्घ्य दे । जिस पुरुषको दीक्षा नहीं दी गयी है, वह मानयुक्त श्रद्धाक साथ सूर्यका नाम लेकर ही अर्घ्य दे, क्योंकि भगवान् सूर्य शक्तिके द्वारा ही वर्णम होते हैं ।

अग्नि, नैऋत्य, वायव्य एवं ईशानयोग, मध्यरात्र तथा पूर्व आदि दिशाओंमें क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कान, नेत्र और अङ्गुली पूजा करे । * फिर अर्घ्य देना चाहिये । गन्ध, धूप, दीप और नैवेद्य निवेदनकर जप, स्तुति, नमस्कार तथा मुद्रा करके देवताका विसर्जन करे । जो श्रावण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षा और शूद्र अपनी इन्द्रियोंको यशमें रखते हुए सदा सत्यमपूर्णक भक्तिभाव और विष्णु

चित्तसे भगवान् सूर्यको अर्घ्य देते हैं, वे मनोवाञ्छित योगोंका उपभोग करके परम गतिको प्राप्त होते हैं । * जो मनुष्य तीनों लोकोंको प्रकाशित करनेवाले आकाश विहारी भगवान् सूर्यको शरण लेते हैं, वे सुखके भागी होते हैं । जबतक भगवान् सूर्यको विनिर्पूर्वक अर्घ्य न दे दिया जाय, तत्तक श्रीविष्णु, शम्भु अथवा इन्द्रका पूजन नहीं करना चाहिये । अन्न प्रतिदिन पत्रि हो प्रयत्न करके मनोहर कर्णों और चन्दन आदिने द्वारा सूर्यदेवको अर्घ्य देना आवश्यक है । इस प्रकार जो सप्तमी तिथिको स्नान करके शुद्ध एवं एकाम्रचित हो सूर्यको अर्घ्य देता है, उसे मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है । रोगी पुरुष रोगसे मुक्त हो जाता है, धनकी इच्छा रखनेवालेको धन मिलता है, विद्यार्थीको विद्या प्राप्त होती है और पुत्रकी कामना रखनेवाला मनुष्य पुत्रवान् होता है ।

इस प्रकार समुद्रमें स्नान करके सूर्यको अर्घ्य दे, उन्हें प्रणाम करे, फिर हाथमें कूट लेकर मौन हो सूर्यके मन्त्रमें जाय । मन्दिरके भीतर प्रवेश करके भगवान् कोणान्त्यक्षी तीन बार प्रदक्षिणा करे और अत्यन्त शक्तिके साथ गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, साष्टाङ्ग प्रणाम, जय-जप्त्कार तथा स्तोत्रोंद्वारा उनकी पूजा करे । * इस प्रकार सहस्र किरणोंद्वारा मण्डित जगदीश्वर सूर्यदेवता पूजन करके मनुष्य दस अघम यज्ञोंका पात्र पाला है । इतना ही नहीं, वह सप्त पापोंसे मुक्त हो दिव्य शरीर धारण करता है और अपने आगे-पीछेकी सान-सान गोदियोंका उद्धार करके सूर्यके समान तेजस्वी एवं इष्टानुसार गमन करनेवाले विमानपर

* पूजनके साधन इस प्रकार हैं—ह्रीं हृदयाय नमः, अग्निहोत्र । ह्रीं शिख्ये नमः, नैऋत्ये । ह्रीं शिखायै नमः, वायव्ये । ह्रीं कर्णाय नमः, ऐशाने । ह्रीं नेत्राय नमः, मध्यभागे । ह्रीं अङ्गाय नमः, चतुर्दिशु इति ।

† य वाज्यं सम्पश्यन्स्ति सूर्याय नियतन्त्रिया । ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या ग्निय शूद्राश्च गयन्ता ॥ भक्तिभागेन सत्ता विप्रदेनास्तगायना । ते भुक्ताभिमतान् कामान् प्राप्नुवन्ति परं शक्तिम् ॥

वैष्णव सूर्यके छेपमें जाता है। उस समय गन्धर्वगण उसका यशोगान करते हैं। वर्षों एक कल्पतक श्रेष्ठ भोगोंका उपभोग करके पुण्य क्षीण होनेपर वह पुन इस ससारमें आता और योगियोंके उत्तम कुलमें जन्म ले चारों वेदोंका विद्वान्, स्वधर्मपरायण तथा पवित्र ब्राह्मण होना है। तदनन्तर भगवान् सूर्यसे ही योगकी शिक्षा प्राप्त करके मोक्ष पा लेता है। चैत्र मासके शुक्लपक्षमें भगवान् कोणादित्यकी यात्रा होती है। यह यात्रा दमनमजिष्ठाके नामसे चिख्यात है। जो मनुष्य यह यात्रा करता है, उसे भी पूर्वाक्त फलकी प्राप्ति होती है। भगवान् सूर्यके शयन और जागरणके समय, सम्राट्तिने दिन, विद्वज्जोगमें उत्तरायण या दक्षिणायन आरम्भ होनेपर, रविवारको सप्तमी तिथिको अथवा पर्वरु समय जो जितेन्द्रिय पुरुष वहाँकी श्रद्धापूर्वक यात्रा करते हैं, वे सूर्यकी भाँति तेजस्वी विमानके द्वारा उनके लोकमें जाते हैं। उर्वा (पूर्वोक्त क्षत्रम्) समुद्रके तटपर रामेश्वर नामसे विख्यात भगवान् महादेवजी विराजमान हैं, जो समस्त अभिलषित फलों दनेवाले हैं। जो समुद्रमें स्नान करके वहाँ श्रीरामेश्वरका दर्शन करते और गन्ध, पुष्प, धूप, दाप, नैवेद्य नमस्कार, स्तोत्र गान आदि गनोहर कार्योंद्वारा उनकी पूजा करते हैं, वे महात्मा पुरुष रानसूय तथा अश्वमेध पक्षोंका फल पाते और परम सिद्धिको प्राप्त होते हैं।

भगवान् सूर्यकी महिमा

मुनिपति ऋषि—सुश्रेष्ठ ! आपन भोग और भोग प्रदान करनेवाले भगवान् भास्करके उत्तम ध्वजका जो वर्णन किया है, वह सब हमनेमोने सुना। अब यह प्रताप्ये कि उनकी भक्ति कैसे की जानी है और वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। इस समय यहाँ सब सुननेकी हमारी इच्छा है।

महाजी बोले—मनके द्वारा इष्टदेवके प्रति भावना होती है, उसे ही भक्ति और श्रद्धा कहते हैं। जो इष्टदेवकी कथा सुनता, उनका भक्तोंकी पूजा तथा अभिषेक उपासनामें सज्ज रहता है वह भक्त है। जो इष्टदेवका चिन्तन करता उसमें लगाना, उन्हींकी पूजामें रत रहता तथा उन्हींके काम करता है, वह निश्चय ही सनातन भक्त है। इष्टदेवके जिये किये जानेवाले कर्मोंका अनुगोदन क उनका भक्तोंमें दोष नहीं देखता, अन्य देव निन्दा नहीं करता, सूर्यके वन रखना तथा चञ्चल, ठहरने, सोते, सूँघते और और छोलनेभीचने। भगवान् भास्करका स्मरण करता है, वह मनुष्य भक्त माना गया है। विश्व पुरुषको सदा ऐसे भक्ति करनी चाहिये। भक्ति, समाधि, स्तुति आदि जो नियम रियाजा हैं और ब्राह्मणको दान जाना है, उसे देवता, मनुष्य और शिव—सभी प्रशंसते हैं। पत्र, पुष्प, फल और जल—जो कुछ भी भक्तोंका अर्पण किया जाता है, उसे देना प्रशंसते हैं, परन्तु वे नास्तिकोंकी दी हुई वस्तु नहीं लेते करते। नियम और आचारका साथ भावबुद्धिका उपयोग करना चाहिये। इष्टदेवके भावको शुद्ध स्मृत जो कुछ किया जाता है, वह सब सफल होता है। भगवान् सूर्यके स्तवन, जप, उपासना-सर्वांग, पूजा, उपवास (वन) और भजनमें मनुष्य सब पाते हैं। जो पृथ्वीपर महात्मा स्वयं भगवान् सूर्यको नमस्कार करता है, वह तत्काल सब पात्रोंमें पूजा जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सूर्यदेवकी प्रदक्षिणा करता है, उसका प्राण सानो हीमोसहित पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है। जो सूर्यदेवको अपने हृदयमें धारण करके केवल आनन्दकी प्रदक्षिणा करता है, उसका प्राण निश्चय ही सार्वभौम

दत्ताओंकी परिक्रमा हो जाती है ।* जो पत्नी या सप्तमीको एक समय भोजन करके नियम और व्रतका पालन करते हुए सूर्यदेवका भक्तिपूर्वक पूजन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है । जो पत्नी अथवा सप्तमीको त्रि-गन् उपवास करके भगवान् भास्करका पूजन करता है, वह परमगनिको प्राप्त होता है ।

जब शुभ्यभक्ती सप्तमीको रविवार हो, उस त्रि-विजयासप्तमी होती है । उसमें दिया हुआ दान महान् फल देनेवाला है । विजयासप्तमीको किया हुआ स्नान, दान, तप, होम और उपवास—सब कुछ उड़-बड़ पातकोंका नाश करनेवाला है । जो मनुष्य रविवारके दिन श्राद्ध करते और महातेजस्वी सूर्यका पूजन करते हैं, उन्हें अमावस्य फलकी प्राप्ति होती है । जिनके सम्पन्न धार्मिक कार्य सदा भगवान् सूर्यके उद्देश्यसे होते हैं, उनके कुलमें कोई रुद्धि अथवा गेमा नहीं होता । जो सफेद, लाल अथवा पीले मिठासे भगवान् सूर्यके मन्दिरको लपेटता है, उसे मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है । जो निराहार रहकर भौति-भौतिके सुगन्धित पुष्पोद्भाग सूर्यदेवका पूजन करता है, उसे अमावस्य फलकी प्राप्ति होती है । जो जिसके तेजसे दाढ़क जगहकर भगवान् सूर्यकी पूजा करता है, वह कभी अंधा नहीं होता । दीपदान करनेवाला मनुष्य सदा नानक प्रकाशसे प्रकाशित रहता है । जो सदा देव-मन्दिरों, चौराहों और

सड़कोंपर दीपदान करता है, वह रयवान् तथा सौभाग्य-शाली होता है । तीर्थकी गिरा सदा उपरकी ही ओर उठती है, उसका गति कभी नीचेकी ओर नहीं होती । इसी प्रकार दीपदान करनेवाला पुरुष भी दिव्य तेजसे प्रकाशित होता है । वह कभी विरयोजनिमें नहीं पड़ता । जलते हुए दीपको न कभी चुराये, न नष्ट करे । दीपहर्ता मनुष्य उधन, नाश, क्रोध एवं तमोमय नरकको प्राप्त होता है । उन्मत्तका जन्म प्रतिदिन सूर्यको अर्घ्य देनेसे एक ही जन्ममें सिद्धि प्राप्त होती है । सूर्यके उदयसे लेकर अस्ततक उनकी ओर मुँह करके पड़ा हो किसी मन्त्र अथवा स्तोत्रका जप करना आदित्यव्रत कहलाता है । यह बड़े बड़े पातकोंका नाश करनेवाला है । सूर्योदयके समय श्रद्धापूर्वक अर्घ्य देकर सब कुछ साहजो पाह्न दान करे । इससे सब पारोंसे छुटकारा मिल जाता है । अग्नि, जल, आकाश पवित्र भूमि, प्रतिमा तथा गिण्डी (प्रतिमाकी बेनी)में धनपूर्वक सूर्यदेवको अर्घ्य देना चाहिये । † उत्तरायण अथवा दक्षिणायनमें सूर्यदेवका विशेषरूपसे पूजन करके मनुष्य सब पारोंसे मुक्त हो जाता है । इस प्रकार जो मानव प्रत्येक बेजन्ममें अथवा कुवेष्टामें भी भक्तिपूर्वक धामसूर्यदेवका पूजन करता है, वह उन्हींक लोकमें प्रतिष्ठित होता है । जो तीर्थोंमें पवित्र हो भगवान् सूर्यरो स्नान करानेक छिन्न पक्कामनापूर्वक जल भरकर लाता है, वह परम गनिको प्राप्त होता है ।

* भाग्युद्धि प्रयागख्या नियमाचारसमुत्ता । भावगुह्यया क्रियते यत्तत्तत्त्वं सफल भवेत् ॥
स्तुतिज्यापदार्पण पूजयापि विवस्वत । उपवासेन भक्त्या वै सत्पात्रे प्रमुच्यते ॥
प्रणिषाद्य शिवो भूषां नमस्कारं करोति य । सत्पत्न्या सवपाभ्या मुच्यते नात्र सन्ध ॥
भक्तियुक्ता नमो योजो रत्नं सूर्यात् प्रदक्षिणाम् । प्रक्षिणीकृता तेन मन्त्रदीपा यमुच्यते ॥
सूर्यं मनसि यः कृत्वा पुनार् व्यामपदक्षिणाम् । प्रक्षिणीकृतास्तन सर्वे दत्ता भवन्ति हि ॥

(२० । १७—२१)

‡ अर्घ्येण सदितं चैव सर्वं साहजं प्रापयेत् । उदय भङ्ग्या युक्तं गयपात्रे प्रमुच्यते ॥

(२१ । ४०)

† अमौ सायन्तगिरे च शुनो भूमा सपेय च । प्रतिमायां तथा पिण्ड्या श्रमस्य प्रयत्नतः ॥

छत्र, ध्वजा, चैदोवा, पताका और चैत्र जादि वस्तुएँ सूर्यदेवको श्रद्धापूर्वक समर्पित करके मनुष्य अभीष्ट गतिसे प्राप्त होता है। मनुष्य जो-जो पदार्थ भगवान् सूर्यको भक्तिपूर्वक अर्पित करता है, उसे वे लाभानुता करके उस पुरुषको देते हैं। भगवान् सूर्यको श्रृंगसे मानसिक, धार्मिक तथा शारीरिक समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यदेवके एक दिनके पूजनसे भी जो फल प्राप्त होता है, वह शास्त्रोक्त दधिगासे युक्त सैरुड़ों यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी नहीं मिलता।

मुनियोंने कहा—जगत्पते ! भगवान् सूर्यका यह अद्भुत माहात्म्य हमने सुन लिया। अब पुन हम जो कुछ पूजते हैं, उसे बताइये। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी—जो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहे, उसे किस देवताका पूजन करना चाहिये ? कैसे उसे अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होगी ? किस उपायसे वह उत्तम मोक्षसा गागा होगा ? तथा वह किस साधनका अनुष्ठान करे, जिससे स्वर्गमें जानेपर उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े ?

ब्रह्माज्ञा योत्ते—त्रिजगते ! भगवान् सूर्य उन्नि होत हा अपनी किरणोंसे सत्साम्राज्य अवधार दूर कर देते हैं। अब उनसे थककर दूसरा बोझ देना नहीं है। वे आदि-अन्तसे गन्ति, सनातन पुरुष एवं अविनाशी हैं तथा अपनी किरणोंसे प्रचण्ड रूप धारणकर तीनों लोकोंको ताप देने हैं। सम्पूर्ण दक्षता इन्हींके स्वरूप में। ये तारनेवालोंमें श्रेष्ठ, सम्पूर्ण जगत्क स्वामी, साक्षी पावन हैं। ये ही बारबार जीवोंकी सृष्टि और धरते हैं तथा अपनी किरणोंसे प्रकाशित होने, ताते और गर्म करने हैं। ये धाता, विष्णु, सम्पूर्ण भूतोंके आधिकारण और सब जीवोंको उत्पन्न करारहे हैं। ये सभी भीम नहीं होते। स्वका मण्डल सदा वक्ष्य वक्ष्य रहता है। ये त्रिजगते भी

गिता और दन्ताओंक भी दन्ता हैं। इनका सन ध्रुव माना गया है, जहाँसे फिर नीचे नहीं गिरना पड़ता। सृष्टिके समय सम्पूर्ण जगत् सूर्यसे ही उत्पन्न होत है और प्रलयक समय अत्यन्त तेजस्वी भगवान् भास्कर ही उसका लय होता है। असंख्य योगिजन अपने कलेसरका परित्याग करके वायुस्वरूप हो तेजोगति भगवान् सूर्यमें ही प्रवेश करते हैं। राजा जनक आदि गृहस्थ योगी, वाल्मिल्य आदि ब्रह्मचारी ऋषि, व्यास आदि वानप्रस्थ ऋषि तथा कितने ही सन्यासी योगका आश्रय ल सूर्यमण्डलमें प्रवेश कर चुके हैं। व्यासपुर श्रीमान् शुक्रदेवजी भी योगधर्म प्राप्त करनके अनन्तर सूर्यकी किरणोंमें पहुँचकर ही मोक्षपदमें स्थित हुए। इसलिय आप सब लोग सदा भगवान् सूर्यकी आराधना करें, क्योंकि वे सम्पूर्ण जगत्क माता पिता और गुरु हैं।

अव्यक्त परमात्मा समस्त प्रजापतियों और नाना प्रकारकी प्रजाओंकी सृष्टि करके स्वयं बारह स्थानोंमें स्थित हो आदित्यरूपसे प्रकट होते हैं। इन्द्र, धाता, पर्जन्य, त्वष्टा, पुष्य, अर्यमा, भग, विष्णु, विश्व, अंशुमान्, वरुण और मित्र—इन बारह सूर्यवोदारा परमात्मा सूर्यने सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रक्खा है। भगवान् आदित्यका जो प्रथम मूर्ति है, उसका नाम इन्द्र है। यह देवराजक पदपर प्रतिष्ठित है। यह देवराजोंका नादा करनेवाली मूर्ति है। भगवान्क दूसरे विग्रहका नाम धाता है, जो प्रजापति पदपर स्थित हो नाना प्रकारक प्रजावर्गकी सृष्टि करते हैं। सूर्यदेवकी तासम मूर्ति पर्जन्यके नामसे विख्यात है जो बादलोंमें स्थित हो अपनी किरणोंद्वारा वर्षा करती है। उनके चतुर्थ विग्रहको त्वष्टा कहते हैं। त्वष्ट सम्पूर्ण वनस्पतियों और ओषधियोंमें स्थित रहते हैं। उनकी पाँचवीं मूर्ति पूष्यक नामसे प्रसिद्ध है, जो अन्नमें स्थित हो सर्वदा प्राजापतिोंकी सृष्टि करता है।

सूर्यकी जो छठी मूर्ति है, उसका नाम अर्धमा बताया गया है। वह वायुके सहारे सम्पूर्ण देवताओंमें स्थित रहती है। भानुका सातवाँ विग्रह भग्न नामसे स्त्रियात है। यह एश्वर्य तथा देहधारियोंके शरीरोंमें स्थित होता है। सूर्यदेवका आठवीं मूर्ति विश्वान् कहलाती है, वह अग्निमें स्थित हो जीवोंके खाये हुए अन्नको पचाती है। उनकी नवीं मूर्ति त्रिण्युके नामसे विख्यात है, जो सदा देशशुओंका नाश करनेके लिये अवतार लेती है। सूर्यकी दसवीं मूर्तिका नाम अंशुमान् है, जो वायुमें प्रतिष्ठित होकर समस्त प्रजाको आनन्द प्रदान करती है। सूर्यका सप्तदशवाँ स्वरूप वरुणके नामसे प्रसिद्ध है, जो मदा जलमें स्थित होकर प्रजाका पोषण करता है। भानुक बारहवें विग्रहका नाम मित्र है, जिसने सम्पूर्ण लोकोंका हित करनेके लिये चन्द्र नदीके तटपर स्थित होकर तपस्या की। परमात्मा सूर्यदेवने इन बारह मूर्तियोंके द्वारा सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रक्खा है। इसलिये भक्त पुरुषोंको उचित है कि वे भगवान् सूर्यमें मन लगाकर पूर्वोक्त बारह मूर्तियोंमें उनकी ध्यान और नमस्कार करें। इस प्रकार मनुष्य बारह आदित्योंको नमस्कार करके उनके नामोंका प्रतिदिन पाठ और भजन करनेसे सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

मुनिवोंने पूछा—यदि ये सूर्य सनातन आदिदेव हैं, तो इन्होंने घर पानेकी इच्छासे प्राकृत मनुष्योंकी नीति तपस्या क्यों की ?

ब्रह्माजी बोले—यह सूर्यका परम गोपनीय रहस्य है। पूर्वजालमें मित्र देवताने महात्मा नारदको जो मन बनाया था, वही मैं तुम लोगोंमें कहता हूँ। एक समयनी रात है, अग्नी इन्द्रियोंको वशमें आनेवाले महायोगी नाटकी मेरुगिरिक शिखरसे स्वमादन नामक गर्तपर उतरे और सम्पूर्ण लोकमें विचरते हुए उस स्थानपर आये, जहाँ मित्र देवता तपस्या करते थे। उन्हें तपस्यामें सलग्न देखकर नारदजीक

मनमें कोढ़हठ हुआ। वे मोचने लगे, 'जो अक्षय, अविचारी, व्यक्तायुक्तस्वरूप और सनातन पुरुष हैं, जिन महात्माने तीनों लोकोंको धारण कर रक्खा है, जो सब देवताओंके पिता एवं परसे भी परे है, वे किन देवताओं अथवा पितरोंका यजन करते हैं और करेंगे ?' इस प्रकार मन-ही-मन विचार करके नारदजी मित्र देवतासे बोले—'भगवन् ! अज्ञेयान्नोऽस्मिन् सम्पूर्ण वेदों एवं पुराणोंमें आपकी महिमाका गान किया जाता है। आप अजमा, सनातन, धाता तथा उत्तम अधिष्ठान हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान—सब कुछ आपमें ही प्रतिष्ठित हैं। गृहस्थ आदि चारों आश्रम प्रतिदिन आपका ही यजन करते हैं। आप ही सबका पिता, माता और सनातन देवता हैं। फिर आप किस देवता अथवा पितरकी आराधना करते हैं, यह हमारी समझमें नहीं आता।'

मित्रने कहा—ब्रह्मन् ! यह परम गोपनाय सनातन रहस्य कहने योग्य तो नहीं है, परंतु आप भक्त हैं, इसलिये आपके सामने मैं उसका यथावत् वर्णन करता हूँ। यह जो सूक्ष्म, अविशेष, अव्यक्त, अचल, ध्रुव, इन्द्रियरहित, च्छिद्रोंके विषयोंमें परे तथा सम्पूर्ण भूतोंसे वृषक् है, वही समस्त जीवोंकी अंतरात्मा है, उसीको क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। यह तीनों गुणोंमें भिन्न पुरुष कहा गया है। उर्माका नाम भगवान् हिरण्यगर्भ है। वह सम्पूर्ण विश्वका आत्मा, शर्व (सहाराफरी) और अन्न (अविनाशी) माना गया है। उसने इस एकात्मक त्रिलोकीको अपने आमाके द्वारा धारण कर रक्खा है। वह स्वयं शरीरमें रहित है, किंतु समस्त शरीरोंमें निवास करना है। शरीरमें रहते हुए भी वह उसमें कममें स्थित नहीं होता है। वह मेरा, तुम्हारा तथा अन्य जितने भी देहधारी हैं, उनकी भी आत्मा है। सबका साक्षी है, कोई भी उसका प्रदण नहीं कर सकता। वह सगुण, निर्गुण, विघ्नरूप तथा ज्ञानगम्य

माना गया है। उसके सत्र ओर ह्वा पर हैं सत्र ओर नेत्र, मिर और मुख हैं तथा सत्र ओर कान हैं। यह मस्तकमें सत्रको व्याप्त करके स्थित है। * सम्पूर्ण मस्तक उसके मस्तक सम्पर्ण भुजाएँ उसकी भुजा, सम्पूर्ण पैर उसके पैर, सम्पूर्ण नेत्र उसका नेत्र एवं सम्पूर्ण नासिकाएँ उसकी नासिका हैं। यह स्वेष्टाचारी है और अकाल ही सम्पूर्ण क्षेत्रमें सुगुणपूर्वक विचरता है। यहाँ जिनके शरीर हैं, वे सभी क्षेत्र कहलाते हैं। उन सबको यह योग्यता जानना है, स्थितिये क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अत्यन्त पुरमें शयन करता है अतः उसे पुरुष कहते हैं। विषया अर्थ है बहुविध, यह परमात्मा सर्वत्र वनत्राया जाता है, इसीस्थितिये बहुविधरूप होनेके कारण वह विभक्त्यमाना गया है। एकमात्र वह महान् है और एकमात्र वही पुरुष कहलाता है। अतः वह एकमात्र सनातन परमात्मा ही महापुरुष नाम धारण करता है। यह परमात्मा स्वयं ही अपने आपको सौ हजार, लाख और करोड़ों रूपोंमें प्रकट कर लेता है। जैसे आकाशसे गिरा हुआ जल भूमिक रसविशेषसे दूसरे स्वादका हो जाता है, उसी प्रकार गुणमय रस सम्पर्कसे यह परमात्मा अनेकरूप प्रतीत होने लगता है। जैसे एक ही वायु समस्त शरीरमें पाँच रूपोंमें स्थित है उसी प्रकार आत्माकी भी पञ्चता और अनेकता मानी गयी है। जैसे अग्नि दूसरे स्थानकी विशेषतासे अथ नाम धारण करती है, उसी प्रकार यह परमात्मा प्रकाश आदिके रूपोंमें भिन्न भिन्न नाम धारण करता है। जैसे एक ही हजारों रंगोंको प्रकट करता है, वैसे ही यह एक ही परमात्मा हजारों रूपोंको उत्पन्न करता है। समारम्भ तो चराचर भूत हैं वे नियम नहीं हैं,

परन्तु वह परमात्मा अश्रय, अप्रमथ तथा सर्वव्यापी कहा जाता है। यह ब्रह्म सदसत्स्वरूप है। लोकमें दयकार्य तथा भित्तुकार्यक असंख्य उसीकी पूजा होती है। उससे यहकर दूसरा कोद देवता या मिर नहीं है। उसका ज्ञान अपने आत्माक द्वारा होता है। अतः वे उसी सगानन्दका पूजन करता हूँ। देखें। स्वर्गमें भी जो जीव उस परमेश्वरको नमस्कार करते हैं, वे उसीक द्वारा दी हुई अमीष्ट गतिको प्राप्त होते हैं। देवता और अपने-अपने आश्रमोंमें स्थित मनुष्य भक्तिपूर्वक सबके आदिभन उस परमात्माका पूजन करते हैं और वे उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। वे सर्गमा, सर्वगत और निर्गुण कहलाते हैं। मैं भगवान् सूर्यको ऐसा मानकर अपने ज्ञानके अनुसार उनका पूजन करता हूँ। नारदजी! यह गोपनीय उपदेश मैंने अपनी भक्तिके कारण आपको बतलाया है। आपने भी इस उत्तम रहस्यको भगीमौत्रि समझ लिया। देवता, मुनि और पुराण—सभी उस परमात्माको वरदायक माना है और इसी भावसे सब लोग भगवान् दिगम्बरका पूजन करते हैं।

ब्रह्माजी कहते हैं—इस प्रकार निश्चयनाने पूर्व कालमें नारदजीको यह उपदेश दिया था। भानुक उपदेशको मैंने भा आपनेगोमे कह सुनाया। जो मूर्ख भक्त न हो, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसङ्गको सुनना और सुनना है, १८ निमग्न भगवान् सूर्यमें प्रवेश करता है। आरम्भसे ही इस कथाको सुनकर रोगी मनुष्य रोगमें मुक्त हो जाता है और निशाचरों को उत्तम ज्ञान एवं अमीष्ट गतिकी प्राप्ति होता है। मुनिको।

॥ वसन्ति शरीरेषु न स स्थिते कमभिः । मयान्तरात्मा यत्र च य भाव्ये देहस्थिता ॥

॥ सर्वेषां साक्षाद्भूतोऽमी न प्राप्य वनचित् क्वचित् । मयुषां निगुणा विद्यो ज्ञानमयी हारी रम्य ॥

गया पादिरादाय सयतोऽभिनिगमय । गयत भूमिर्लोकां सयमाश्रय निगमि ॥

जो इसका पाठ करता है, वह जिस जिस वस्तुकी कामना करता है, उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है।

सूर्यकी महिमा तथा अदितिके गर्भसे उनके

अन्तारका वर्णन

ब्रह्माजी कहते हैं—भगवान् सूर्य सबके आत्मा, सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वर, देवताओंके भी देवता और प्रजापति हैं। वे ही तीनों लोकोंकी जड़ हैं, परम देवता हैं। अग्निमें विधिपूर्वक डाली हुई आहुति सूर्यके पास ही पहुँचती है। सूर्यसे वृष्टि होती है, वृष्टिसे अन्न पैदा होता है और अन्धसे प्रजा जीवन-निर्वाह करती है। क्षम, सुहृत्, दिन, रात, पञ्च, मास, सत्रम्बर, ऋतु और युग—इनकी काल-संख्या सूर्यके बिना नहीं हो सकती। कालका ज्ञान हुए बिना न कोई नियम चल सकता है और न अग्निहोत्र आदि ही हो सकते हैं। सूर्यके बिना ऋतुओंका विभाग भी नहीं होगा और उसके बिना वृक्षोंमें फल और फल कैसे लग सकते हैं, खेती कैसे एक सकती है और नाना प्रकारके अन्न कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। उस दशममें स्वर्गलोक तथा भूलोकमें जीवोंके व्यवहारका भी जोर हो जायगा। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर्, अर्क, प्रभाकर, मार्तण्ड, भास्कर, मातु, चित्रमातु, दिवाकर तथा रवि—इन बारह सामान्य नामों द्वारा भगवान् सूर्यका ही बोध होता है। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र इन्द्र वरुण, अर्यमा, विवस्वान्, अंशुमान्, त्वष्टा तथा पर्जन्य—ये बारह सूर्य पृथक्-पृथक् माने गये हैं। चैत्र मासमें विष्णु, वैशाखमें अर्यमा, ग्रेष्ममें विवस्वान्, आषाढ़में अंशुमान्, श्रावणमें पर्जन्य, भाद्रपदेमें वरुण, आश्विनमें इन्द्र, कार्तिकमें धाता, अग्रहर्णमें मित्र, पौषमें पूषा, माघमें भग और

फाल्गुनमें त्वष्टा नामक सूर्य तपते हैं। इस प्रकार यहाँ एक ही सूर्यके चौबीस नाम बनावे गये हैं। इनके अनिरुक्त और भी हजारों नाम विस्तारपूर्वक कहे गये हैं।

मुनियोंने पूछा—प्रजापते ! जो एक हजार नामोंके द्वारा भगवान् सूर्यकी स्तुति करते हैं, उन्हें क्या पुण्य होता है तथा उनकी कैसी गति होती है ?

ब्रह्माजी बोले—मुनिरों ! मैं भगवान् सूर्यका कल्याणमय सनातन स्तोत्र करता हूँ, जो सब स्तुतियोंका सारभूत है। इसका पाठ करनेवालोंको सद्गुरु नामोंकी आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान् भास्करके जो पवित्र, शुभ एवं गोपनीय नाम हैं, उन्हींका वर्णन करता हूँ, सुनो। निकर्तन, विवस्वान्, मार्तण्ड, भास्कर, रवि, लोकप्रकाशक, श्रीमान्, लोकचक्षु, महेश्वर, लोकनाथी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिषटा, तपन, तापन, शुचि, सप्तारक्वाहन, गम्भीरहस्त, श्वा और सदैव्यनमस्तुत—इस प्रकार इक्कीस नामोंका यह स्तोत्र भगवान् सूर्यको सदा प्रिय है। * यह शरीरको नीरोग बनानेवाला, धनकी वृद्धि करनेवाला और यश फैलानेवाला स्तोत्राज्ञ है। इसकी तीनों लोकोंमें प्रसिद्धि है। द्विजवरों ! जो सूर्यके उदय और अस्तकालमें दोनों सप्ताहोंके समय इस स्तोत्र के द्वारा भगवान् सूर्यकी स्तुति करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान् सूर्यके समान एक बार भी इसका जप करनेसे मानसिक, वाचिक, शारीरिक तथा कर्मजनित सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अन्त ब्राह्मणों ! आपणोग यन्पूर्वक सम्पूर्ण अभिर्गति पत्रोंके देनेवाले भगवान् सूर्यका इस स्तोत्रके द्वारा स्तवन करें।

मुनियोंने पूछा—भगवन् ! आपने भगवान् सूर्यको निर्गुण एवं सनातन दबना बतलाया है, फिर आपको ही

* विकर्तने विवस्वाय मातुष्टो भास्करो रवि । लोकप्रकाशक श्रीमान् लोकचक्षुःशिवर ॥
लोकनाथी त्रिलोकेश कर्ता हर्ता तमिषटा । तपनस्तापनश्चैव शुचिः सप्ताभयशाल ॥
गम्भीरहस्ता श्वा च सदैव्यनमस्तुत । एषविंशतिविंशत स्तव इष्टं गन्ध २१ ॥

मुँहसे हमने यह भी सुना है कि वे गार्ख स्वर्ग्योमें प्रकट हुए । वे तेजकी राशि और महान् तेजस्वी होकर किमी सीके गर्भसे कैसे प्रकट हुए, इस नियममें हमें उका संदेह है ।

प्रह्लाजी योले—प्रजापति ऋक्षक साठ कन्याएँ हुई, जो श्रेष्ठ और सुन्दरी थीं । उनका नाम अदिनि, निनि, दनु और विन्ता आदि थे । उनमेंसे तेरह कन्याओंका विवाह दक्षने कन्याजीसे किया था । अदिनिने तीनों लोकोंके भ्यामी देवताओंको जन्म दिया । दितिसे दैत्य और दनुसे नजामिनी भयङ्कर दानव उत्पन्न हुए । विन्ता आदि अय विविनि भी स्यार-जन्म मूर्तोंको जन्म दिया । इन दक्ष-सुताओंके पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदिके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो गया । कदम्ब के पुत्रोंमें देवता प्रधान हैं । वे सार्विक हैं । इनके अतिरिक्त दैत्य आदि राजस और तामस हैं । देवताओंको यज्ञका भागी बनाया गया है । परतु नैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखते थे । अतः वे मिलकर उन्हें कष्ट पहुँचाने लगे । माता अदिनिने देवता, दैत्य और दानवोंने मरे पुत्रोंको अपने स्थानमें हटा दिया और सारी त्रिलोकी नष्टप्राय कर दी । तब उन्होंने भगवान् मूर्त्यकी आराधनाके लिये महान् प्रयत्न किया । वे नियमित आहार करके कठोर नियमका पालन करती हुई ष्वामन्त्रित हो आकाशमें स्थित तेजोराशि भगवान् भास्वरका स्तवन करने लगीं ।

अदिति बोल्यो—भगवन् ! आप अत्यन्त सूक्ष्म, परम पवित्र और अनुपम तंत्र धारण करने हैं । तेजस्वियोंके इश्वर, तेजक आधार तथा सनातन देवता

हैं । आपको नमस्कार है । गोपते ! जगत्का उत्पन्न करनेक लिये मैं आपकी स्तुति—आपसे प्रार्थना करती हूँ । प्रवण्ड रूप धारण करते समय आपका स्वर आदित्य होनी है, उसको मैं प्रणाम करती हूँ । कदा आठ मासभरक पुत्रीक जल्द ही रसको महण करनेक लिये आप जिस अव्यक्त तीव्र रूपको धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ । आपका वह स्वर्ग्य अग्नि और सूर्य से संयुक्त होता है । आप गुणात्माको नमस्कार है । विनामयो ! आपका जो रूप शुक, यशु और सामको ष्वजासे प्रयासज्ञक इस विश्वके रूपमें तपता है, उसको नमस्कार है । सनातन ! उससे भाग्यरे जो नाने प्रनिरादित स्थूल एवं सूक्ष्मरूप निर्भर स्वर्ग्य है, उसको मेरा प्रणाम है । *

प्रह्लाजी कहते हैं—इस प्रकार बहुत दिनोंके आराधना करनेपर भगवान् मूर्त्यने दक्षकन्या अदिनिके अपने तेजोस्व स्वस्वरूप प्रत्यक्ष दर्शन कराया ।

अदिति बोल्यो—जगत्के आधिकारण भगवान् मूर्त्य ! आप मुझपर प्रसन्न हों । गोपते ! मैं आपको भयभीति देख नहीं पाती । दिनाकर ! आप एसी कृपा करें, जिससे मुझे आपके रूपका भयभीति दर्शन हो सके । भक्तोंपर दया करनेवाला प्रभो ! मेरे पुत्र आपको भक्त हैं । आप उनपर दया करें ।

तब भगवान् भास्वरने अपने सामने पड़ी हुई देवताके स्पष्ट दर्शन देकर कहा—‘दिवि ! आपकी जो इच्छा हो, उसके अनुसार मुझसे कोई एक घर माँग लो ।’

० नमस्तुभ्य परं भूक्ष्म सुषुप्त्य विप्रतस्तुल्यम् । धाम धामवतामोश धामाधारं च नाश्वतम् ॥
जगतामुपकाराय त्वामहं स्तौमि गोपते । आददानस्य सद्गुणं ताम्रं तस्मै नमाम्यहम् ॥
प्रसीदतुमष्टमासेन कालेनाम्बुमयं रसम् । विप्रतस्तुभ्य यद्गुणमतिताम्रं नतोऽस्मि तम् ॥
रमेतमक्षीणामान्यां नमस्तस्मै गुणागने । यद्गुणमृग्यं च साम्नामैक्येन तपते ख ॥
विश्वमेतत् त्वत्पीठं नमस्तस्मै विभावसा ।

यशु चक्षसाय नमस्तस्मै नमस्तस्मै सनातन ॥

अदिति योर्ली—देव । आप प्रसन्न हों । अधिक बलवान् तैयों और दानवोंने मेरे पुत्रोंके हाथसे त्रिलोकी का राज्य और यज्ञभाग छीन लिया है । गोपते ! उन्हींके छिये आप मेरे ऊपर कृपा करें । अपने अंशसे मेरे पुत्रोंके भार होकर आप उनके शत्रुओंका नाश करें ।

भगवान् सूर्यने कहा—देवि । मैं अपने हजारवें अंशसे तुम्हारे गर्भका बाधक होकर प्रकट होऊँगा और तुम्हारे पुत्रोंके शत्रुओंका नाश करूँगा ।

यों कहकर भगवान् भास्कर अन्तर्हित हो गये और देवी अदिति भी अपना समस्त मनोऽप्य सिद्ध हो जानेके कारण तपस्यासे निवृत्त हो गयी । तत्पश्चात् बर्षके अन्तमें देवमाना अदितिना इच्छा पूर्ण करनेके छिये भगवान् सविताने उनके गर्भमें निगस किया । उस समय देवी अदिति यह सोचकर कि मैं पवित्रतापूर्वक ही इस दिव्य गर्भको धारण करूँगी, एकाग्रचित होकर वृच्छ, चान्द्रायण आदि क्रतुओंका पालन करने लगी । उनका यह बड़ो नियम देखकर ब्रह्मपत्नीने कुछ चुरित होकर कहा—‘तु नित्य उपवास करके गर्भक बन्धेको क्यों मारे टाळनी है ?’ तब वे भी रुष्ट होकर योत्रा—‘देविये, यह रहा गर्भका क्या । मैंने इसे माग नहीं है, यह अपने शत्रुओंका मारनेवाला होगा ।’ यों कहकर देवमानाने उसी समय उस गर्भका प्रसन्न किया । वह उत्पत्त्यालोक सूर्यके समान तेजस्वी अण्डाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो उठा । उसे देखकर ब्रह्मपत्नीने वैदिक रागीके द्वारा आदरपूर्ण उमरा स्तन दिया । स्तुति करनेपर उस गर्भसे वाय्व प्रकट हो गया । उसके श्रीअङ्गोंकी आभा पद्मपत्रके समान श्याम थी । उसका तेज सम्पूर्ण दिशाओंमें व्याप्त हो गया । इसी समय अन्तरिक्षसे कस्या मुनिको सम्बोधित करके उसके समान गम्भीर स्वरमें आकाशराणी हुई—‘धुने ! तुमने अदितिसे कहा था—‘बन्धया मारितमण्डम्’ (तुने गर्भके बन्धेको मार डाला), इसलिये तुम्हारा यह पुत्र

मार्तण्डके नामसे विख्यात होगा और पक्वभागका अपहरण करनेवाले, अपने शत्रुभूत असुरोंका संहार करेगा ।’ यह आकाशराणी सुनकर देवमानोंको बड़ा हर्ष हुआ और दानव हतोत्साह हो गये । तत्पश्चात् देवमानोंसहित इन्दने दैत्योंको युद्धक छिये लट्कारा । दानवोंने भी आकर उनका सामना किया । उस समय देवताओं और असुरोंमें बड़ा भयानक युद्ध हुआ । उस युद्धमें भगवान् मार्तण्डने दैत्योंकी ओर देवा, अन वे सभी महान् असुर उनका तेजसे जलकर भस्म हो गये । फिर तो दैवताओंके हर्षकी सीमा नहीं रही । उन्होंने अदिति और मार्तण्डका स्तवन किया । तदनन्तर देवमानोंको पूर्वार्त् अपने-अपने अधिकार और यज्ञभाग प्राप्त हो गये । भगवान् मार्तण्ड भी अपने अधिकारका पात्रन करने लगे । ऊपर और नीचे सत्र ओर किरणें फंटी होनेसे भगवान् सूर्य कदम्बपुष्पकी भाँति शोभा पाने थे । वे आगमें तपाये हुए गोलेके सदृश दिखायी देते थे । उनका सिद्ध अधिक साध नहीं जान पड़ता था ।

श्रीसूर्यदेवकी स्तुति तथा उनके षोडशशत नामोंका वर्णन

मुनियोंने कहा—भगवान् ! आप पुन हमें सूर्यदेवने सम्बन्ध रखनेवाला क्या सुनाइये ।

ब्रह्मजी योत्रे—स्वायं-जह्म समस्त प्राणियोंके नष्ट हो जानेपर जिस समय संपूर्ण लोक अधःपतनमें विग्न हो गये थे, उस समय सत्रमे पहले प्रकटिते गुणोंकी हनुभूत समष्टि बुद्धि (महत्तत्त्व) का अभिर्भाजन हुआ । उस बुद्धिसे पञ्चगङ्गाभूतीना प्रवर्तक अक्षर प्रकट हुआ । आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—ये पाँच महाभूत हुए । तदनन्तर एक अण्ड उत्पन्न हुआ । उसमें ये सत्रों लोक प्रतिष्ठित थे । सत्रों दृश्यों और समुद्रोंमन्त्रिण भूमी भा थी । उसमें र्म, विष्णु और महादेवना भा थे । यों सत्र लोग तमोगुणसे अभिभूत एवं सिद्ध थे और परमधर्मका ध्यान करते थे । तदनन्तर अधःपतन

दूर करनेवाले एक महतेजस्वी देवता प्रयट् हुए । उस समय हमलोगोंने ध्यानके द्वारा जाना कि ये भगवान् सूर्य हैं । उन परमात्माको जानकर हमने दिव्य स्तुतियोंके द्वारा उनका स्तवन आरम्भ किया—“भगवन् ! तुम आदिदेव हो । ऐश्वर्यसे सम्पन्न होनेके कारण तुम देवताओंके ईश्वर हो । सम्पूर्ण भूतोंके आदिकर्ता भी तुम्हीं हो । तुम्हीं वेनाधिदेव दियाकर हो । सम्पूर्ण भूतों, देवताओं, गन्धर्वों, राक्षसों, मुनियों, किन्नरों, सिद्धों, नागों तथा पक्षियोंका जीवन तुमसे हा है । तुम्हीं प्रया, तुम्हीं महादेव, तुम्हीं विष्णु, तुम्हीं प्रजापति तथा तुम्हीं वायु, इन्द्र, सोम, विवस्वान् एव वरुण हो । तुम्हीं काल हो, सृष्टिके वर्ता, धर्ता, स्रष्टा और प्रभु भी तुम्हीं हो । नदी, समुद्र, पर्वत, विजल्ने, इन्द्रधनुष, प्रलय, सृष्टि, व्यक्त, अव्यक्त एव सनातन पुरुष तुम्हीं हो । साक्षात् परमेश्वर तुम्हीं हो । तुम्हारे हाथ और पैर सब ओर हैं । नत्र, मस्तक और मुख भी सब ओर हैं । तुम्हारे सहस्रों किन्नरों, सहस्रों मुख, सहस्रों चरण और सहस्रों नेत्र हैं । तुम सम्पूर्ण भूतोंके आदिकारण हो । भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्यम्—ये सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं । तुम्हारा जो स्वरूप अत्यन्त तेजस्वी, सत्का प्रकाशवा, दिव्य, सम्पूर्ण लोकोंमें प्रकाश विखेरनेवाला

और देनेधरोंके द्वारा भी कठिन्तासे देवे जाने योग्य है, उसको हमारा नमस्कार है । देवता और सिद्ध जिसका सेवन करते हैं, मृग, अत्रि और पुण्ड्र आदि महर्षि जिसकी स्तुतिमें सत्कन रहते हैं तथा जो अत्यन्त अत्यक्त है, उस तुम्हारे स्वरूपको हमारा प्रणाम है । सम्पूर्ण देवताओंमें उत्कृष्ट तुम्हाग जो रूप वेदवेत्ता पुरुषोंके द्वारा जानने योग्य, नित्य और सर्वज्ञानसम्पन्न है, उसको हमारा नमस्कार है । तुम्हारा जो स्वरूप इस विश्वकी सृष्टि करनेवाला, विधमय, अग्नि एव देवताओंद्वारा पूजित, सम्पूर्ण विश्वमें व्यापक और अचिन्त्य है, उसे हमारा प्रणाम है । तुम्हारा जो रूप यज्ञ, वेद, लोक तथा दुमलोकसे भी परे परमात्मा नामसे विख्यात है, उसको हमारा नमस्कार है । जो अविज्ञेय, अक्षय्य, अचिन्त्य, अव्यय, अनादि और अनन्त है, आपके उस स्वरूपको हमारा प्रणाम है । प्रभो ! तुम कारणके भी कारण हो, तुमको बारबार नमस्कार है । पापोंसे मुक्त करनेवाले तुम्हें प्रणाम है, प्रणाम है । तुम दैत्योंको पीड़ा देनेवाले और रोगोंसे छुटकारा ण्डानेवाले हो । तुम्हें अनेकानेक नमस्कार है । तुम सबको वर, सुख, धन और उत्तम बुद्धि प्रदान करनेवाले हो । तुम्हें बारबार नमस्कार है* ।

* आदिदेवोऽसि देवानामेश्वर्यो त्वमीदवर । आदिक्तासि भूतानां देवदेवो दियाकर ॥
जीवनं सर्वभूतानां देवगन्धर्वरक्षसाम् । मुनिर्किन्नरसिद्धानां सयथोरगाग्रिणाम् ॥
व भूता त्वं महादेवस्व विष्णुस्त्व प्रजापति । वायुरिन्द्रश्च सोमश्च विवस्वान् वरुणस्तथा ॥
त्व काल सृष्टिकर्ता च हर्ता भर्ता तथा प्रभु । सृष्टि सागरा शैव विमुदि द्रव्यरूपि च ॥
प्रलय प्रभयश्चैव व्यक्ताव्यक्त सनातन । ईश्वरात्परतो विद्या विद्याया परत शिष्य ॥
शिवात्परतरो देवस्त्वमेव परमेश्वर । सद्यत पाणिपादान्त सयताऽङ्गिगिरोमुख ॥
महेशाशु सहस्राक्ष्य सदस्यचरणेक्षण । भूतादिभूमुख स्वस्थ मह सत्य तपो जनः ॥
प्रदीप्त दीपन दिव्य सलोकप्रकाशकम् । दुर्निरीक्ष्य सुरेन्द्राणा यद्रूप तस्य ते नमः ॥
सुरसिद्धगणेशोऽष्ट भगवन्निपुलदादिभिः । स्तुत परममव्यक्तत यद्रूप तस्य ते नमः ॥
वेद्य वदविदा नित्य सर्वज्ञानसमन्वितम् । सर्वदेवादिदेवस्य यद्रूप तस्य ते नमः ॥
विश्वकृद्दिव्यभूत च वैश्वानरमुपार्चितम् । विश्वस्थितमचिन्त्य च यद्रूप तस्य ते नमः ॥
परं यक्षात्परं वेदात्परं लक्षात्परं दिव्य । परमात्मेत्यभिख्यात यद्रूप तस्य ते नमः ॥
अचिदेयमनाश्रयमध्यानगतमव्ययम् । अनादिनिघर्तं चैव यद्रूपं तस्य ते नमः ॥

नमो नमः कारणकारणाय नमो नमः पापनिर्माचनाय । नमो नमस्ते दितिजार्जनाय नमो नमो गेगविमोचनाय ॥
नमो नमः सबवत्प्रदाय नमो नमः सर्वसुखप्रदाय । नमो नमः सर्वधनप्रदाय नमो नमः सबमतिप्रदाय ॥

इस प्रकार स्तुति करनेपर तेजोमय रूप धारण करनेवाले भगवान् भास्करने कल्याणमयी वाणीमें कहा—
'आपलोगोंको कौन-सा वर प्रदान किया जाय ?'

वेचताधोंने कहा—प्रभो ! आपका रूप अत्यन्त तेजोमय है, इससे तापको कोई सह नहीं सकता । अतः जगत्के हितर निचे यह सपत्न सहने योग्य हो जाय ।

तब 'ण्वमस्तु' कहकर आदिकता भगवान् सूर्य सम्पूर्ण लोकोंके कार्य सिद्ध करनेके निचे समय समपार गर्मा, सर्प और वषा करने लगे । तत्पन्तर ज्ञानी, योगी, ध्यानी तथा अयाय मोक्षाभिलाषा पुरुष अपने हृदय-मन्दिरमें स्थित भगवान् सूर्यका ध्यान करने लगे । समस्त शुभ लक्षणोंसे हान अथवा सम्पूर्ण पातकोंसे युक्त ही क्यों न हो, भगवान् सूर्यकी शरण लेनेसे मनुष्य सब पापोंसे तर जाना है । अग्निहोत्र, वेद तथा अधिक दक्षिणावाले यज्ञ, भगवान् सूर्यकी भक्ति पर नमस्कारकी सोलहवीं कलाके पराव भी नहीं हो सकते । भगवान् सूर्य तीर्थमें सर्वोत्तम तीर्थ, मङ्गलोंमें परम मङ्गलमय और पवित्रोंमें परम पवित्र हैं । अतः विद्वान् पुरुष उनकी शरण लेते हैं । जो चन्द्र आदिके द्वारा प्रशस्ति सूर्यदेवको नमस्कार करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो अन्तमें सूर्यलोकमें चले जाते हैं ।

सुनियोंने कहा—प्रभन् ! हमारे मनमें विचारावसे यह इच्छा हो रही है कि भगवान् सूर्यके एक सौ आठ नामोंका वर्णन सुनें । आप उन्हें बतानेकी कृपा करें ।

प्रह्लादजी बोले—ब्राह्मणो ! भगवान् भास्करक परम गोपनीय एक सौ आठ नाम, जो स्वर्ग और मोक्ष देनेवाले हैं, बतलाना हैं, सुनो । ॐ सूर्य, अर्यमा, भग,

त्वष्टा, पूषा (पोषक), अर्क, सविता, रवि, गमस्तिमान् (किर्णवाले) अज (अजमा), काल, मृत्यु धाता (धारण करनेवाले), प्रभाकर (प्रकाशका रचना), धृष्टी, आप (जल), तेज, स्व (आकाश), वायु, पराक्का (शरण देनेवाले), सोम, बृहस्पति, शुक्र, शुभ, अद्भारक (मगड), इन्द्र, त्रिष्वान् पीताशु (प्रवृत्ति किर्णवाले), शुचि (पवित्र), सौरि (सूर्यपुत्र मनु), शनैश्चर दक्षा, विश्व, रुद्र, स्कन्द (कार्मिकेय), वैश्रवण (कुन्नेर), यम, वैष्णु (त्रिजालीमें रहनेवाले), अग्नि, जात्पाग्नि, एतन (ईश्वरमें रहनेवाले), अग्नि, तेज पति, धर्मध्वन, वेदकर्ता, वेदाङ्ग, वेत्ताहन कृत (सत्ययुग) जेता, द्वार, कवि, सर्गमराथप का, काष्ठा, मुहूर्त, क्षपा (रात्रि), धाम (प्रहर), क्षण, सत्यसक अश्वत्थ, कालचक्र, विमायु (अग्नि), पुरुष शाश्वत, योगी व्यक्ताव्यक्त, सनानन, कालाव्यक्त, प्रजाप्यन्न, विश्वकर्मा, तमोनुद (अधकारको भगानेवाले), वरुण, सागर, अश, जोमत (मेघ), जीरन, अरिहा (शत्रुओंका नाश करनेवाले), भूताश्रय, भूतपति, सर्वदेवमस्तुन, जग, सर्वक (प्रत्यक्षालीन), अग्नि, सर्वान्, अलोष्ठप (निर्दोष), अनन्त, कणिल, भानु, कामद (कामनाओंको पूर्ण करनेवाले), सर्वोमुख (सर ओर मुखवाले), जय, विशाल वरद, सर्वभूतनिपति, मन, सुपर्ण (गरुड) भूनादि, शीतल (शीघ्र चटनेवाले), प्राणधारण, धन्वन्तरि, धूमकेतु, आदिदेव, अदिनिपुत्र, द्वादशामा (बारह स्वर्गोंवाले), रवि, दम्भ, विना माता, वितामह, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, मोक्षद्वार, त्रिविष्टप (स्वर्ग), देवकर्ता, प्रशान्तात्मा, विशात्मा, विश्वोत्पन्न, चराचरमा, सूत्रात्मा, मंत्रप तथा वरुणाश्रित (दयलु) *—ये

- ॐ सूर्योऽयमा भगवत्पुत्र पूषाक सविता रवि । गमस्तिमान्न काष्ठा मृत्युधता प्रभाकर ॥
परिपश्यन्नेत्रं च वायुश्च पराक्का ॥ सोमो बृहस्पतिः शुक्रो मुष्ठाऽश्वाक एव च ॥
इन्द्रा विश्वान् दाताशु शुचि सौरि जनैश्चर । दक्षा विश्वं रुद्रश्च स्कन्दो वैश्रवण यम ॥

अमित तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य भगवान् सूर्यके चित्तसे कीर्तन करता है, वह शोकगपी एक सी आठ सुन्दर नाम मने बताये हैं। जो मनुष्य समुद्रसे मुक्त हो जाता और मनोराजिन् भोगोंको प्राप्त देखेष्ट भगवान् सूर्यके इस स्तोत्रका शुद्ध एवं एकत्र कर लेता है।

भागवतीय सौर-सन्दर्भ

[इस भागवतीय सन्दर्भमें सूर्यके रथ और उसकी गति, भिन्न भिन्न ग्रहोंकी स्थिति और गतियाँ, शिशुमारचम तथा राहु आदिकी स्थिति एवं नीचेके लोकोंका पौराणिक पद्धतिमें रोज और वस्तुतत्पूर्ण वर्णन है।]

सूर्यके रथ और उसकी गति

श्रीशुभदेवजी कहते हैं—राजन् । परिमाण और लक्षणोंके सहित इस भूमण्डलका कुछ इतना ही विस्तार है, जो हमने तुम्हें सुना दिया। इसीके अनुसार विश्वान् लोग गृह्येयका भी परिमाण ज्ञानते हैं। जिस प्रकार चना, मटर आदिके दो दलोंमेंसे एकका स्वल्प जान लेनेसे दूसरेका भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोकके परिमाणसे ही पुण्डरीका भी परिमाण जान लेना चाहिये। इन दोनोंके बीचमें अतिश्लेष्म है। यह इन दोनोंका सन्धिस्थान है। इसके मध्यभागमें स्थित ग्रह और नक्षत्रोंके अग्रिणि भगवान् सूर्य अपने ताप और प्रकाशसे तीनों लोकोंको तपाने और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत् (मध्यम) मार्गसे क्रमशः मन्, शीघ्र और समान गतिवृत्तसे चलते हुए समयानुसार मकरादि राशियोंमें ऊँचे-नीचे और

समान स्थानोंमें जाकर दिन-रातको बड़ा-छोटा या समान करते हैं। जब भगवान् सूर्य मेघ या तुलाराशिपर आते हैं, तो दिन-रात समान हो जाते हैं, जब वृष आदि पौष राशियोंमें चलते हैं तो प्रसिमास रात्रियोंमें एक-एक घण्टा कम होती जाती है और उसी हिसाबसे दिन बढ़ जाते हैं। जब वृश्चिक आदि पौष राशियोंमें चलते हैं तब दिन और रात्रियोंमें इसके विपरीत परिवर्तन होता है। अर्थात् दिन प्रसिमास एक-एक घण्टा घटते जाते। और रात्रियाँ बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार दक्षिणायन आरम्भ होनेतक दिन बढ़ते रहने हैं और उत्तरायण लगनेक रात्रियाँ। (उत्तरायणमें दिन बढ़ा, रात छोटी होती है।)

इस प्रकार पण्डितजन मानसोत्तर परतपर सूर्यकी परिक्रमाका मार्ग नौ करोड़ इक्यावन लाख योजन बताते हैं। उस परतपर मकर पूर्णकी ओर इन्द्रकी देवगनी नामकी पुरी है, दक्षिणकी ओर यमराजकी सयमनीपुरी

वैद्युतो जाग्रदग्निरैघनस्तेजसा पति । धमध्वजो वेदकनो वदाम्नो वेदवाहन ॥
 श्रुत प्रेता द्वापरश्च सति सर्गमराधय । कलाकाश मुहूर्ताश्च क्षमा वामास्तथा क्षमा ॥
 सवत्सरकोऽवस्था फालचक्रो विभावयु । पुरुष शाश्वता योगी स्वस्वाव्यक्त सनातन ॥
 फालाध्यय प्रजाप्यथा निररकमा तमानु । वरुण सागरोऽयश्च जीमूतो जीवनाऽरिश्वा ॥
 भूताध्ययो भूतपति सवलाकनमस्कृत । क्षमा सवतका वह्नि सवत्यादिरलोक्षुप ॥
 अनन्त कपिगं भाउ कामद सर्वतामुण । जयो विशालो वरद सर्वभूतनिपेयित ॥
 मन मुणो भूादि शोभग प्राणधारण । धन्वन्तरिधूमनेजुरादिदेवो म्ति सुत ॥
 द्वादशांमा रजिद्व पिता माता पिताम । स्वगद्गारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम् ॥
 देहकृतां प्रशान्तांमा विश्वात्मा विप्रतामुषः । वराचपत्मा वरुणात्मा मेघेय कण्ठान्वित ॥

तथा पश्चिममें उरुगङ्गी निम्नोचनी नामकी पुरी और उत्तरमें चन्द्रमाकी निमावरीपुरी है। इन पुरियोंमें मेरुके चारों ओर समय-समयपर सूर्यदेव, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हींके कारण सम्पूर्ण जीवोंकी प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। राजन् ! जो लोग सुमरूप रहते हैं, उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्याह्न कालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गतिके अनुसार अग्निनी आदि नक्षत्रोंकी ओर जाते हुए यद्यपि मेरुकी बायीं ओर रावकर चलते हैं तथापि सारे ज्योतिर्मण्डलको घुमानेवाली निरन्तर दायाँ ओर बहती हुई प्रवह गायुद्वारा घुमा दिये जानेसे वे उसे दायाँ ओर रावकर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरीमें भगवान् सूर्यका उदय होना है, उसके ठीक दूसरी ओरकी पुरीमें वे अस्त माध्यम होते होंगे और वे जहाँ लोगोंको पसीने-पसीने करके तथा रहे होंगे, उसके ठीक सामनेकी ओर आशीर्वाद होनेके कारण वे उन्हें निद्रावश किये होंगे। जिन लोगोंको मध्याह्नके समय वे स्पष्ट दीख रहे होंगे, वे ही यदि किसी प्रकार पृथ्वीके दूसरी ओर पहुँच जायँ तो उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे।

सूर्यदेव जब इन्द्रकी पुरीसे यमराजकी पुरीको चलते हैं, तो पद्म घड़ीमें वे मग्न दो करोड़ और साढ़े बारह लाख योजनसे कुछ—प्रायः पचीस हजार वर्ष—अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रमसे वे वरुण और चन्द्रमाकी पुरियोंको पार करते पुनः इन्द्रकी पुरीमें पहुँचते हैं। इसी प्रकार चन्द्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिर्गणमें अन्य नभ्योंके साथ-साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान् सूर्यका वेदमय रूप एक मुहूर्तमें पचीस लाख आठ सौ योजनके निमावसे चक्का हुआ इन चारों पुरियोंमें घूमता रहता है। इसका सारसर नामया एकचक्र (रूप) बतलाया जाना है। उसमें मासस्वरूप बारह अंग हैं, ऋतुस्वरूप छः नेमियाँ (हात्) हैं, बीमासेव्य तीन नाभियाँ (आँख) हैं।

इस रथकी धुरीका एक मिरा मन्त्र पर्वतका चोटीपर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वतपर। इसमें लगा हुआ वह पहिया फोन्टूके पड़ियेके समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वतक ऊपर चकर लगाता है। इस धुरीमें—जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, उसका एक धुरा और हँ, वह ख्वाइमें इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तैश्चन्द्रके धुरीके समान धुरीके लगे लगा हुआ है।

इस रथमें बैठनेका स्थान छत्तीस लाख योजन लम्बा और नौ लाख योजन चौड़ा है। इसका गूआ भी छत्तीस लाख योजन ही लम्बा है। उसमें अरुण नामक सारथिने गायत्री आदि छन्दोंके-से नामगाले सात घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथपर बैठे हुए भगवान् सूर्यको ले चक्के हैं। सूर्यदेवक आगे उन्हींका ओर मुँह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथिका कार्य करते हैं। उस रथके आगे अंगूठेके पोस्वक बगल आकारवाले बालकिन्यादि साठ हजार ऋषि स्वस्तिगायनके उद्ये नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके सिवा ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी—जो कुछ मिलाकर चौदह हैं, किंतु जोड़ेते रहनेके कारण सात गण कहे जाते हैं—प्रत्येक मामले में भिन्न भिन्न नामोंवाले होकर अपने भिन्न भिन्न धर्मसि प्रत्येक मासमें भिन्न भिन्न नाम धारण करनेवाले आत्मव्यवहार भगवान् सूर्यकी दो-दो मित्रकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान् सूर्य भूमण्डलके नौ करोड़ इक्यावन लाख योजन लगे घेमेंसे प्रत्येक क्षणमें दो हजार दो योजनकी दूरी पार कर लेते हैं।

भिन्न भिन्न ग्रहोंकी स्थिति और गति

राजा परीक्षितने पूछा—मगन् ! आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान् सूर्य राशिषोंकी ओर जाने समय मरु और धुरीकी दायाँ ओर एगल चक्के माध्यम होते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणार्ध नहीं होती—इस विषयको हम किम प्रकार समझें ?

श्रीगुरुदेवजी कहते हैं— राजन् । जैसे कुम्हारके घूमते हुए चाकपर दूसरी ओर चलनेवाली चींटीकी गति भी चाकफी गतिके अनुसार विपरीत दिशामें जान पड़ती है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समयमें उस चक्के के भिन्न-भिन्न भागोंमें देखा जाती है—उसी प्रकार नक्षत्र और राशियोंसे उपरगमित कालचक्रमें पड़कर ध्रुव और मेरुको मध्यमें रखकर घूमनेवाले सूर्य आदि प्रदीर्घा गति गोलार्धमें उससे विपरीत ही है, क्योंकि वे काश्मिरदेसे भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रोंमें देखा पड़ते हैं । वे और विद्वान् लोग भी जिनकी गतिको जाननेके लिये उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात् आदिपुरष भगवान् नारायण ही लोकोंक कल्याण और कामकी शुद्धिके लिये अपने वेदमय विप्रश्न कालको बारह मासोंमें निमग्न कर वस्तुतः आदि ऋतुओंमें उनका यथायोग्य गुणोपा विधान करते हैं । इस छोकमें वर्णाश्रमधर्मका अनुसरण करनेवाले पुरुष वैश्वदेवद्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कमसि 'नद्राष्टि' दण्डोंके रूपमें और योगके साधनोंसे अन्तर्ध्यानरूपमें उनकी श्रद्धापूर्वक आराधना करके सुगमतासे ही परमपद प्राप्त कर सकते हैं ।

भगवान् सूर्य सम्पूर्ण लोकोंकी आत्मा हैं । वे पृथ्वी और ध्रुवके मध्यमें स्थित आकाशमण्डलके भीतर कालचक्रमें स्थित होकर बारह मासोंको भोगते हैं, जो सप्तस्वरूप अवयव हैं और मय आदि राशियोंके नामसे प्रसिद्ध हैं । इनमेंसे प्रत्येक मास चन्द्रमानसे शुक्ल और कृष्ण—ये पक्षका, पितृमानसे एक रात और एक दिनका तथा सौरमानसे सवा दो नक्षत्रका चनाया जाता है । जितने कालमें सूर्यदेव इस सप्तमका छठा भाग भोगते हैं, उसका वह अवयव 'ऋतु' कहा जाता है । आकाशमें भगवान् सूर्यका जितना मार्ग है, उमका आधा वे जितने समयमें पार कर लेते हैं, उसे एक 'अयन' कहते हैं तथा जितने समयमें वे अपनी मद, तीव्र और समान गतिसे सर्ग और पृथ्वीमण्डल सहित

पूरे आकाशका चक्कर लगा जाते हैं, उसे भद्रक भेदसे सप्तसर पश्चिम, इडागसर, अनुवसर अथवा दक्षिण कहते हैं ।

"सी प्रकार सूर्यका किरणोंसे एक लाख योग ऊपर चन्द्रमा हैं । उनकी चाल बहुत तेज है, इसलिये ये सब नक्षत्रोंसे आगे रहते हैं । ये सूर्यके एक वर्षके मार्गको एक मासमें, एक मासके मार्गको सवा दो दिनोंमें और एक पक्षक मार्गको एक ही दिनमें तैयार लेते हैं । ये कृष्णपक्षमें क्षीण होती, इस कालमें पितृगणके और शुक्लपक्षमें यद्वती इस कालमें देवताओंके निरन्तर निवास करते हैं तथा तीस तीस मुहूर्तमें एक-एक नक्षत्रको पार करते हैं । अन्नमय और अमृतमय होनेके कारण ये ही हस्त जीवन् प्राण और जीवन हैं । ये जो सोलह कालमें युक्त मनोवय, अन्नमय, अमृतमय पुरुषस्वरूप मान्य चन्द्रमा हैं—ये ही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पक्षी, सरीसृप और वृक्षादि समस्त प्राणियोंके प्राणोप पोषण करते हैं, इसलिये इन्हें 'मर्ममय' कहते हैं ।

चन्द्रमासे तान लाख योजन ऊपर अभिविद्ध संहित अर्द्धाईस नक्षत्र हैं । भगवान् इन्हें कालचक्रमें नियुक्त कर रक्खा है । अतः ये मेरुको दाहिनी ओर रखकर घूमन रहते हैं । इनसे दो लाख योजन ऊपर कुछ दिखायी देते हैं । ये सूर्यकी शीघ्र, मन्द और समान गतियोंके अनुसार उन्हींक समान कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ-साथ रहकर चलते हैं । यद्यपि करनेवाले ग्रह हैं । इसलिये लोकोंके प्राय सर्वका हा अनुकूल रहते हैं । इनकी गतिसे ऐसा अनुमान होता है कि ये वर्षा रोकनेवाले ग्रहोंको शान्त कर देते हैं ।

शुक्लकी व्याख्या अनुसार हा सुधरी गति भी समझ लेनी चाहिये । ये चन्द्रमाके पुत्र शुक्रमे दो लाख योजन ऊपर हैं । ये प्राय महलवारी ही हैं ।

कितु जय सूर्यकी गनिका उल्लङ्घन करके चलते हैं तब बहुत अधिक औषी, बादल और सूनाक भयभीत सूचना देते हैं । इनसे दो लाख योजन ऊपर मङ्गल हैं । वे यदि वक्रगतिसे न चलें तो, एक-एक राशि को तीन-तान पथमें भोगते हुए बारहों राशियोंको पार करते हैं । ये अशुभ ग्रह हैं और प्रायः अमङ्गलक सूचक हैं । इनके ऊपर दो लाख योजनकी दूरीपर भगवान् बृहस्पति हैं । ये यदि वक्रगतिसे न चलें, तो एक-एक राशियोंको एक-एक वर्षमें भोगते हैं । ये प्रायः ब्राह्मणकुल के लिये अनुकूल रहते हैं ।

बृहस्पतिसे दो लाख योजन ऊपर शनधर दिखायी देते हैं । ये तीस-तीस महीनेतक एक-एक राशिमें रहते हैं । अतः इन्हें सब राशियोंको पार करनेमें तीस वर्ष ला जाते हैं । ये प्रायः समाके लिये अशान्तिकारक हैं । इनके ऊपर ग्यारह लाख योजनकी दूरीपर वक्रपथ आदि समर्पित दिखायी देते हैं । ये सब लोकोंकी मङ्गल-शामना करते हुए धुम-लोककी—जो भगवान् विष्णुका परमपद है—प्रदक्षिणा किया करते हैं ।

शिशुमारचक्रका वर्णन

श्रीगुरुदेवजी कहते हैं—रानन् । सप्तर्षिजति तेह गव योजन ऊपर ध्रुवके हैं । इसे भगवान् विष्णुका परमपद पड़ते हैं । यहाँ उत्तानपादके पुत्र परम भगवद्भक्त ध्रुवजी निराजमान हैं । इनके साथ ही अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, वक्रपथ और धर्मको भी नवत्रयपसे नियुक्त किया गया था । ये सब एक साथ अत्यन्त आदरपूर्वक ध्रुवकी प्रदक्षिणा करते रहने हैं । अब भी ब्रह्मान्तर्पथ रहनेवाले लोक इन्हींके आधारपर स्थित हैं । इनके इस लोभुक्त पराक्रम हम पहले (चौथे स्थानमें) वर्णन कर चुके हैं । सदा जागते रहनेवाले अत्यन्तगति भगवान् पारम्यी प्ररणासे जो ग्रह-नक्षत्रादि ज्योतिर्गण निरन्तर घूमते रहते हैं, भगवान् उन सब

आधारस्तम्भरूपसे ध्रुवके ही नियुक्त किया है । अतः यह एक ही स्थानमें रहकर सदा प्रकाशित होता है । जिस प्रकार दायें चलनेके समय अनाजको खूने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्यम रस्सोंमें बँधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्यमें रहते हुए तबमें चारों ओर घण्टा गँधकर घूमने रहते हैं, उसी प्रकार मारे नक्षत्र और ग्रहण बाहर-भीतरके क्रमसे इस कालचक्रमें नियुक्त होकर ध्रुवके ही आश्रय लेकर वायुकी प्ररणासे क्रमके अन्ततक घूमते रहते हैं । जिस प्रकार मेघ और वाज आदि पथी अपने कर्मोंकी सहायतासे वायुके अधीन रहकर आकाशमें उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुषके सयोग-अपने अपने कर्मोंके अनुसार चक्कर घात रहे हैं, पृथ्वीपर नहीं गिरते ।

कोई-कोई पुरुष भगवान्की योगमायाके आश्रय स्थित इस ज्योतिर्गणका शिशुमार (जन्मन्तु विशेष) के रूपमें वर्णन करते हैं । यह शिशुमार कुण्डली मारे हुए है और इसका मुख नीचेकी ओर है । इसकी पूँछके सिरेपर ध्रुव स्थित है । पूँछके मध्यभागमें प्रजापति, अग्नि, इन्द्र और धर्म हैं । पूँछकी जड़में भाना और विधाना हैं । इसके कटिप्रदेशमें मनर्षि हैं । यह शिशुमार दाहिनी ओर स्तिष्ठकर कुण्डली मारे हुए है । ऐसी स्थितिमें अभिजित्से लेकर पुनर्वसुपर्यन्त जो उत्तरायणके चौदह नक्षत्र हैं, वे इसके दाहिने भागमें हैं और पुष्यसे लेकर उत्तरायणपर्यन्त जो दक्षिणायन के चौदह नक्षत्र हैं, वे बायें भागमें हैं । लोकमें भी जब शिशुमार कुण्डलकार होता है, तो उमकी दोनों ओर अङ्गोंकी सरया समान रहती है उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र-मन्त्रोंमें भी समानता है । इसकी पीठमें अजनीयी (सूत्र पूर्वाषाढ और उत्तराषाढ नामक तीन नक्षत्रोंका समूह) है और उदरमें आकाशगङ्गा है । रानन् । इसके दाहिने और बायें कटिस्थलोंमें पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र

हैं, पीछेके टाँगे और बायें घरणोंमें आर्ज और आरुण्या नभत्र ह तथा दाहिने और बायें नयुनोंमें क्रमशः अभिजित् और उतर्गाग्र ह । वसी प्रकार दाहिने और बायें नेत्रोंमें श्रवण और पूनापाद पञ्च दाहिने और बायें कानोंमें धनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं । मघा आदि ऋषिपायनक आठ नक्षत्र बायीं पसलियोंमें और विपरीत-क्रमसे घृगशिरा आदि उत्तरायणके आठ नक्षत्र दाहिनी पसलियोंमें हैं । शनमिषा और ज्येष्ठा—ये दो नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बायें कर्णोंकी जगह हैं । इसकी ऊपरकी धृषनीर्ग अगस्त्य, नीचेकी ओड़ीमें नभत्ररूप यम, मुगोंमें मङ्गळ, त्रिङ्गप्रदेशमें शनि, कुम्भमें बृहस्पति, छातीमें सूर्य, हृदयमें नारायण, मनमें चन्द्रमा, नाभिमें शुक्र, स्तनोंमें अश्विनीकुमार, प्राण और अगानमें बुध, गलेमें राहु, समस्त अङ्गोंमें वतु और रोगोंमें सम्पूर्ण तारागण स्थित हैं ।

रानन् ! यह भगवान् विष्णुका सर्वदेगम्य स्वरूप है । इसका निष्पन्नि सायनाङ्के समय पत्रि और मौन होकर निन्तन करना चाहिये तथा इस मन्त्रका जप करते हुए भगवान्की स्तुति करनी चाहिये—**‘ॐ नमो ज्योतिर्लोकस्य कालायनायानिमित्तं पतये महा पुष्पायामिधीमहि ।’** (सम्पूर्ण ज्योतिर्गौक आश्रय, काठबनस्वरूप, सर्वदेवप्रति परमपुरुष परमात्माका नमस्कारपूर्वक हम ध्यान करते हैं ।) तानों काळ इस मन्त्रका जप करनेवाले पुरुषके पापोंको भगवान् तब कर देते हैं । मङ्ग, नक्षत्र और तारोंके रूपमें भी वे ही प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा समझकर जो पुरुष प्राप्त, मघादा और साय—तीनों समय उनके आदिदैविक स्वरूपका निष्पन्नि चित्तन और वन्दन करता है, उनके उस समय किये हुए पाप तुरन्त नष्ट हो जाते हैं ।

राहु आदिकी स्थिति और नीचेके अतल आदि लोकोंका वर्णन

श्रीशुभदेवजी कहते हैं—परीक्षित ! कुछ लोगोंका

काम है कि सूर्यसे दस हजार योजन नीचे वह नक्षत्राक्षरमान घूमता है । इसने भगवांकी कृपासे ही देवत्व और ब्रह्मत्व प्राप्त किया है, स्वयं यह सिद्धिकापुत्र असुराधम होनेके कारण मित्रा प्रकार इस पदत्र योग नहीं है । इसके जन्म और कमाका हम आगे वर्णन करेंगे । सूर्यका जो यह अत्यन्त तरता हुआ मण्डल है, उसका विस्तार दस हजार योजन उक्तगया जाता है । इसी प्रकार चन्द्रमण्डलका विस्तार गारह हजार योजन है और राहुका नेरह हजार योजन । अमनमानके समय वह देवताके वेगमें सूर्य और चन्द्रमाके बीचमें आकर बै गया था । उस समय सूर्य और चन्द्रमाने इसका भेज को दिया था । उस बैरको याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमाके दिन उनपर आक्रमण करता है । यह दाँडर भगवान्ने सूर्य और चन्द्रमाकी रक्षाके लिये उन दोनोंके पास अपने उस प्रिय आयुध सुदर्शनचक्रको नियुक्त कर दिया जो निरन्तर साथ घूमता रहता है, इसलिये राहु उसके अस्त्र तेजसे उड़ित और चक्रविचित्र होकर मुहूर्तमान उनका सामने निकल कर सहसा लोट आता है । उसके उनकी देर उनके सामने ठहरनेको हा लोग ‘ग्रहण’ कहते हैं ।

राहुसे दस हजार योजन नाचे सिद्ध, चारण और विवाधर आदिके स्थान हैं । उनके नीचे जहाँतक वायुकी गति है और नाद दिव्यापी देते हैं, वहाँतक अन्तरिक्षलोक है । यह यज्ञ, राक्षस, मिशाच, प्रेत और भूतोंका विशारम्भ है । उसमें नीचे सौ योजनकी दूरीपर यह पृथ्वी है । जहाँ तक हम, गोध, गज और गरुड आदि प्रधान प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, उहाँतक इसकी सीमा है । पृथ्वीके विस्तार और स्थिति आदिका वर्णन तो हो ही चुका है । इसका भी नीचे अन्त, निकल, सुतल, तलानल, महातल, रसातल और पाताल नामके सात सूत्रिण (भूमिस्थित त्रिल या लोक) हैं । ये एकके नीचे एक दस-दस हजार योजनकी दूरीपर स्थित हैं और इनमेंसे प्रत्येकी कीर्वा

चौड़ाई भी दस-दस हजार योजन ही है। ये भूमिविहारी भी एक प्रकारके स्वर्ग ही हैं। इनमें स्वर्गसे भी अधिक विश्व-भोग, ऐश्वर्य, आनन्द, सत्ता-सुख और धन सम्पत्ति है। यहाँके वैभवापूर्ण भवन, उद्यान और क्रीडास्थलोंसे दैत्य, दानव और नाग तरह-तरहकी माया

मयी क्रीडाएँ करते हुए निवास करते हैं। वे सब गार्हस्थ्य-धर्मका पालन करनेवाले हैं। उनके वी, पुत्र, बन्धु, बाधव और सेनकलोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। उनके भोगोंमें बाधा डालनेकी इन्द्र आदिमें भी सामर्थ्य नहीं है।

श्रीमद्भागवतके हिरण्यमय पुरुष

(ऐश्वर्य-भीरतनलालजी गुप्त)

शुद्धयजुर्वेदके निषादसूक्तके ऋषि भगवान् आदित्यको 'सूर्य आत्मा जगतस्त्वयुपश्व' के रूपमें स्तवन करते हुए भाव-विभोर हो उठते हैं। उनकी ऋषि-चेतनामें ये देवताओंके महान् अधिदेवता बौ, पृथ्वी एवं अन्तरिक्षको अपने विविध विचित्र वर्णोंके रश्मि-जालसे आवृत करके स्थावर-जङ्गम समस्त देव एवं जीव-जगत्का पालन-पोषण करते हुए उनमें जीवनका आधार करते हैं। भगवान् निष्पत्ती इस लोक-पालनी शक्तिका लोक-लोचनके समस्त प्रतिनिधित्व करनेके कारण ही वेदोंमें यत्र-तत्र सर्वत्र सूर्यदेवको 'विष्णु' के नामसे अभिहित किया गया है। श्रीमद्भागवतमें महर्षि कृष्णद्वैपायनने भगवान् आदित्यको इसा रूपमें प्रस्तुत किया है—

‘स एष भगवानादिपुरुष एष साक्षात्पारायणो
लोकानां स्वस्त्य आत्मानं त्रयामय कर्मविशुद्धिनिमित्तं
कविभिरपि च धेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा
विभज्य पटञ्च दसन्ताविष्णुतुष्टु यथोपजोषमृत्युगुणान्
विदधाति ॥

(५।२२।३)

वेद और कान्तदर्शी ऋषिजन जिनकी गतिको जाननेके लिये उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात् आदिपुरुष भगवान् नारायण ही लोकोंके कल्याण एवं कर्मोंकी शुद्धि के लिये अपने वेदमय विषय-कालको बारह मासोंमें विमलकण्ठ वस्त्र आदि छ ऋतुओंमें उनके अनुरूप गुणोंका निधान करते हैं।

अतएव जीव-जगत्के अन्तर्यामी नारायणरूपसे भगवान् सूर्यकी श्रद्धापूर्वक उपासना अनायास ही परम पदकी प्राप्ति करानेवाली है। इसके प्रमाणरूपमें प्रस्तुत किया गया है—राजर्षि भरतको, जो भगवान् नारायणकी उपासनाका क्रतु लेकर उड़ीयमान सूर्यमण्डलमें सूर्य सन्वन्धिनी श्रद्धाओंके द्वारा हिरण्यमय पुरुष भगवान् नारायणकी आराधना करते हुए कहते हैं—भगवान् सूर्यनारायणका कर्मफलदायक तेज प्रवृत्तिसे परे है। उसीने स्वसङ्कल्पद्वारा इस जगत्की उत्पत्ति की है। फिर वही अन्तर्यामीरूपसे इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चिद-शक्तिके द्वारा विषयलोलुप जीवोंकी रक्षा करता है, हम उसी बुद्धि-प्रवर्तक तेजकी शरण लेते हैं—

परोरञ्ज सन्निवृत्तात्तेन्दो
देवस्य भर्गो मनसेद् जज्ञान ।
सुरेतसाद् पुनराविदध चये
इस श्रद्धाण दृष्टिद्विरामिमः ॥

(५।७।१४)

हम प्रकार सृष्टि, स्थिति और प्रलय आदिकी सामर्थ्यसे युक्त ये आदित्यदेव भगवान् नारायणके समान वेदमय भी हैं। जिस प्रकार सृष्टिके आदिकालमें श्रीमद्भागवान् लोकपिता मह ब्रह्माके हृदयमें वैज्ञानिको उदित करते हैं, ठीक उसी प्रकार महर्षि याज्ञवल्क्यकी आराधनासे सन्तुष्ट होकर आदित्यदेवने उनको यजुर्वेदका यह मन्त्र प्रदान किया, जो धन्यता किस्ती और श्रुतिकी चेतनामें दर्शनी नहीं

हुआ था। इस प्रसङ्गमें महर्षि याज्ञक्यने भगवान् आदित्यका जो उपस्थान किया है, उसमें वैदिक वाक्य एव श्रीमद्भागवतपुराणकी सूर्य-सम्बन्धिनी मान्यताका समन्वय दृष्टिगोचर होता है।

अग्नि याज्ञक्य कहते हैं—‘मं ऊँकारस्वरूप भगवान् सूर्यको नमस्कार करता हूँ। भगवन्। आप सम्पूर्ण जगत्के आत्मा और काल्प्यरूप हैं। ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जितने भी जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज्ज—चार प्रकारके प्राणी हैं, उन सबके हृदय देशमें और बाहर आकाशके समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधिके धर्मसे अस्मद् रहनेवाले अद्वितीय भगवान् ही हैं। आप ही क्षण, लव, निमेष आदि अवयवोंसे स्रष्टित सकस्रोंके द्वारा जलके आकर्षण-विकर्षणके (आदान प्रदानके) द्वारा समस्त लोकोंकी जीवनयात्रा चलाते हैं। प्रभो! आप समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ हैं। जो लोग तीनों समय वेदविधिसे आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुःखोंके बीजको आप मस कर देते हैं। सूर्यदेव! आप सारी सृष्टिके मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यके स्वामी हैं। इसलिये हम आपको इस तेजोमय मण्डलका पूरी एकाग्रताके साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा और अतर्पामी ह। जगत्में जितने चराचर प्राणी हैं, सब आपको ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इन्द्रिय और प्राणोंके प्रेरक हैं।’ (श्रीमद्भाग० १२। ६। ६७-६९)

इसके अनिरीक भगवान् नारायणकी सूर्यदेवके रूपमें अभिव्यक्तिको प्रतिपादित करनेवाले अन्य साक्ष्य भी श्रीमद्भागवतमें वर्णित हुए हैं। गजेन्द्रमोक्षके समय भगवान् श्रीहरि ‘छन्दोमयेन गरुडेन’ अर्थात् वेदमय वाहनसे जैसे वहाँ पहुँचते हैं, उसी प्रकार भगवान् सूर्यके रथका भी वहन गायत्री आदि नामवाले वेदमय अश्व करते हैं—

यत्र हयाद्यन्धोनामानः सप्तरुणयोजिता
यद्वन्ति देवमादित्यम्।

(भीमका० ५। २१। १५)

सत्राजितके द्वारा भगवान् सूर्यकी उपासना करनेके फलस्वरूप उसकी पुत्री सत्यभामाको अपनी राजभद्रिकी रूपमें अङ्गीकृत करके भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने आदित्य देवसे अपना अमेद प्रदर्शित किया है।

इस प्रकार श्रीमद्भागवतमें भगवान् नारायणने आदित्यदेवका अद्वैत सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार महर्षि वेदव्यासने ‘योऽस्तावादित्ये पुरुषः’ तथा ‘यमेतमादित्ये पुरुष वेदयन्ते स इन्द्रः प्रजापतिस्तत्त्वज्ञः’ इत्यादि श्रुति-शास्त्रोंकी परम्पराको अपनी विशिष्ट शैलीमें प्रस्तुत करके श्रीमद्भागवतकी वेदात्मयताको अक्षुण्ण रखा है।

भागवतकारने भगवान् आदित्यको निर्गुण-निराकार परब्रह्म परमात्माकी सगुण-साकार-अभिव्यक्ति बतलाया है। इनके दृश्यमान प्राकृत सौरमण्डलको भगवान् विष्णु की अनादि अविबासे निर्मित बतलाया है। यही समस्त लोक-लोकान्तरोंमें भ्रमण करता है। वास्तवमें तो समस्त लोकोंके आत्मा भगवान् श्रीहरि ही अन्तर्यामीरूपसे सूर्य बने हुए हैं। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओंके मूल हैं। वे यद्यपि एक ही हैं तथापि ऋषियोंने उनका अनेक रूपोंमें वर्णन किया है।

भगवान् सूर्यकी द्वादश मासकी विभूतियोंके वर्णनके प्रसङ्गमें व्यासदेव इस बातका हमें पुनः स्मरण करा देते हैं कि ये आदित्यरूप भगवान् विष्णुकी विभूतियाँ हैं। जो लोग इनका प्रातः काल और सायंकाल स्मरण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं—

यता भगवतो विष्णोरादित्यस्य विमृतयः।

स्मरता सध्ययोज्ज्वला हरन्त्यशो दिने दिने॥

(भीमका० १२। ११। ४५)

श्रीविष्णुपुराणमें सूर्य-सदृश

(द्वितीय अंश, आठवें अध्यायसे बारहवें अध्यायतक)

[श्रीविष्णुपुराणके मूलवक्ता मुनिसत्तम श्रीपराशरजी हैं । इसमें सूर्य-सम्यग्धी खगोलीय विवरण विशेष द्रष्टव्य है । श्रीपराशरजीके प्रसाण्डकी स्थितिका वर्णन कर चुकनेपर श्रीसूतजीने स्यादिके संस्थान और प्रमाण—‘सूर्यादीना च सस्यानं प्रमाणं मुनिसत्तम’—के सम्यग्धर्म प्रदान किया है । उस प्रदानके उत्तरमें प्रकृत पुराणमें सूर्य, नक्षत्र एवं राशियोंकी व्यवस्था, कालचक्र, लोकपाल, ज्योतिष्मन्, त्रिगुण-चक्र, द्वादश सूर्यों एवं अधिकारियोंके नाम, सूर्यदासि, वैष्णवी-शक्ति तथा नक्षत्रहोका वर्णन और लोकान्तरसम्यग्धी व्याख्यानका उपसंहार किया गया है । यह वर्णन रोचक एवं वैज्ञानिक जिज्ञासाका शास्त्रीय समाधान प्रस्तुत करता है ।]

आठवाँ अध्याय

सूर्य, नक्षत्र एवं राशियोंकी व्यवस्था तथा कालचक्र और लोकपाल आदिका वर्णन

श्रीपराशरजी बोले—ह सुव्रत ! मैंने तुमसे यह ब्रह्माण्डकी स्थिति कही, अब सूर्य आदि ग्रहोंकी स्थिति और उनके परिमाण सुनो । ‘मुनिश्रेष्ठ ! सूर्यदेवके रथका विस्तार नौ हजार योजन है तथा इससे दूना उसका ईषा-दण्ड (जूआ और रथके बीचका भाग) है । उसका धुरा डेढ़ करोड़ सात लाख योजन लंबा है, जिसमें उसका पहिया छगु हुआ है । (पूर्वाह्न, मध्याह्न और पराह्नरथ) तीन नाभि, (परिवत्सरदि) पाँच अर और (पङ्कजतुल्य) ॥ नेमिवाले उस अक्षपस्वरथ सप्तस्तरालक चक्रमें सम्पूर्ण कालचक्र स्थित है । सात छन्द ही उसके घोड़े हैं । उनके नाम सुनो, गायत्री, बृहती, उष्णिक्, जगती, त्रिष्टुप्, अनुष्टुप् और पङ्क्ति—ये छन्द ही सूर्यक सात घोड़े कहे गये हैं । महामते ! भगवान् सूर्यके रथका दसरा धुरा साढ़े पैंतालिस हजार योजन लम्बा है । दोनों धुरोंके परिमाणक तुल्य ही उनके युगार्द्ध (जूआ) का परिमाण है । इनमेंसे छोटा धुरा उस रथक एक युगार्द्ध (जूआ) के सद्विध ध्रुवके

आधारपर स्थित है और दूसरे धुरेका चक्र मानसोत्तरपर्यन्तपर स्थित है ।

इस मानसोत्तर पर्यन्तके पूर्वमें इन्द्रकी, दक्षिणमें यमकी, पश्चिममें वरुणकी और उत्तरमें चन्द्रमाकी पुरी है । उन पुरियोंके नाम सुनो । इन्द्रकी पुरी वसूक्वन्तारा है, यमकी संपन्नी है, वरुणकी सुग है तथा चन्द्रमाकी विभावरी है । मैत्रय ! ज्योतिष्मन्के सहित भगवान् मानु भविष्यदिशामें प्रवेशकर छोड़े हुए बाणके समान तीन वेगसे चरते हैं ।

भगवान् सूर्यदेव दिन और रात्रिकी व्यवस्थाके कारण हैं और रागादि क्लेशोंके क्षीण हो जानेपर वे ही क्षममुक्तिभागी योगीजनोंके देयमान नामक श्रेष्ठ मार्ग हैं । मैत्रय ! सभी द्वीपोंमें सर्वदा मध्याह्न तथा मध्यरात्रिके समय सूर्यदेव मध्य आकाशमें सामनेकी ओर रहते हैं * । इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरेके सम्मुख ही होते हैं । अन्तर् ! समस्त दिशा और विदिशाओंमें जहाँकि लोग (रात्रिका अन्त होनेपर) सूर्यको जिस स्थानपर टकते हैं, उनके त्रिप र्द्धा उसका उदय होना है और जहाँ दिनोंके अन्तमें सूर्यका तिरोभाव होना है, वही

* अर्थात् जिस द्वीप या बन्धन सूर्यदेव मध्याह्नक समय सम्मुख पड़ते हैं, उसकी समान रेखापर दूसरी ओर स्थित द्वीपान्तरमें वे उसी प्रकार मध्यरात्रिक समय रहते हैं ।

उसका अस्त कहा जाता है। सर्वदा एक रूपसे स्थित सूर्यदेवका वास्तवमें न उदय होता है और न अस्त।

केवल उनका दीखना और न दीखना ही उनके उदय और अस्त हैं। मध्याह्नकालमें इन्द्रादिमेंसे किसीको (पुरियोंके सहित) तीन पुरियों और दो कोणों (विदिशाओं) को प्रकाशित करते हैं, इसी प्रकार अग्नि आदि कोणोंमेंसे किसी एक कोणमें प्रकाशित होते हुए वे (पार्श्वकी दो कोणोंके सहित) तीन कोण और दो पुरियोंको प्रकाशित करते हैं। सूर्यदेव उदय होनेके अनन्तर मध्याह्नपर्यन्त अपना बढ़ती हुई किरणोंसे तपते हैं। फिर क्षीण होती हुई किरणोंसे अस्त हो जाते हैं*।

सूर्यके उदय और अस्तसे ही पूर्व तथा पश्चिम दिशाओंकी व्यवस्था हुई है। वास्तवमें तो वे जिस प्रकार पूर्वसे प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार पश्चिम तथा पार्श्ववर्तिनी (उत्तर और दक्षिण) दिशाओंमें भी करते हैं। सूर्यदेव देवर्षत सुमेरुके ऊपर स्थित ब्रह्माजीकी समासे अतिरिक्त और सभी स्थानोंको प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें ब्रह्माजीकी समामें जाती हैं, वे उसके तेजसे निरस्त होकर उल्टी छोट आती हैं। सुमेरु पर्वत समस्त द्वीप और क्योंकि उत्तरमें है, इसलिये उत्तर दिशामें (महर्षतपर) सदा (एक ओर) दिन और दूसरी ओर रात रहती है। रात्रिके समय सूर्यके अस्त हो जानेपर उनका तेज अग्निमें प्रविष्ट हो जाता है। इसलिये उस समय अग्नि दूरसे ही प्रकाशित होने लगती है। इसी प्रकार हे द्विज! दिनके समय अग्निका तेज सूर्यमें प्रविष्ट हो जाता है, अतः अग्निके सयोगमें ही सूर्य अत्यन्त प्रखरतासे प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार सूर्य और अग्निके प्रकाश तथा उष्णामय तेज परस्पर मिलकर दिन-रातमें वृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं।

मेरुके दक्षिणी और उत्तरी भूमध्यमें सूर्यके प्रकाशित होते समय अधकारमयी रात्रि और प्रकाशमय दिन क्रमशः जलमें प्रवेश कर जाते हैं। दिनके समय रात्रिके प्रवेश करनेसे ही जल कुछ तापवर्ण दिखायी देता है, किन्तु सूर्यके अस्त हो जानेपर उसमें दिनका प्रवेश हो जाता है। इसलिये दिनके प्रवेशके कारण ही रात्रिके समय वह शुक्लवर्ण हो जाता है।

इस प्रकार जब सूर्य पुष्कलद्वीपके मध्यमें पहुँचकर पृथ्वीका तीसरा भाग पार कर लेते हैं तो उनकी वह गति एक मुहूर्तकी होती है। (अर्थात् उतने भागके अतिक्रमण करनेमें उन्हें जितना समय लगता है, वही मुहूर्त कहलाता है।) द्विजवर! कुलाल-चक्र (कुम्हारके चाक) के सिरेपर घूमते हुए जीवके समान भ्रमण करते हुए ये सूर्य पृथ्वीके तीसरे भागके अतिक्रमण करनेपर एक दिन-रात्रि करते हैं। द्विज! उत्तरायणके आरम्भमें सूर्य सबसे पहले मकर राशिमें जाते हैं। उसके पश्चात् वे कुम्भ और मीनराशियोंमें एक राशिसे दूसरी राशिमें जाते हैं। इन तीनों राशियोंको भोग चुकनेपर सूर्य रात्रि और दिनको समान करते हुए वैष्णवी गतिके अवलम्बन करते हैं। (अर्थात् वे भूमध्य रेखाके बीचमें ही चलते हैं।) उसके अनन्तर नित्यप्रति रात्रि क्षीण होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर (मेन तथा वृषराशिका अतिक्रमण पर) मिथुनराशिसे निकलकर उत्तरायणकी अन्तिम सीमापर उपस्थित हो वह कर्क-राशिमें पहुँचकर दक्षिणायनका आरम्भ करते हैं। जिस प्रकार कुलालचक्रके सिरेपर स्थित जीव अति शीघ्रतासे घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायनको पार करनेमें अतिशीघ्रतासे चलते हैं। अतः वह अतिशीघ्रतापूर्वक वायुवेगसे चलते

● किरणोंकी वृद्धि, हास एव वीजता, मन्दता आदि सूर्यके समीप और दूर होनेसे मनुष्यके अनुभवके अनुसार घटी गयी हैं। (वस्तुतः ये स्वल्पतः सदा समान हैं।)

हृष्ट अपने उत्कृष्ट मार्गको छोड़े समयमें ही पार कर लेते हैं । हे दिव ! दक्षिणायनमें दिनके समय शीघ्रता पूर्वक चलनेसे उस समयके साढ़े तेरह नक्षत्रोंको सूर्य बारह मुहूर्तमें पार कर लेते हैं । किंतु रात्रिके समय (मन्दगामी होनेसे) उतने ही नक्षत्रोंको अठारह मुहूर्तमें पार करते हैं । कुलाल-चक्रके मध्यमें स्थित जीव जिस प्रकार धीरे-धीरे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायणके समय सूर्य मन्दगतिसे चलते हैं, इसलिये उस समय वह थोड़ी-सी भूमि भी अतिदीर्घकालमें पार करते हैं । अतः उत्तरायणका अन्तिम दिन अठारह मुहूर्तका होता है, उस दिन भी सूर्य अति मन्द गतिसे चलते हैं । और ज्योतिष्वक्तार्थके साढ़े तेरह नक्षत्रोंको एक दिनमें पार करते हैं, किंतु रात्रिके समय वह उतने ही (साढ़े तेरह) नक्षत्रोंको बारह मुहूर्तमें ही पार कर लेते हैं । अतः जिस प्रकार नामिदेशमें चक्रके मन्द-मन्द घूमनेसे वहाँका मृतमण्ड भी मन्दगतिसे घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिष्वक्तके मध्यमें स्थित ध्रुव अति मन्द गतिसे घूमता है । मैत्रेय ! जिस प्रकार कुलाल-चक्रकी नाभि अपने स्थानपर ही घूमती रहती है, उसी प्रकार ध्रुव भी अपने स्थानपर ही घूमता रहता है ।

इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाओंके मध्यमें मण्डलाकार घूमते रहनेसे सूर्यकी गति दिन अथवा रात्रिके समय मन्द अथवा शीघ्र हो जाती है । जिस अयनमें सूर्यकी गति दिनके समय मन्द होती है, उसमें रात्रिके समय शीघ्र होता है तथा जिस समय रात्रि कालमें शीघ्र होती है, उस समय दिनमें मन्द हो जाती है । हे दिव ! सूर्यको सदा एक चरावर मार्ग ही पार करना पड़ता है । एक दिन-रात्रिमें ये समस्त राशियोंका भोग कर लेते हैं । सूर्य ३६ राशियोंको रात्रिके समय भोगते हैं और छ को दिनके समय । दिनका बढ़ना घटना राशियोंके परिमाणानुसार ही होता है तथा रात्रिकी लघुता-दीर्घता भी राशियोंके परिमाणसे ही होती है ।

राशियोंके भोगानुसार ही दिन अथवा रात्रिकी लघुता एवं दीर्घता होती है । उत्तरायणमें सूर्यकी गति रात्रिकालमें शीघ्र होती है तथा दिनमें मन्द । दक्षिणायनमें उनकी गति इसके विपरीत होती है ।

रात्रि तथा कक्षलती है तथा दिन व्युष्टि (प्रमान) कहा जाता है । इन तथा व्युष्टिके बीचके समयको संध्या कहते हैं । इस अति दारुण और भयानक संध्याकालके उपस्थित होनेपर मदेह नामक भयंकर राक्षसगण सूर्यको खाना चाहते हैं । मैत्रेय ! उन राक्षसोंको प्रजापतिना यह शाप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण नित्यप्रति हो । अतः संध्या कालमें उनका सूर्यसे अति भीषण युद्ध होता है । महामुने ! उस समय द्विजोत्तमगण जो ब्रह्मस्वरूप ँकार तथा गायत्रीसे अमिमन्त्रित जल छोड़ते हैं, उन ब्रह्मवरूप जलसे वे दुष्ट राक्षस दग्ध हो जाते हैं । अग्निहोत्रमें जो 'सूर्यो ज्योतिः' इत्यादि मन्त्रसे प्रथम आहुति दी जाती है, उससे सहस्रांशु दिननाथ देदीप्यमान हो जाते हैं । ँकार जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तिरूप तीन धामोंसे युक्त भगवान् विष्णु हैं तथा सम्पूर्ण बाणियों (वेदों)के अग्रिणि हैं । उसके उच्चारणमात्रसे ही वे राक्षसगण नष्ट हो जाते हैं । सूर्य भगवान् विष्णुका अनिमग्रेष्ठ अंश एवं विकाररहित अन्तर्गोति स्वरूप हैं । ँकार उनका वाचक है और वे उसे उन राक्षसोंके वशमें अत्यन्त प्रेरित करनेवाले हैं । उस ँकारकी प्रेरणाले अतिप्रदम होकर १६ ज्योतिः वेदेह नामक सम्पूर्ण पापी राक्षसोंको दग्ध कर देती है । इसलिये सन्ध्यापासनकर्मका उत्कृष्टतम कर्मा नहीं करना चाहिये । जो पुरुष सन्ध्यापासन नहीं करता, वह भगवान् सूर्यका घन करता है । तदनन्तर (उन राक्षसोंका वश करनेके पश्चात्) भगवान् सूर्य संसारके पाप्मनोंमें प्रवृत्त हो वायुवित्यादि प्राणियोंसे सुरक्षित होकर गमन करते हैं ।

पदह निमेष मिलकर एक काष्ठा होती है और तीस काष्ठाकी एक कला गिनी जाती है। तीस कलाओंका एक मुहूर्त होता है और तीस मुहूर्तकी सम्पूर्ण रात्रि-दिन होते हैं। दिनोंका हास अथवा वृद्धि क्रमशः प्रातःकाल, मध्याह्नकाल आदि दिवसांशोंक हास-वृद्धिके कारण होते हैं, किंतु दिनोंके घटते-बढ़ते रहनेपर भी सध्या सर्वदा समान मानसे एक मुहूर्तकी ही होती है। उदयसे लेकर सूर्यकी तीन मुहूर्तकी गतिके कालको 'प्रातःकाल' कहते हैं। यह सम्पूर्ण दिनका पाँचवाँ भाग होना है।

इस प्रातःकालके अनन्तर तीन मुहूर्तका समय 'सङ्गव' कहलाता है तथा सङ्गवकालके पश्चात् तीन मुहूर्तका 'मध्याह्न' होता है। मध्याह्नकालसे पीछेका समय 'अपराह्न' कहलाता है। इस काल भाग्यो भी बुधजन तीन मुहूर्तका ही बताते हैं। अपराह्नके बीचनेपर 'सायाह्न' आता है। इस प्रकार (सम्पूर्ण दिनमें) पदह मुहूर्त और (प्रत्येक दिवसांशमें) तीन मुहूर्त होते हैं।

वैश्ववत् दिवस पदह मुहूर्तका होता है, किंतु उत्तरायण और दक्षिणायनमें क्रमशः उसके वृद्धि और हास होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरायणमें दिन रात्रिका प्रास करने लगता है और दक्षिणायनमें रात्रि दिनका प्रास करती रहती है। शरद और वसन्त ऋतुके मध्यमें सूर्यके तुला अथवा मेष राशिमें जानेपर 'विपुत्र' होता है। उस समय दिन और रात्रि समान होते हैं। सूर्यक कर्कराशिमें उपस्थित होनेपर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकरराशिपर आनेसे उत्तरायण कहलाता है।

ब्रह्मन्। मैने जो ताम मुहूर्तके एक रात्रि दिन कहे हैं, ऐसे पदह रात्रि-दिवसका एक पक्ष कहा जाता है। दो पक्षपर एक मास होता है, दो सौर मासोंका एक ऋतु और तीन ऋतुका एक अयन होता है तथा

दो अयन ही (मिलकर) एक वर्ष कहे जाते हैं। सौर, सावन, चान्द्र तथा नाभर—इन चार प्रकारके मासोंके अनुसार त्रिविध रूपसे सप्तमरादि पाँच प्रकारके वर्ष कल्पित किये गये हैं। यह युग ही (मत्स्यमादि) सब प्रकारके कालनिर्णयका कारण कहा जाता है। उनमें पहला सवत्सर, दूसरा परिक्रसर, तीसरा इन्द्रस, चौथा अनुसर और पाँचवाँ वत्सर है। यह काल युग नामसे विख्यात है।

श्वेतवर्षके उत्तरमें जो शृङ्गवान् नामसे विख्यात पर्वत है, उसके तीन शृङ्ग हैं, जिनके कारण यह शृङ्गवान् कहा जाता है। उनमेंसे एक शृङ्ग उत्तरमें, एक दक्षिणमें तथा एक मध्यमें है। मध्यशृङ्ग ही वैपुत्र है। शरद-वसन्त ऋतुके मध्यमें सूर्य इस वैपुत्र शृङ्गपर आते हैं। अतः मैत्रेय। मेरा अथवा तुलाराशिसे आरम्भमें तिमिरापहारी सूर्यदेव विपुत्र पर स्थित होकर दिन और रात्रिको समान-परिमाण कर देते हैं। उस समय ये दोनों पदह-गदह मुहूर्तके होते हैं। मुने। जिस समय सूर्य कृत्तिक नक्षत्रके प्रथम भाग अर्थात् मेषराशिसे अन्तमें तथा चन्द्रमा मिथुन ही निशाखाके चतुर्थांश (अर्थात् बुधिका आरम्भ) में हो अथवा जिस समय सूर्य विशाखाक तृतीय भाग अर्थात् तुलाके अन्तिमांशपर भोग करते हों और चन्द्रमा कृतिकाके प्रथम भाग अर्थात् मेषान्तमें स्थित जान पड़ें तभी यह विपुत्र नामक अति पवित्र काल कहा जाता है। इस समय देस्ता, मादण और पितृगणके उद्देश्यसे सत्यचित्त होकर दानादि देने चाहिये। यह समय दान-प्रणयके लिये मानो देवताओंके सुखे हुए मुखके समान है। अतः 'विपुत्र' का अर्थ दान करनेवाला मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। पापादिके काल-निर्णयके लिये दिन, रात्रि, पक्ष, कला, काष्ठा और क्षण आदिका विषय मलीमोति जानना चाहिये।

रक्षा और अनुमति—दो प्रकारकी पूर्णमासी* तथा सिनीवाली और कुहू—ये दो प्रकारकी अमानासाका होती हैं। माघ-मात्स्यगुन, चैत्र-वैशाख तथा ज्येष्ठ-आषाढ़—ये छ मास उत्तरायण होते हैं और श्रावण-भाद्रपद, आश्विन कार्तिक तथा अग्रहण-पौष—ये छ मास दक्षिणायन कहलाते हैं।

मैंने पहले तुमसे जिस लोकालोकपर्यवत्का वर्णन किया है, उसीपर चार व्रतशील लोकपाल निवास करते हैं। द्विजवर। सुधामा, कर्दमके पुत्र शङ्खपाद, हिरण्यरोमा तथा वेतुमान्—ये चारों निर्द्वन्द्व, निरभिमान, निराळस्य और निष्परिमह लोकपालगण लोकालोकपर्यवत्के चारों दिशाओंमें स्थित हैं।

जो अमृत्युके उत्तर तथा अवीषिके दक्षिणमें वैद्वान्मार्गसे भिन्न (मृगशीर्षि नामक) मार्ग है, वही पितृपानपथ है। उस पितृपानमार्गमें महात्मा मुनिजन रहते हैं। जो लोग अग्निहोत्री होकर प्राणियोंकी उत्पत्तिके आरम्भक ब्रह्म (वेद)की स्तुति करते हुए यज्ञानुष्ठानके लिये उद्यत हो कर्मका आरम्भ करते हैं, उनका वह (पितृपान) दक्षिणमार्ग है। वे युग युगतरमें विच्छिन्न हुए वैदिक धर्मकी सतान, तपस्या, कर्णाश्रमकी मर्यादा और विविध ब्राह्मणोंके द्वारा पुन स्थापना करते हैं। पूर्वतन धर्मप्रवर्तक ही अपनी उत्तरकाळीन सतानके यहाँ उत्पन्न होते हैं और फिर उत्तरकाळीन धर्मप्रचारकगण अपने यहाँ सतानरूपसे उत्पन्न हुए पितृगणके कुलोंमें जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे व्रतशील महर्षिगण चद्रमा और तारागणकी स्थितिपर्यन्त सूर्यके दक्षिणमार्गमें बार-बार आते-जाते रहते हैं।

नागशीर्षिके उत्तर और समर्पिके दक्षिणमें जो सूर्यका उत्तरीय मार्ग है, उसे देवयानमार्ग कहते हैं। उसमें जो प्रसिद्ध निर्मलखमान और जितेन्द्रिय ब्रह्मचारिण निवास करते हैं, वे सतानकी इच्छा नहीं करते। अतः उन्होंने मृत्युको जीत लिया है। सूर्यके उत्तर-मार्गमें अठारसी हजार ऊर्ध्वरेता मुनिगण प्रलयकालपर्यन्त निवास करते हैं। उन्होंने लोभके असयोग, मैथुनके त्याग, इच्छा-द्वेषकी अप्रवृत्ति, कर्मातुष्टानके त्याग, कामवासनाके असयोग और शब्दादि विषयोंके दोषदर्शन इत्यादि कारणोंसे शुद्धचित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली है। भूतोंके प्रलयपर्यन्त स्थिर रहनेकी ही अमरता कहते हैं। त्रिलोकीकी स्थितितकके इस कालको वे अपुनर्मा (पुनर्भूतुरहित) कहा जाता है। द्विज। ब्रह्मात्मा और अश्वमेध-यज्ञसे जो पाप और पुण्य होते हैं, उनका फल प्रलयपर्यन्त कहा गया है।

मैत्रेय ! जितने प्रदेशोंमें ध्रुव स्थित है, पृथ्वीसे लेकर उस प्रदेशपर्यन्त सम्पूर्ण देश प्रलयकालमें नष्ट हो जाता है। सप्तर्षियोंसे उत्तर दिशामें ऊपरकी ओर जहाँ ध्रुव स्थित है, वह अनि तेजोमय स्थान ही आकाशमें भगवान् निष्णुका तीसरा दिव्य धाम है। त्रिषर ! पुण्य पापके क्षीण हो जानेपर दोष-यद्गुण्य सप्ततात्मा मुनिजनोंका यही परम स्थान है। पाप पुण्यके निवृत्त हो जाने तथा देह प्राप्तिसे सम्पूर्ण कारणोंके नष्ट हो जानेपर प्राणिगण जिस स्थानपर जाकर फिर शोक नहीं करते, वही भगवान् निष्णुका परम पद है। जहाँ भगवान् के समान ऐश्वर्यसे प्राप्त हुए योगद्वारा सतेज होकर धर्म और ध्रुव आदि लोकमाक्षिगण निवास करते हैं, वही भगवान् निष्णुका परम पद है। मैत्रेय ! जिसमें यह भूत,

* जिस पूर्णिमासे पूषचन्द्र विद्यमान होते हैं, वह आकाश कहलाती है तथा जिसमें एक कण हीन होता है वह 'अनुमति' कही जाती है।

† छहचन्द्रा अमानासाका नाम 'सिनीवाली' है और नक्षत्राका नाम 'कुहू' है।

मविष्यत् और वर्तमान चराचर जगत् ओतप्रोत हो रहा है, वही भगवान् विष्णुका परमपद है। जो तलीन योगिजनोंको आकाशमण्डलमें देदीप्यमान सूर्यके समान सबके प्रकाशक रूपसे प्रतीत होगा है तथा जिसका विवेक-ज्ञानसे ही प्रत्यक्ष होता है, वही भगवान् विष्णुका परमपद है। द्विजवर। उस विष्णुपदमें ही सबके आधारभूत परम तेजस्वी ध्रुव स्थित हैं तथा ध्रुवजीमें समस्त नक्षत्र, नक्षत्रोंमें मेघ और मेघोंमें वृष्टि आश्रित है। महामुने ! उस वृष्टिसे ही समस्त सृष्टिका पोषण और सम्पूर्ण देव-मनुष्यादि प्राणियोंकी पुष्टि होती है। तदनन्तर गौ आदि प्राणियोंसे उत्पन्न दुग्ध और घृत आदिकी आहुतियोंसे परिपुष्ट अग्निदेव ही प्राणियोंकी स्थितिके लिये पुनः वृष्टिके कारण होने हैं। इस प्रकार भगवान् विष्णुका यह निर्मल तृतीय लोक (ध्रुव) ही त्रिलोकीका आधारभूत और वृष्टिका आदि कारण है।

नवौ अध्याय

ज्योतिष्यक और शिशुमार्गचक्र

श्रीपरवराजजी बोले—आकाशमें भगवान् विष्णुका जो शिशुमार (गिरिगिध अथवा गोधा) के समान आकार-वाला तारामय स्वरूप देखा जाता है, उसके पुच्छभागमें ध्रुव अवस्थित है। यह ध्रुव स्वयं भूमता हुआ चन्द्रमा और सूर्य आदि ग्रहोंको घुमाता है। उस भ्रमणशील ध्रुवके साथ नक्षत्रगण भी चक्रके समान घूमते रहते हैं। सूर्य, चन्द्रमा, तारे, नक्षत्र और अन्यन्य समस्त ग्रहण वायुमण्डलमयी कोरीसे ध्रुवके साथ घँचे हुए हैं।

मैंने तुमसे आकाशमें ग्रहणक जिस शिशुमार स्वरूपका वर्णन किया है, अनन्त तेजक आश्रय स्वयं भगवान् नारायण ही उसके हृदयस्थित आधार हैं। उत्तानपादके पुत्र ध्रुवने उन जगन्पतिकी आराधना करके तारामय शिशुमारके पुच्छस्थानमें स्थिति प्राप्त की है। शिशुमारके आधार सर्वेश्वर श्रीनारायण हैं, शिशुमार

ध्रुवका आश्रय हैं और ध्रुवमें सूर्यदेव स्थित है तथा हे त्रिप ! जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्यादिके सहित यह सम्पूर्ण जगत् सूर्यके आश्रित है, वह तुम एकाग्रचित होकर सुनो।

सूर्य आठ मासतक अपनी किरणोंसे रस्सरूप जलको ग्रहण करके उसे चार महीनोंमें बरसा देता है। उससे अन्नकी उत्पत्ति होती है और अन्नहीसे सम्पूर्ण जगत् पोषित होगा है। सूर्य अपनी तीक्ष्ण रश्मियोंसे ससारका जल खींचकर उससे चन्द्रमाका पोषण करते हैं और चन्द्रमा आकाशमें वायुमयी नाभियोंके मार्गसे उसे घूम, अग्नि और वायुमय मेघोंमें पहुँचा देते हैं। यह चन्द्रमाद्वारा प्राप्त जल मेघोंसे तुरत ही वर्षा नहीं होता, इसलिये वे 'अन्न' कहलाते हैं। हे भक्त्येव ! कालजनित सत्कारके प्राप्त होनेपर यह अधस्तल जल निर्मल होकर वायुकी प्रेरणासे पृथ्वीपर बरसने लगता है।

ह मुने ! भगवान् सूर्यदेव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियोंसे उत्पन्न—इन चार प्रकारके जलोंका आकर्षण करते हैं। वे अनुमाली आकाशगङ्गाके जलको ग्रहण करके उसे बिना मेघादिके अपनी किरणोंसे ही तुरत पृथ्वीपर बरसा देते हैं। हे द्विजोत्तम ! उसने सर्वमात्रों पापपङ्कके धुल जानेमे मनुष्य नरकमें नहीं जाता। वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। सूर्यके दिखलायी देते हुए बिना मेघोंके ही जो जल बरसता है, यह सूर्यकी किरणोंद्वारा बरसाया हुआ आकाशगङ्गाका ही जल होता है। कृत्तिका आदि किम्ब (अयुग्म) नक्षत्रोंमें जो जल सूर्यके प्रकाशित होते हुए बरसता है, उसे दिग्गजोंद्वारा बरसाया हुआ आकाशगङ्गाका जल समझना चाहिये। (रोहिणी और आर्द्रा आदि) सम सन्ध्यावाले नक्षत्रोंमें जिस जलको सूर्य बरसाते हैं, वह मूर्धनरश्मियों द्वारा (आकाशगङ्गा) से ग्रहण करके ही बरसाया जाता है। हे महामुने ! आकाशगङ्गाके। ये (सम

तथा त्रियम नक्षत्रोंमें बरसेनाले) दोनों प्रकारके जल्मय दिव्य ज्ञान अत्यन्त परित्र और मनुष्योंके पापभयको दूर करनेवाले हैं ।

हे द्विज ! जो जल मेघोंद्वारा बरसाया जाता है, वह प्राणियोंके जीवनके लिये अमृतरूप होता है और ओषधियोंका पोषण करता है । हे विप्र ! उस वृष्टिके जलसे परम वृद्धिको प्राप्त होकर समस्त ओषधियाँ और फल पकनेपर सूख जानेवाले (गोधूम एव यव आदि जल) प्रजावर्गोंके (शरीरकी उत्पत्ति एव पोषण आदिके) साधक होते हैं । उनके द्वारा शाखविद् मनीषिगण नित्यप्रति पयाविधि यज्ञानुष्ठान करते देवताओंको सन्तुष्ट करते हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण यज्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण, समस्त देवसमूह और प्राणिगण वृष्टिके ही आश्रित हैं । हे मुनिश्रेष्ठ ! अन्नको उत्पन्न करनेवाली वृष्टि ही इन सबको धारण करती है तथा उस वृष्टिकी उत्पत्ति सूर्यसे होती है ।

हे मुनिवरोत्तम ! सूर्यका आधार भुव है, भुवका शिशुमार है तथा शिशुमारके आश्रय भगवान् श्रीनारायण हैं । उस शिशुमारके हृदयमें श्रीनारायण स्थित हैं, जिन्हें समस्त प्राणियोंके पाञ्चकर्ता तथा आदिभूत सनातन पुरुष कहा जाता है ।

दसवाँ अध्याय

द्वादश सूर्योंके नाम पथ अधिकारियोंका वर्णन

धीरपराशरजी बोले—आरोह और अवरोहके द्वारा सूर्यकी एक वर्षमें जितनी गति है, उस सम्पूर्ण मार्गकी दोनों कायाओंका अन्तर एक सौ अस्सी मण्डल है । सूर्यका रथ (प्रतिमास) भिन्न-भिन्न आन्त्य, ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षससङ्घ गणोंसे अधिष्ठित होता है । हे मेत्रेय ! मधुगास अर्थात् चैत्रमें सूर्यके रथमें सर्वदा धाता नामक आदित्य, क्रतुस्वल्हा अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, यासुकि सर्प, रथमृत यन्त्र, हेनि राक्षस और तुम्बुरु

गन्धर्व—ये सात मासाधिकारी रहते हैं । ऐसे ही अर्धमा नामक आदित्य, पुलह ऋषि, रघोजा यक्ष, पुष्टिकस्यल अप्सरा, प्रहेनि राक्षस, कच्छवीर सर्प और नारद नामक गन्धर्व—ये वैशाख मासमें सूर्यके रथपर निवास करते हैं । हे मेत्रेय ! जब ज्येष्ठ मासमें निवास करनेवालोंके नाम सुनो । उस समय मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक सर्प, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, दाहा गन्धर्व और रथन्वन नामक यक्ष—ये उस रथमें वास करते हैं । आषाढ मासमें वरुण नामक आदित्य, वसिष्ठ ऋषि, नाग सर्प, सहजन्मा अप्सरा, इन्द्र गन्धर्व, रथ राक्षस और रथवित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं । आश्विन मासमें इन्द्र नामक आदित्य, विशावसु गन्धर्व, सोत यक्ष, एलापत्र सर्प, अङ्गिर ऋषि, प्रम्लोचा अप्सरा और सर्पि नामक राक्षस सूर्यके रथमें बसते हैं । भाद्रपदमें विवस्वान् नामक आदित्य, उग्रसेन गन्धर्व, भृगु ऋषि, आप्रण यक्ष, अनुम्लोचा अप्सरा, शङ्कपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षससङ्घ उसमें निवास होता है । आश्विन मासमें पूषा नामक आदित्य, वसुवृचि गन्धर्व, धात राक्षस, गौतम ऋषि, धनञ्जय सर्प, सुरेण गन्धर्व और घृताची नामक अप्सराका उसमें वास होता है । कार्तिक मासमें पर्जन्य आदित्य, विशावसु नामक गन्धर्व, भरद्वाज ऋषि, ऐरावत सर्प, त्रिवाची अप्सरा, सेजित् यक्ष तथा आन नामक राक्षस रहते हैं

मार्गशीर्षमासके अधिकारी अश नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, तारुण्य यन्त्र, महापद्म सर्प, उषशी अप्सरा, चित्रसेन गन्धर्व और विवृत् नामक राक्षस हैं । हे विप्रवर ! कृत्तु ऋषि, मग आदित्य, कर्णापु गन्धर्व, रत्न राक्षस, कर्कोटक सर्प, अरिष्टनेमि यन्त्र तथा पूर्वचित्ति अप्सरा—ये अधिकारिगण पौषमासमें जगत्क्रे प्रकाशित करनेके लिये सूर्यमण्डलमें रहते हैं ।

हे मैत्रेय ! त्वण नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कम्बल सर्प, तिलोत्तमा अप्सरा, अयोधेत राक्षस, ऋतजित् यक्ष और धृतराष्ट्र गन्धर्व—ये सात माघ मासमें मास्करमण्डलमें रहते हैं। अब जो फाल्गुन मासमें सूर्यके रथमें रहते हैं उनके नाम सुनो। हे महामुनि ! वे विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रम्भा अप्सरा, सूर्यवर्षा गन्धर्व, सत्यजित् यक्ष, निष्कामिन् ऋषि और यज्ञोपेत नामक राक्षस हैं।

हे ब्रह्मन् ! इस प्रकार भगवान् विष्णुकी शक्तिसे तेजोमय हुए ये सात-सात गण एक-एक मासतक सूर्यमण्डलमें रहते हैं। मुनि लोग सूर्यकी स्तुति करते हैं, गन्धर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं, अप्सराएँ नृत्य करती हैं, राक्षस रथके पीछे चल्ते हैं, सर्प बहान करनेके अनुकूल रथको सुसज्जित करते हैं, यन्त्रगण रथकी यागडोर सँभालते हैं तथा (नित्यसेवक) बालखिल्यादि इसे सभ ओरसे घेरे रहते हैं। हे मुनिसत्तम ! सूर्यमण्डलके ये सात-सात गण ही अपने-अपने समयपर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदिके कारण होते हैं।

ग्यारहवाँ अध्याय

सूर्यशक्ति एवं वैष्णवी शक्तिका वर्णन

भीमैत्रेयजी बोले—भगवान् ! आपने जो कहा कि सूर्यमण्डलमें स्थित सातों गण शीत-ग्रीष्म आदिके कारण होते हैं, यह मैं सुन चुका। हे गुरु ! आपने सूर्यके रथमें स्थित और विष्णु-शक्तिसे प्रभावित गन्धर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बालखिल्यादि, अप्सरा तथा यशोंके तो पृथक्-पृथक् व्यापार बतलाये, किन्तु यह नहीं

बतलाया कि सूर्यका कार्य क्या है ? यदि सूर्य गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षाके करनेवाले हैं तो फिर सूर्यका क्या प्रयोजन है ? और यह कैसे कह जाता है कि वृष्टि सूर्यसे होती है ? यदि सातों गणोंका यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है तो 'सूर्य उदय हुआ, अब मध्यमें है, अब अस्त होता है।' ऐसा लोग क्यों कहते हैं ?

भीमैत्रेयजी बोले—हे मैत्रेय ! तुमने जो कुछ पूछा है, उसका उत्तर सुनो। सूर्य सात गणोंमेंसे एक हैं तथापि उनमें प्रधान होनेसे उनकी विशेषता है। भगवान् विष्णुकी सर्वशक्तिमयी श्रृङ्ख, यज्ञ और साम नामकी पराशक्ति है। वह वेदत्रयी ही सूर्यको ताप प्रदान करती है और (उपासना किये जानेपर) सत्सारेके समस्त पापोंको नष्ट कर देती है। हे द्विज ! जगत्की स्थिति और पालनके लिये वे श्रृङ्ख, यज्ञ और सामरूप विष्णु सूर्यके भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मासमें जो सूर्य होते हैं, उन्हींमें वह वेदत्रयीरूपिणी विष्णुकी पराशक्ति निवास करती है। पूर्वार्द्धमें श्रृङ्ख, मध्यार्द्धमें यज्ञ तथा सायंकालमें बृहद्रथन्तरादि सामश्रुतिवाँ सूर्यकी स्तुति करती है*। यह श्रृङ्ख-यज्ञ-सामसरूपिणी वेदत्रयी भगवान् विष्णुका ही अङ्ग है। यह विष्णु-शक्ति सर्वदा आदित्यमें रहती है।

यह प्रतीयमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्यकी ही अधिष्ठात्री हो, यही नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी प्रतीय ही हैं। सर्गके आदिमें ब्रह्मा श्रृङ्खमय हैं, उसकी स्थितिके समय विष्णु प्रतीय हैं तथा अन्तकालमें रुद्र साममय हैं।

* इस विषयमें यह श्रुति भी है—

श्रृङ्ख-पूर्वाह्ने दिवि देव ईषते, यज्ञवेदे तिष्ठति मध्ये अहं सामवेदेनासमये गदीयते।

इसी भावका प्रकृत श्लोक भी द्रष्टव्य है—

श्रृङ्ख सृष्टन्ति पूर्वाह्ने मध्याह्नेऽयं यज्ञि वै।

बृहद्रथन्तरादीनि सामान्यस्य ह्ये ययि ॥ (वि० पु० २।११।१०)

इस प्रकार वह त्रयीमयी सात्त्विकी वैष्णवी शक्ति अपने समग्रगोमें स्थित आन्तरिक्यमें ही (अनिश्वररूपसे) अवस्थित होती है। उससे अग्रिष्ठित सूर्यदेव भी अपनी प्रपन्न रश्मियोंसे अत्यन्त प्रगल्भ होकर सप्तरके सम्पूर्ण अन्धकारको नष्ट कर देते हैं।

उन सूर्यदेवकी मुनिगण स्तुति करते हैं और गन्धर्वगण उनके सम्मुख पशोपान करते हैं। अप्सराएँ वृत्त करती हुई चल्ती हैं, राक्षस रथके पीछे रहते हैं, सर्पगण रथका साज सजाते हैं, यक्ष घोड़ोंकी बागडोर सँभालते हैं तथा बालकव्यादि रथको सत्र ओरसे घेरे रहते हैं। त्रयीशक्तिरूप भगवान् (सूर्यस्वरूप) विष्णुका न कभी उदय होता है और न अस्त (अर्थात् वे स्थायीरूपसे सदा विद्यमान रहते हैं।) ये सात प्रकारके गण तो उनसे वृथक् हैं। क्षमामें लगे हुए दर्पणके समान जो कोई उनके निकट जाता है, उसीको अपनी छाया दिखायी देने लगती है। हे द्विज ! इसी प्रकार यह वैष्णवीशक्ति सूर्यके रथसे कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मासमें वृषक्-वृषक् सूर्यके (परिवर्तिन होकर) उसमें स्थित होनेपर वह उसकी अग्रिष्ठात्री होती है।

हे द्विज ! दिन और रात्रिके फलणखरूप भगवान् सूर्य विष्णु, देवगण और मनुष्यादिको सदा तृप्त करते हुए घूमते रहते हैं। सूर्यकी जो सुषुम्ना नामकी किरण है, उससे शुद्धयक्षमें चन्द्रमाका पोषण होता है और फिर वृष्णयक्षमें उस अमृतमय चन्द्रमाकी एक-एक कल्यमा देवगण निरन्तर पान करते हैं। हे द्विज ! वृष्णयक्षमें क्षय होनेपर (चतुर्दशीके अनन्तर) दो कल्य युक्त चन्द्रमाका विष्णु पान करते हैं। इस प्रकार मर्यादा विष्णुका तर्पण होता है।

सूर्य अपनी किरणोंसे पृथिवीमें जितना जल खींचते हैं, उतनेही प्राणियोंकी पुष्टि और अन्नरही वृद्धिके लिये बरसा देते हैं। उससे भगवान् सूर्य समस्त

प्राणियोंको आनन्दित कर देते हैं और इस प्रकार देव, मनुष्य और वितृण आदि सभीका पोषण करते हैं। हे मैत्रेय ! इस रीतिसे सूर्यदेव देवताओंकी पाक्षिक, विष्णुकी मामिक तथा मनुष्योंकी नित्यप्रति तृप्ति करते रहते हैं।

धारहर्वा अध्याय

नवग्रहोंका वर्णन तथा लोकान्तरसम्बन्धी व्याख्या

पराशरजी बोले—चन्द्रमाका रथ तीन पड़ियोंवाला है। उसके बायें तथा दक्षिण ओर कुन्द-कुसुमके समान श्वेतवर्ण दस घोड़े जुते हुए हैं। ध्रुवके आधारपर स्थित उस वेगशाली रथसे चन्द्रदेव भ्रमण करते हैं और नागवीर्यपर आश्रित अश्विनी आदि नभग्रहोंका भोग करते हैं। सूर्यके समान इनकी किरणोंके भी घटने-बढ़नेका निश्चित क्रम है। हे मुनिश्रेष्ठ ! सूर्यके समान समुद्रगर्भसे उत्पन्न हुए उनके घोड़े भी एक बार जोत दिये जानेपर एक कल्पपर्यन्त रथ खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय ! सुरगणके पान करते रहनेसे क्षीण हुए कल्यमात्र चन्द्रमाका प्रकाशमय सूर्यदेव अपनी एक किरणसे पुन पोषण करते हैं। जिस क्रमसे देवगण चन्द्रमाका पान करते हैं, उसी क्रमसे जलापहारी सूर्यदेव उन्हें शुरु प्रतियत्से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मैत्रेय ! इस प्रकार आगे गहीनेमें एकत्र हुए चन्द्रमाके अमृतको देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवगणोंका आहार तो अमृत है। तैत्तिरीय हजार तीन सौ तैत्तिरीय (३३३३३) देवगण चन्द्रस्थ अमृतका पान करते हैं। जिस समय दो कल्यमात्रसे अश्विनि चन्द्रमा सूर्यमण्डलमें प्रवेश करके उमरी 'अमा' नामक किरणमें रहते हैं, वह निषि 'अमास्या' कहलाती है। उस दिन रात्रियें वे पहले तो जलमें प्रवेश करते हैं फिर वृष-वृत्ता आदिमें निवास करते हैं और तदनन्तर क्रमसे सूर्यमें चले जाते हैं। वृष और मृग आदिमें

चन्द्रमाकी स्थितिके समय (अमानस्याको) जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्र भी तोड़ता है, उसे ब्रह्मद्वयत्वाका पाप लगता है। केवल पदद्वयी कलारूप यत्किंचित् भागके शेष रहनेपर उस क्षीण चन्द्रमाको पितृगण गण्याहोत्तर कालमें चारों ओरसे घेर लेते हैं। हे मुने ! उस समय उस द्विकलाधर चन्द्रमाकी बची हुई अमृतमयी एक कलाका वे पितृगण पान करते हैं। अमावस्याके दिन चन्द्ररश्मिसे निकले हुए उस सुधामृतका पान करके अत्यन्त तृप्त हुए सौम्य, बहिष्पद् और अग्निष्वात्त—तीन प्रकारके पितृगण एक मासपर्यन्त स्तुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चन्द्रदेव शुक्लपक्षमें देवताओंकी और कृष्णपक्षमें पितृगणकी पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतल जलकणोंसे लता-वृक्ष, ओषधि आदिको उत्पन्न कर अपनी चन्द्रिकाद्वारा आह्लादित करके वे मनुष्य, पशु एव कीट-पतंगादि सभी प्राणियोंका पोषण करते हैं।

चन्द्रमाके पुत्र बुधका रथ वायु और अग्निमय द्रव्यका बना हुआ है और उसमें वायुके समान वेगवाली आठ विशग वर्णवाले घोड़े जुते हैं। वरुण, अनुकार्य, उपास्य और पताका तथा पृथ्वीसे उत्पन्न हुए घोड़ोंके सद्वित शुक्रका रथ भी अति महान् है। मगल्या अति शोभायमान सुवर्णनिर्मित महान् रथ भी अग्निसे उत्पन्न हुए, पद्मरागमणिके समान, अरुणवर्ण आठ घोड़ोंसे युक्त है। जो आठ पाण्डुरवर्णवाले घोड़ोंसे युक्त स्वर्णका रथ है, उसमें वर्षके अन्तमें प्रत्येक राशिमें गृहस्पतिजी विराजमान होते हैं। आकाशसे उत्पन्न हुए त्रिचित्रवर्णके घोड़ोंसे युक्त रथमें आरूढ़ होकर मन्दभागो शनैश्च धीरे धीरे चल्ते हैं।

राहुका रथ घूसर (मटियाले) वर्णका है। उसे अमरके समान कृष्णवर्णके आठ घोड़े जुते हैं। हे मैत्रेय ! एक बार जोत दिये जानेपर घोड़े निरन्तर चल्ते रहते हैं। चन्द्रपर्व (२१) पर यह राहु सूर्यसे निकलकर चन्द्रमाके पास दृष्ट है तथा सौरपर्वमें (अमावस्या) पर यह चन्द्रसे निकलकर सूर्यक निकट जाता है। इसी प्रकार केतुके रथके वायुवेगवाली आठ घोड़े भी पुआलके धुँएकीसे आमावाले तथा लाखके समान लाल रंगके हैं।

हे महाभाग ! मैंने तुमसे नवमहोके रथोंका यह वर्ण मिला। ये सभी वायुमयी डोरीसे धुवके साथ बँधे हुए हैं। हे मैत्रेय ! समस्त प्रह, नक्षत्र और तारामण्डल वायुमयी रज्जुसे धुवके साथ बँधे हुए पयोधरी प्रकारसे घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं, उतनी वायुमयी डोरियाँ हैं। उनसे बँधकर वे ह्राय घूमते तथा धुवको घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेजी लोग हारा घूमते हुए कोल्लूको भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायुसे बँधकर घूमते रहते हैं। क्योंकि इस वायु चक्रसे प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलगचक्र (बनैती) के समान घूमा करते हैं, इसलिये यह 'ग्रह' कहलाता है।

हे मुनिश्रेष्ठ ! जिस शिशुमारचक्रका पहले वर्णन कर चुका हूँ, तथा जहाँ ध्रुव स्थित है, अब तुम उसकी स्थितिकर वर्णन सुनो। रात्रिके समय उनका दर्शन करनेसे मनुष्य दिनमें जो कुछ प्रायश्चर्य करता है, उसके मुक्त हो जाता है तथा आकाशमण्डलमें जितने तारे इसके आश्रित हैं, उतने ही अधिक वर्ष यह जीवित रहता है। उद्यानपात्र उमकी ऊपरकी हनु (ढोड़ी) है और यज्ञ नीचेकी तथा धर्मने उसके मलमल

१. रथकी रक्षाके लिये बना हुआ छोड़का आवरण। २. रथके नीचेका भाग।

३. शस्त्र रखनेका स्थान।

अधिकार कर रक्खा है, उसके हृदय-देशमें नारायण पुच्छभागमें स्थित ये अग्नि आदि चार तारे कभी अस्त हैं, पूर्वके दोनों चरणोंमें अश्विनीकुमार हैं तथा जघाओंमें नहीं होते। इस प्रकार मैत्रे तुमसे पृथ्वी, प्रहलगण, द्वीप, वरुण और अर्यमा हैं। सक्त्सर उसका शिशन है, मित्रने समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियोंका तथा जो-जो उसके अपान-देशको आश्रित कर रक्खा है, अग्नि, उनमें बसते हैं, उन सभीके स्वरूपका वर्णन भदेन्द्र, कश्यप और ध्रुव पुच्छभागमें स्थित हैं। शिशुमारके कर दिया।

अग्निपुराणमें सूर्य-प्रकरण

[अग्निपुराणसे संकलित इस परिच्छेदमें १९वें, ५१वें, ७३वें, ९९वें और १४८वें अध्यायोंसे सूर्यसम्बन्धी सामग्रियोंका यथावत् संचयन-संकलन किया गया है। जिसमें ये विषय हैं— कश्यप आदिके वंश, सूर्यादि ग्रहों तथा दिक्पाल आदि देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षण, सूर्यदेवकी पूजा स्थापनाकी विधियाँ, सन्नाम-विजय-दायक सूर्यपूजा-विधान।]

उन्नीसवाँ अध्याय

कश्यप आदिके वंशका वर्णन

अग्निदेव घोले—हे मुने ! अब मैं अदिति आदि दस-कन्याओंसे उत्पन्न हुई कश्यपजीकी सृष्टिका वर्णन करता हूँ—चाभुप मन्वन्तरमें जो तुषिति नामक बारह देवता थे, वे ही पुनः इस वैवस्वत मन्वन्तरमें कश्यपके अंशसे अदितिके गर्भसे आये थे। वे त्रिष्यु, शक्र (इन्द्र), त्वष्टा, धाता, अर्यमा, पूषा, विश्वान, सक्ता, मित्र, वरुण, भग और अश्विनामक बारह आदित्य* हुए।

अरिष्टनेमिकी चार पत्नियोंसे सोलह सन्तानें उत्पन्न हुईं। विद्वान् बह्मपुत्रके (उनकी दो पत्नियोंसे करिण, लोहिता आदिके भेदसे) चार प्रकारकी विद्युत्स्वरूपा कन्याएँ उत्पन्न हुईं। अत्रिपुत्रसे (उनकी दो पत्नियों द्वारा) श्रेष्ठ ऋचाएँ हुईं तथा कृशाश्वके भी (उनकी दो पत्नियोंसे) देवताओंके दिव्य आयुध† उत्पन्न हुए।

जैसे आकाशमें सूर्यके उदय और अस्तभाव बार-बार होते रहते हैं, उसी प्रकार देवता लोग युग-युगमें (कल्प-कल्पमें) उत्पन्न (एवं विनष्ट) होते रहते हैं ‡।

* यहाँ दी हुई आदित्योंकी नामावली हरिवंशके हरिवंशपर्वगत तीसरे अध्यायमें श्लोक-४० ६०-६१में कथित नामावलीसे ठीक-ठीक मिलती है।

† प्रत्यङ्गिरसना* भेष्टा कृशाश्वस्य सुययुधा ।

इस वाक्यमें पूरे एक श्लोकका भाव सन्निविष्ट है। अतः उस सम्पूर्ण श्लोकपर दृष्टि न रखी जाय ता अर्थके समझनेमें भ्रम होता है। हरिवंशके निम्नाह्वित (हरि० ३।१५) श्लोकसे उपयुक्त पदार्थोंका भाव पूरा हो जाता है—

प्रत्यङ्गिरसना भेष्टा ऋचो ब्रह्मर्षिस्तृता । कृशाश्वस्य सु यत्रैर्देवप्रहरणानि च ॥

सम्पूर्ण दिव्याश्व कृशाश्वके पुत्र हैं, इस विषयमें वा० रामायण बाल० संग २१के श्लोक १३ १४ तथा मत्स्यपुराण ६।६ द्रष्टव्य हैं।

‡ इसको समझनेके लिये भी हरिवंशके निम्नाह्वित श्लोकपर दृष्टिगत करना आवश्यक है—

एते युगाश्चमन्ते जायन्ते पुनरेव हि । छन्दोवचनास्तात अपरिचिन्तयुः क्षमता ॥

—एते भाव मत्स्यपुराण ६।७ में भी आये हैं।

कश्यपजीसे उनकी पत्नी द्वितिके गर्भसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्षनामक पुत्र उत्पन्न हुए। फिर सिद्धिका नामवाला एक कन्या भी हुई, जो विप्रचित्तिनामक दानवकी पत्नी हुई। उसके गर्भसे राहु आदिकी उत्पत्ति हुई, जो 'सिद्धिक्या' नामसे विख्यात हुए। हिरण्यकशिपुके चार पुत्र हुए, जो अपने वज्र-पराक्रम का कारण विख्यात थे। इनमें पहला ह्यद, दूसरा अनुह्यद और तीसरे प्रह्लाद हुए, जो महान् विष्णुमक्त थे और चौथा सहाद था। ह्यदका पुत्र ह्यद हुआ। सहादके पुत्र आयुष्मान्, शिवि और वाष्कल थे। प्रह्लादका पुत्र विरोचन हुआ और विरोचनसे बलिका नाम हुआ। हे महामुने! बलिके सौ पुत्र हुए, जिनमें बाणासुर ज्येष्ठ था। पूर्वकल्पमें इस बाणासुरने भगवान् उमापतिको (भक्ति भावसे) प्रसन्न कर उन परमेश्वरसे यह वरदान प्राप्त किया था कि 'मैं आपके पास ही विचरता रहूँगा।' हिरण्याक्षके गौच पुत्र थे—शम्बर, शकुनि, द्विसर्षी, शङ्खु और आर्य। कश्यपजीकी दूसरी पत्नी दनुके गर्भसे सौ दानव पुत्र उत्पन्न हुए।

इनमें स्वर्भानुकी कन्या सुप्रभा थी और पुलोमा दानवकी पुत्री थी शची। उपदानवकी कन्या वयशिरा थी और वृषप्रसि पुत्री शर्मिष्ठा। पुत्रेमा और कालका—ये दो वैश्वानरकी कन्याएँ थीं। ये दोनों कश्यपजीकी पत्नी हुईं। इन दोनोंके करोड़ों पुत्र थे। प्रह्लादक वरामें चार करोड़ 'नियतश्रवच' नामक दैत्य हुए। कश्यपजीकी ताम्रा नामवाली पत्नीसे छ पुत्र हुए। इनके अनिरिक काकी, इयेनी, मासी, गृध्रिका और तुविष्णोवा आदि भी कश्यपजीकी भार्याएँ थीं। उनसे काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताम्राके पुत्र घोड़ और ऊँट थे। त्रिन्ताके अरुण और गरुडनामक दो पुत्र हुए। सुरसासे हजारों साँप उत्पन्न हुए और फट्क गर्भसे भी शेष, बासुकि और तक्षक आदि सहस्रों नाग हुए। क्रोधवशात् गर्भसे दशनशील दौतवाले सर्प उत्पन्न हुए। धरासे जल-पक्षी

उत्पन्न हुए। सुरभिसे गाय-भैस आदि पशुओंकी उत्पत्ति हुई। इराके गर्भसे तृण आदि उत्पन्न हुए। यक्ष-राक्षस और मुनिके गर्भसे अप्सराएँ प्रकट हुईं। प्रकार अरिष्टके गर्भसे गधर्व उत्पन्न हुए। इस कश्यपजीसे स्थावर-जन्तु जगत्की उत्पत्ति हुई।

इन सत्रके अक्षय्य पुत्र हुए। देवताओंने दैत्य युद्धमें जीत लिया। अपने पुत्रोंके मारे 'जानेर विं कश्यपजीको सेनासे सतुष्ट किया। वह इन्द्रका स करनेवाले पुत्रको पाना चाहती थी। उसने कश्यप अपना यह अभिमत वर प्राप्त कर लिया। जब गर्भवती और ब्रजपालनमें तत्पर थी, उस समय एक भोजनके बाद बिना पैर धोये ही सो गयी। तब यह छिद्र (तुष्टि या दोष) ईश्वर उसके गर्भमें प्रो हो उस गर्भके टुकड़े-टुकड़े कर दिये, (किंतु प्रमावसे उनकी मृत्यु नहीं हुई।) वे सभी भू-तेजस्वी और इन्द्रके महायक उनचास महत्-नामक देव हुए। मुने! यह सारा वृत्तान्त मैंने सुना सिध। श्रीहरिस्वरूप भगवान्ने पृथुको नरलोकके राजाद्वारा अभिरिक्त करके क्रमशः दूसरोंको भी राज्य दिये—उन्हें निम्न सप्तहोंका राजा बनाया। अथ सबके अधिपति (तथा परिगणित अधिपतियोंके भी अधिपति) साक्ष्य श्रीहरि ही हैं।

प्रासणों और ओगर्षियोंके राजा चन्द्रमा हुए। जन्क स्वामी वरुण हुए। राजाओंके राजा कुबेर हुए। इन्द्रा सूर्यो (आदित्यों) के अधीश्वर भगवान् विष्णु थे। वसुओंका राजा पायक और मरुद्गणोंका स्वामी इन्द्र हुए। प्रजापतियोंका स्वामी दक्ष और दानवोंके अधिपति प्रह्लाद हुए। गितरोंका यमराज और भूत आदिक स्वामी सर्वसमर्थ भगवान् शिव हुए तथा शैत्रों (पर्यों) के राजा द्विमन्त्र हुए और नदियोंका स्वामी सागर हुआ। गन्धर्वक चित्ररथ, नागोंका बासुकि, सरोकि तक्षक और पक्षियोंके गरुड राजा हुए। श्रेष्ठ हाथियोंका स्वामी

ऐरावत हुआ और गौर्वाका अधिपति सौंड । वनचर जीर्वाका स्वामी शेर हुआ और वनस्पतियोंका प्रभु (पकड़ी) । घोड़ोंका स्वामी उच्चैश्रवा हुआ । सुधन्वा पूर्व दिशाका रक्षक हुआ । दक्षिण दिशामें शङ्खपद और पश्चिममें केतुमान् रक्षक नियुक्त हुए । इसी प्रकार उत्तर दिशामें हिरण्योमक नामका राजा हुआ ।

इक्ष्वाकुनरों अघ्याय

सूर्यादि ग्रहों तथा विष्णुवाल आदि देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका वर्णन

भगवान् श्रीहयग्रीव कहते हैं—ग्रस्त ! सान अर्वासे जुते हुए एक पहियेवाले रथपर विराजमान सूर्यदेवकी प्रतिमाको स्थापित करना चाहिये । भगवान् सूर्य अपने दोनों हाथोंमें दो कमल धारण किये हुए हों । उनके दाहिने भागमें दायात और कल्म लिये दण्डी खड़े हों और धामभागमें विह्वल हाथमें दण्ड लिये द्वार पर विद्यमान हों । ये दोनों सूर्यदेवके पार्षद हैं । भगवान् सूर्यदेवके उभय पार्श्वमें बालव्यजन (चैत्र) लिये 'राक्षी' तथा 'निष्प्रभा' * खड़ी हों अथवा घोड़ेपर चढ़े हुए एकमात्र सूर्यकी ही प्रतिमा बनानी चाहिये । समस्त दिक्पाल हाथोंमें बरद मुद्रा, दो-दो कमल तथा शत लिये क्रमशः पूर्वादि दिशाओंमें स्थित दिग्वाये जाने चाहिये ।

बारह दलोंका एक कमठ-चक्र बनावे । उसमें सूर्य, अर्यमा † आदि नामवाले बारह आदित्योंका क्रमशः बारह दलोंमें स्थापन करे । यह स्थापना वरुण-दिशा एवं वायव्य

कोणसे आरम्भ करके नैऋत्यकोणके अतनकके दलोंमें होनी चाहिये । उक्त आदित्यगण चार चार हाथवाले हों और उन हाथोंमें मुद्रा, शूल, चक्र एवं कमल धारण किये हों । अग्निकोणसे लेकर नैऋत्यतक, नर्ऋत्यसे वायव्य तक, वायव्यसे ईशानतक और वहाँसे अग्निकोणतकके दलोंमें उक्त आदित्योंकी स्थिति जाननी चाहिये ।

बारह आदित्योंके नाम इस प्रकार हैं—वरुण, सूर्य, सहस्रांशु, धाना, तपन, सविता, गमस्तिक, रवि, पर्जन्य, स्वर्ण, मित्र और विष्णु । ये मेघ आदि बारह राशियोंमें स्थित होकर जगत्को ताप एवं प्रकाश देते हैं । ये वरुण आदि आदित्य क्रमशः मार्गशीर्ष मास (या वृश्चिकराशि) से लेकर कार्तिक मास (या तुलाराशि) तकके मासों (एवं राशियों) में स्थित होकर अपना कार्य सम्पन्न करते हैं । इनकी अङ्गयान्ति क्रमशः कात्री, छाल, कुल्ल-कुल्ल लाल, पीली, पाण्डुरङ्ग, श्वेत, कपिलवर्ण, पीतवर्ण, तोतेके समान हरी, चमकवर्ण, घुघुरा और नीली है । इनकी शक्तियाँ द्वादशरत्न कमठके केसरीके अग्रभागमें स्थित होनी हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं—इडा, सुप्रम्ना, विश्वार्चि, इन्दु, प्रमर्दिनी (प्रवर्दिनी), प्रहर्षिणी, महाकाली, कपिली, प्रयोगिनी, नीलाम्बरा, वनान्तस्था (वनान्तस्था) और अवृतास्था । वरुण आदिकी जो अङ्गयान्ति है, वही इन शक्तियोंकी भी है । केसरीके अग्रभागोंमें इनकी स्थापना करे । सूर्यदेवका तेजः प्रचण्ड और मुख विराल है । उनका दो मुँह हैं । वे अपने हाथोंमें कमठ और खड्ग धारण करते हैं ।

* 'राक्षी' और 'निष्प्रभा'—ये चैत्र हुलनेवाली स्त्रियोंके नाम हैं, जिनका इन नामोंद्वारा सूर्यदेवकी दोनों पत्नियोंकी ओर श्रद्धा किया गया है । 'राक्षी' शब्दसे उनकी रानी 'राक्षा' यहीव होती है और 'निष्प्रभा' शब्दसे 'राक्षा'—ये दोनों देवियों चैत्र हुलकर पतिव्रती सेवा करती रहती हैं ।

† सूर्य आदि द्वादश आदित्योंके नाम अन्यत्र विन्यास किये हैं और अथमा आदि द्वादश आदित्योंके नाम ११वें अध्यायमें देखने चाहिये । ये नाम वैष्णव मन्त्रान्तरेके आदित्योंके हैं । चाणुप मन्त्रान्तरेमें वे ही 'पुषित' नामसे विन्यासित हैं । अन्य पुराणोंमें भी आदित्योंकी नामावली तथा उनके मासक्रममें यहाँकी अपेक्षा कुछ अन्तर मिलता है । इसकी सगति कल्पदेवके अनुसार माननी चाहिये ।

चन्द्रमा कुण्डिका तथा जगमाल धारण करते हैं। मङ्गलके हाथोंमें शक्ति और अक्षमाला शोभित होती हैं। बुधरु हाथोंमें धनुष और अक्षमाला शोभा पाती हैं। बृहस्पति कुण्डिका और अक्षमालाधारी हैं। शुकका भी ऐसा ही स्वरूप है अर्थात् उनके हाथोंमें भी कुण्डिका और अक्षमाला शोभित होती हैं। शनि किङ्किणी-सूत्र धारण करते हैं। राहु अर्द्धचन्द्रधारी हैं तथा केतुके हाथोंमें खड्ग और दीपक शोभा पाते हैं।

समस्त लोकपाल दिग्गज हैं। विन्दवर्मा अश्वसूत्र धारण करते हैं। हनुमान्जीके हाथमें यज्ञ है। उन्होंने अपने दोनों पैरोंसे एक असुरको दबा रक्खा है। किन्नर-मूर्तिवर्ण हाथमें वीणा छिये हों और विद्याधर माला धारण किये आकाशमें स्थित दिखाये जायें। मिश्राचोंके शरीर दुर्बल कङ्कालमात्र हों। वेनालोंके मुख विकराल हों। क्षेत्रपाल शूलधारी बनाये जायें। प्रेतोंके पेट उभे और शरीर कुश हों।

तिहचरवाँ अध्याय

सूर्यदेवकी पूजा-विधिका वर्णन

महादेवजी कहते हैं—स्वन्द । अब मैं करन्यास और अङ्गन्यासपूर्वक सूर्यदेवताके पूजनकी विधि बताऊँगा। मैं तेजोमय सूर्य हूँ—ऐसा चिन्तन करके अर्घ्य-पूजन करे। छाल रंगके चन्दन या रोखीसे मिश्रित जलको छलाटके निकटतक ले जाकर उसके द्वारा अर्घ्यपात्रको पूर्ण करे। उसका गंधादिसे पूजन करके सूर्यके अङ्गोंद्वारा रत्नावगुण्टन करे। तत्पश्चात् जलसे पूजा सामग्रीका प्रोक्षण करके पूर्वाभिमुख हो सूर्यदेवकी पूजा करे। 'ॐ आ इन्द्राय नमः' इस प्रकार आदिमें स्वर बीज व्याकर सिर आदि अन्य सब अङ्गोंमें भी न्यास करे। पूजा-गृहक द्वारदेशमें दक्षिणकी ओर 'दण्डी'का और वामभागमें 'मङ्गल'का पूजन करे। इशानकोणमें 'ॐ ग गणपतये नमः'—इस मन्त्रसे गणेशकी और

अनिकोणमें गुरुकी पूजा करे। पीठके मध्यभागमें कमलका आसनका चिन्तन एवं पूजन करे। पीठके अग्नि आदि चारों कोणोंमें क्रमशः विष्णु, सार, आराध्य तथा परम सुखकी और मध्यभागमें प्रभूतासनकी पूजा करे। उपर्युक्त प्रभूत आदि चारों वर्ण क्रमशः श्वेत, लाल, पीले और नीले हैं तथा उनकी आकृति सिद्धक समान है। इन सबकी पूजा करनी चाहिये।

पीठस्य कमलके भीतर 'रा दीप्तायै नमः'—इस मन्त्रद्वारा दीप्ताकी, 'रौं सूक्ष्मायै नमः'—इस मन्त्रसे सूक्ष्माकी, 'रु जयायै नमः'—इससे जयाकी, 'रं भद्रायै नमः'—इससे भद्राकी, 'रें विश्वतये नमः'—इससे विष्णुकी, 'रौं विमलायै नमः'—इससे विमलकी, 'रौं अमोघायै नमः'—इससे अमोघाकी तथा 'र विद्युतायै नमः'—इससे विद्युताकी पूर्व आदि आठ दिशाओंमें पूजा करे और मध्यभागमें 'र' सर्वतोमुख्य नमः—इस मन्त्रसे नहीं पीठशक्ति सर्वतोमुखीनी आराधना करे। तत्पश्चात् 'ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाय सौम्य योगपीठात्मने नमः'—इस मन्त्रके द्वारा सूर्यदेवके आसन (पीठ) का पूजन करे। तदनन्तर 'खलोत्काय नमः' इस पङ्क्ति मन्त्रके आरम्भमें 'ॐ ह्रस्व' जोड़कर नौ अक्षरोंसे युक्त 'ॐ ह्रस्व खलोत्काय नमः'—इस मन्त्रद्वारा सूर्यदेवके विग्रहका आवाहन करे। इस प्रकार आवाहन करके भगवान् सूर्यकी पूजा करनी चाहिये।

अङ्गलिमें छिये हुए जलको छलाटके निकटतक ले जाकर रक्त वर्णराले सूर्यदेवका ध्यान करके उन्हें भावनाद्वारा अपने सामने स्थापित करे। फिर 'हा हौं स सूर्याय नमः'—ऐसा कहकर उक्त जलसे सूर्यदेवको अर्घ्य दे। इसका बाद 'विम्बमुद्रा' दिखाते हुए आवाहन आदि उपचार अर्पित करे। तदनन्तर

सूर्यदेवकी प्रीतिके लिये गन्ध (घन्दन-रोली) आदि समर्पित करे । तत्पश्चात् 'पद्ममुद्रा' और 'विष्णुमुद्रा' दिखाकर अग्नि आदि कोणोंमें हृदय आदि अङ्गोंकी पूजा करे । अग्निकोणमें 'ॐ आ हृदयाय नमः'—इस मन्त्रसे हृदयकी, नैऋत्यकोणमें 'ॐ भू अर्कोय सिरस्से स्वाहा'—इससे सिरकी, शायव्यकोणमें 'ॐ भुवः सुरेशाय शिखायै वषट्'—इससे शिखाकी, ईशानकोणमें 'ॐ स्व कवचाय हुम्'—इससे कवचकी, इष्टदेव और उपासकके बीचमें 'ॐ ह्रीं नेत्रत्रयाय वौषट्'—से नेत्रकी तथा देवताक परिचयभागमें 'य अत्राय फट्'—इस मन्त्रसे अङ्गकी पूजा करे । इसके बाद पूर्वादि दिशाओंमें मुद्राओंका प्रदर्शन करे ।

हृदय, सिर, शिखा और कवच—इनके लिये पूर्वादि दिशाओंमें वेनुमुद्राका प्रदर्शन करे । नेत्रोंके लिये गोशृङ्गकी मुद्रा दिखाये । अङ्गके लिये त्रासनी मुद्राकी योजना करे । तत्पश्चात् ग्रहोंको नमस्कार और उनका पूजन करे । 'ॐ सौं सोमाय नमः'—इस मन्त्रसे पूर्वमें चन्द्रमाकी, 'ॐ शु बुधाय नमः'—इस मन्त्रसे दक्षिणमें बुधकी, 'ॐ वृ वृहस्पतये नमः'—इस मन्त्रसे पश्चिममें बृहस्पतिकी और 'ॐ भ भागवाय नमः'—इस मन्त्रसे उत्तरमें शुककी पूजा करे । इस तरह पूर्वादि दिशाओंमें चन्द्रमा आदि ग्रहोंको

पूजा करके, अग्नि आदि कोणोंमें शेष ग्रहोंका पूजन करे । यथा—'ॐ भौं भीमाय नमः'—इस मन्त्रसे अग्निकोणमें मङ्गलकी, 'ॐ श शनैश्चराय नमः'—इस मन्त्रसे नैऋत्यकोणमें शनैश्चरकी, 'ॐ रा राहवे नमः'—इस मन्त्रसे शायव्यकोणमें राहुकी तथा 'ॐ कैं केतवे नमः'—इस मन्त्रसे ईशानकोणमें केतुकी गन्ध आदि उपाचारोंसे पूजा करे । खखोलकी (भगवान् सूर्य) के साथ इन सप्त ग्रहोंका पूजन करना चाहिये ।

मूलमन्त्रका जप करके अर्घ्यपात्रमें जल लेकर सूर्यको समर्पित करनेके पश्चात् उनकी स्तुति करे । इस तरह स्तुतिके पश्चात् सामने मुँह किये खड़े होकर सूर्यदेवको नमस्कार करके कहे—'प्रभो ! आप मेरे अपराधों और दुष्टियोंको क्षमा करें ।' इसका बाद 'अत्राय फट्'—इस मन्त्रसे अशुसहाराका समाहरण करके 'शिव । सूर्य । (कन्यागमय सूर्यदेव ।)'—इस फट्ते हुए सहायिणी-शक्ति या मुद्राके द्वारा सूर्यदेवके उपसहान तेजको अपने हृदय-कमलमें स्थापित कर दे तथा सूर्यदेवका निर्मान्य उनके पार्श्व चण्डको अर्पित करे । इस प्रकार जगदीश्वर सूर्यका पूजन करके उनका प्यान, जप और होम करनेसे साधकका सारा मनोरथ सिद्ध होता है ।

१ इसी ही सम्प्रदायी कृत्वा सनतप्रोन्त्याहुत्वा । तनान्तिमिथ्याहुत्वा मुद्रेपापदमराशिता ॥

२ मध्यमार्गधर्म हृदयादि अङ्गोंके पूजाका क्रम इस प्रकार दिया गया है—

अग्निकोण—ॐ सत्यनेजो बालामगे हु पट् स्वाहा हृदयाय नमः । हृदयभीषादुका पूजयामि तपयामि नमः । निष्कृतिकोण—ॐ तप्तनेत्रा जालामगे हु पट् स्वाहा शिर भीषादुका पूजयामि तपयामि नमः । शायव्य—ॐ विष्णुनेत्रो जालामगे हु पट् स्वाहा शिखायै वषट् शिखाभीषादुका पूजयामि तपयामि नमः । पेशान्ये—ॐ रुद्रनेत्रो जालामगे हु पट् स्वाहा कवचाय हु कवचभीषादुका पूजयामि तपयामि नमः । पूर्यभूतकामध—ॐ यन्त्रनेत्रो जालामगे हु पट् स्वाहा नेत्रत्रयाय वौषट् नेत्रभीषादुका पूजयामि तपयामि नमः । देवतापरिचय—ॐ सवनेत्रा जालामगे हु पट् स्वाहा अत्राय पट् अत्रभीषादुका पूजयामि तपयामि नमः ।

३ 'प्रास्तविक'के अनुसार सूर्यका दशपत्र मूल मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ ह्रीं पुनि सूर्य आदिच भी ।' हि । ह्रीं । ॐ ह । ह । इन बीजोंके साथ ध्यानात्मक नमः । इस मन्त्र मन्त्रका उच्चारण दे । अतः इसीका वर्ण मूल मन्त्र समझना चाहिये ।

लिङ्गपुराणमें सूर्योपासनाकी विधि

(लेखक—अनन्तश्रीविभूषित पूज्य श्रीप्रमुदचन्नी ब्रह्मचारी)

लिङ्गपुराणके उत्तरभागके २२वें अध्यायमें सूर्योपासनाका रहस्य ही सुन्दर वर्णन किया गया है। इस लिये हम उस अध्यायको अर्धके सहित व्याख्यायों उद्धृत कर रहे हैं। सूर्यमें और ब्रह्म परमात्मामें कोई भेद नहीं है। ब्रह्मका गर्भ—तेजका रूप ही सूर्यनारायण है। जो तीनों काठ भक्तकी गायत्री का जप करते हैं, वे सूर्यनारायणकी ही उपासना करते हैं। लिङ्गपुराण-द्वारा उतायी विधिसे जो सूर्योपासना करेंगे, उनकी मन कागना तत्काळ पूर्ण होगी—ऐसा पुराणका मत है।

स्नानयगादिधर्माणि कृत्वा ये भास्वरम्य च।
शिरस्नानं ततः सूर्याद् भस्मस्नां शिवार्चनम् ॥

भागवान् सूर्यना स्नान-पूजन आदि कर्म करके शिरस्नान, भस्मस्नान तथा शिवार्चन करे।

पण्डेन मृदमादाय भस्मया भूमीं यन्मेमृदम्।
क्षितीयेन तथाभ्युक्ष्य क्षितीयेन च शोभयेत् ॥

‘ऊँ महायाहनि अथात् ॐ तप इति मन्त्रसे विधी लेख भक्तिपर्यन्त उरो पृथ्वीपर स्थापित करे। दूसरे (ॐ भुव) से सीधकर, तिसरे (ॐ स्व) से अभिमन्त्रित करे।

चतुर्थेऽपि विभजे मलमक्षयं शोभयेत्।
स्नात्वा पण्डेन तच्छया मृदं हस्तमग्रा पुनः ॥

‘चतुर्थ (ॐ मह) से मिथीयत्र विभाग करे। प्रथम (ॐ भू) से गन्धो मृद करे अर्थात् स्नान करे। फिर छठे (ॐ तप) से दो। मिथीयो सात बार अभिमन्त्रित करे।

विधा विभाग सर्वे च चतुर्भिर्मध्यम पुनः।
पण्डेन स्नातगणि धाम मूत्रेण चार्चयेत् ॥
दशवार च पण्डेन दिशोऽपि प्रार्थिताः ॥

‘मिथीयातीन विभाग करके ‘ॐ मह’ से अभिमन्त्रित करे। फिर छठे (ॐ तप) से बारें हाथको मन्त्रसे स्पर्श करे। सात बार अभिमन्त्रित करके फिर वही मन्त्रसे दस बार दिग्भजन करे।

यामेन तीर्थं मध्येन शरीरमनुलिप्य च।
स्नात्वा सर्वैः स्मरन् भातुमभियेक समाचरेत् ॥

‘बारें हाथपर तीर्थकी (पवित्र) मिथी रक्कड़ दायें हाथसे शरीरमें ले करे। फिर सम्पूर्ण मन्त्रोंसे पर्येक स्मरण करता हुआ तीर्थ-जलमें अभिषेक करे।

शृङ्गेण पर्णपुटके पागडान दत्तेन वा।
सौदरेरेभिश्च विविधैः सर्वसिद्धिदरैः शुभैः ॥

‘शृङ्गसे, पत्तेके दोसे अथवा पल्लवगत्रसे सर्वसिद्धिप्राप्ति सूर्यमन्त्रोंको पढ़े।

सौराणि च प्रवक्ष्यामि वाक्पलायानि सुमत।
नदानि सर्ववैद्येषु स्मरन्भूतानि सर्वतः ॥

अब सूर्यके वाक्पल्लव आदि मन्त्रोंको, जो सब देवोंमें स्मरन्भूत हैं, कहता हूँ—

ॐभूः ॐभुवः ॐस्वः ॐमह ॐजनः ॐतप ॐसत्यम्
ॐ ब्रह्म ॐ धर्मः ॥

नवाक्षरमयं गन्धं वाक्पल्लवः परिकीर्तितम् ॥
न क्षरतीति शेषानि श्रुतगक्षरमुच्यते।
सयमक्षरमित्युक्तं प्रणवादिनमोऽन्त्यक्षम् ॥

“ॐ भू” आदि नवाक्षर वाक्पल्लव-मन्त्र कहे जाते हैं। “ॐभू” आदि सात लोक नाम नहीं होते हैं। श्रवणो अथ कहते हैं। प्रणव (ॐ) आदिमें और ‘नम’ अन्तमें जो पण्डे ॐ नाम को मणाना कहा गया है।

ॐ सूर्यस्य स्यस्तमस्तितुषरेण्य भागो देवस्य भीमहि।
धिषोऽयं न प्रचोदयाम् ॐ नाम सूर्याय गाम्वात्कायनम् ॥
यद् भवतां गर्वतां मूत्रम् न दे।

मूत्र मन्त्रमिदं श्रोतुं भास्वरम्य महात्मनः।
नगक्षरेण क्षीमास्य मूत्रमन्त्रेण भास्वरम् ॥

पूजयेदङ्गमत्राणि कथयामि यथान्नमम् ।
षेदादिभिः प्रभूताद्य प्रणवेन च मध्यमम् ॥

‘नवाक्षरसे प्रकाशित सूर्य भगवान्की मूल मन्त्रसे पूजा करे । प्रत्येक अङ्गोंके पूजनके मन्त्र क्रमसे कहता हूँ, जो वेदोंसे उत्पन्न हैं—

‘ॐ भू प्रहाद्वयाय नमः ।’ ‘ॐ भुव प्रहाशिरसे ।’
‘ॐ स्व रुद्र शिखायै ।’ ‘ॐ भूर्भुवः स्व ज्वालामालिनी
शिखायै ॥’ ‘ॐ महः महेश्वराय ध्वजाय ।’ ‘ॐ जनः
शिखाय नैवेद्य ।’ ‘ॐ तपः तापभाय अत्राय फट् ।’

मन्त्राणि कथितान्येव सौराणि विविधानि च ।
पतै शृङ्गादिभिः पात्रैः स्यात्मानमभिषेचयेत् ॥
ताम्रकुम्भेन वा विम्र शत्रियो वैश्य एव च ।
सकुक्षोः सवुष्पेण मन्त्रैः सर्वैः समाहित ॥

‘इस प्रकार सूर्यके विविध मन्त्र कहे गये हैं । इन मन्त्रोंमें आप्ता, क्षत्रिय और वैश्य शृङ्गादि पात्रोंके द्वारा अथवा ताम्रकुम्भके जलसे कुशसे अपने ऊपर सींचे—

रक्तवस्त्रपरीधानः स्वाचमेद् विधिपूर्वकम् ।
स्यद्भवेति दिवा रात्रौ चाम्निद्भवेति द्विजोत्तम ॥
आप पुनस्तु मध्याह्ने मन्त्राचमनमुच्यते ।
पठेत् शुद्धिं हृत्वेव जपेदाद्यमनुत्तमम् ॥
वीपहन्त तथा मूल नवाक्षरगनुत्तमम् ।

‘लाल वस्त्र पहनकर विष्णु आचमन करे । (प्रातः-का) ‘सूर्य’ आदि मन्त्रसे, मध्याह्ने ‘आप पुनस्तु’ आदिसे तथा सायंकालमें ‘चाम्नि’ आदि मन्त्रसे आचमन करे । ‘ॐ तपः’ से इस प्रकार शुद्धि करके ‘वैपट्पयत’ मूल मन्त्र तथा सर्वश्रेष्ठ नवाक्षर मन्त्र जपे ।’

वरदाखा तगाङ्गुलमध्यमानामिका न्यसेत् ॥
तले च तर्जन्यङ्गुष्ठ मुष्टिभागानि चिन्त्यसेत् ।
नवाक्षरमय वेद हृत्वाहैरपि पातितम् ॥

‘तथाहात् अङ्गुलियों—अङ्गुष्ठदिका पाम करे ।
निर देहको नवाक्षरमय बनाकर पवित्र करे ।’

सूर्योऽहमिति सचिन्त्य मन्त्रैरेतैर्यथाक्रमम् ।
पामहस्ताङ्गैर्द्वि गभस्मिन्नाथैकान्यै ॥

शुशुपुञ्जेन चाभ्युक्ष्य मूलाग्रैरष्टासितैः ।
धापोहिष्ठादिभिश्चैव शेषमात्राय चै जलम् ॥
यामनासापुटेनैव वेहे सम्भावयेत् शिवम् ।

‘ॐ सूर्य हूँ’ ऐसा विचार करके इन मन्त्रोंसे क्रमसे बायें हाथमें जल, चंदन, सरसों रखकर कुशसे अपने देहका प्रोक्षण करे । शेष जलसे बायें नासिकासे सूँघकर अपने नेहमें भगवान् शिवका चिन्तन करे ।

अर्घ्यमादाय वेहस्य सव्यनासापुटेन च ।
हृण्यवर्णेन दाहस्य भावयेत् शिलागतम् ।
तर्पयेत् सर्वदेवेभ्य श्रुतिभ्यश्च विशेषतः ॥

अर्घ्य अर्थात् नासिकामें लगाये हुए जलको क्रमसे अपने देहमें स्थित अज्ञानको पापपुरणसे साफ दारि नासिकासे निकालकर शिलापर रखनेकी भावना करे । पश्चात् सग देवताओं—विशेषतः श्रुतिओंका तर्पण करे ।

भूतेभ्यश्च पितृभ्यश्च विधिनार्घ्यं च दापयेत् ।
ध्यापिनीञ्च पराज्योत्तना सध्या सन्मगुपानयेत् ॥
प्रातर्मध्याह्नास्तायाह्ने अर्घ्यं चैव नियेदयेत् ।
रक्तचन्दनतोयेन हस्तप्रायेण मण्डलम् ॥

‘निर प्राणियों एवं नितरोंको अर्घ्य दे । प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकालिनी अत्यन्त प्रकाशित सध्याकी अच्छी तरह उपासना करे । तब एक हाथका मण्डल बनाकर उसे रक्त चंदनयुक्त करे । निर रक्त न हस्तयुक्त जलसे मण्डल बनाये ।’

सुशुप्त कल्पयेद् भूमीं प्रार्थयेत् द्विजोत्तम ।
ग्राहमुखस्ताम्रपापञ्च सगन्ध प्रस्थपूरितम् ॥
पूरयेद् गन्धतोयेन रक्तचन्दनकेन च ।
रक्तपुष्पैस्तैलैश्चैव शुशादनसामन्वितैः ॥
दूर्वापामागन्धेन केरलेन घृतेन च ।
थाप्यं मूलमन्त्रेण नवाक्षरमयेन च ॥
जातुभ्या धरणीं गत्या देवरोष तमस्य च ॥
हृत्वा शिरसि तन्पात्रमर्घ्यं मूलेन दापयेत् ।
अदमेधायुत एवा यत्फल परिर्वातितम् ॥
तफल लभते इत्या सौकार्यं सर्वभोगतम् ॥

‘सु’द ताघ्रापात्रको गन्ध, जल, ताल चन्दन, रक्त पुष्प, तिल, कुश, अश्वत्थ, दूर्वा, अपामार्ग, पञ्चगव्य अथवा गोवृत्तसे पूर्ण करके मूलमन्त्र (नाराक्ष मन्त्र) से दोनों जानुके बल पर्यमुप बँधकर दोनों भागान् मूर्त्यको नमस्कारपूर्वक अर्घ्य दे। इससे दस हजार अश्वमेज यज्ञोंका सर्वसम्पन्न फल उरो प्राप्त होता है।’

द्वैधैवाचर्यं यजेद् भक्त्या देवदेव श्रियम्वक्नुम् ॥
अथवा भास्कर चेष्टा आग्नेय स्नानमाचरेत्।
पूर्वगद् धै शिवस्तान मन्त्रमात्रेण भेदितम् ॥

‘इम प्रकार मूर्त्यको अर्घ्य देकर भगवान् शंकरना पूजन करे। अथवा सूर्यका पूजन करके शिवके त्रिये मसस्तान करे। तपश्चात् ‘मन्त्रोजात’ आग्नि मन्त्रोंसे भगवान् शंकरको स्नान करावे।’

दन्तधावनपूर्वं च स्नानं सौम्यं च शाङ्करम्।
विज्जेश वरुणश्चैव गुरु तीर्थं समर्पयेत् ॥

दन्तधावन करके सौर-स्नान, शांकर-स्नान करनेके पश्चात् गणेश, वरुण तथा गुरुतीर्थका पूजन करे।

यद्व्या पद्मान्न तथैव तथा तथैव समर्पयेत्।
तीर्थं सप्तविंशतिभिः पूजास्थानं प्रविश्य च ॥
मार्गेणाध्वर्याग्रेण तद्वायव्यं च पादुकम्।
पूर्वगतं कृत्वा न्यासं देवविद्यामवाचरेत् ॥

‘प्रासन बौरकर तीर्थका पूजा करे। विधिवत् पूजन करके पूजास्थानमें जाय और पादुका उतार करके पूर्वगत करविन्यास और देह्यास करे।’

अर्घ्यस्य स्वादनञ्चैव समामात् परिकीर्तितम्।
यद्व्या पद्मान्न योमी प्राणायामं समभ्यसेत् ॥
रक्तपुष्पाणि सगृह्य कमलाद्यानि भाजयेत्।
आत्मनो दक्षिणे न्यास्य जलभाण्डं च पामनम् ॥
ताम्रपात्राणि सौराणि सधामाध्वनिभ्यः।
अर्घ्यपात्रं सपादाय प्रक्षाल्य च यथाविधि ॥
पूर्वोक्तभाण्डानां मार्गं जम्भामुद तथैव च।
अग्नेर्दक्षेन नैवार्घ्यगर्घ्यद्वयमभ्यनितम् ॥
सहितमभिमतं हत्वा सम्पुन्य प्रथमेन च।
सुरियेष्वपुण्ड्रयैव न्यासयेदात्मनोपरि ॥

पात्रमाचमनीयञ्च गन्धपुष्पसमन्वितम्।
अम्भसा शोषिते पात्रे स्थापयेत् पूर्ववत् पृथक् ॥
सहितञ्चैव विषस्य कञ्चनानामुण्डय च ॥
अर्घ्याभ्यां समभ्युक्ष्य द्रव्याणि च विशेषतः।
आदित्यञ्च जपेद् देव सर्वदेवनमस्तुतम् ॥

‘ताम्रपात्र मूर्त्यपूजामें सब कामनाओंकी सिद्धि करनेवाले होने हैं। अर्घ्यात्र लेकर उभे यथाविधि शुद्ध करने पूर्वोक्त जम्भामुण्डय तथा कञ्चनानामुण्डयसे युक्त करे। तदनन्तर सहितामन्त्रोंको पदकर प्रथमसे पूजन करके, चतुर्थसे मिश्रकर अपने पास रखे। पाद्य, आचमनीय, गन्ध-पुष्पसे युक्त करके जलमें शुद्ध किये पात्रमें पहरेकी तरह रखे। मन्त्रोंसे तथा करमें अभिमन्त्रित करे। अर्घ्यके जन्मसे ब्रह्मोंका प्रोक्षण कर किर सर्व देवोंसे नमस्तुत भगवान् सूर्यकी उपासना करे।’

आदित्यो वै तेज ऊर्जो बलं यशो विवर्धति।
इत्यादिना नमस्तुत्य कल्पयेदात्मनं प्रभो ॥
प्रभूतं निमलं सारमागच्छ परमं सुखम्।
आग्नेयारिषु पाणेषु मध्यमान् दद्यात्पसेन् ॥

‘आदित्यो वै तेज’ आग्नि यशुर्देवी धृतिर्योऽत्रात्तर्ग्य भगवान्को नमस्कार करके सूर्यके आत्मनकी कल्पना करे। परमशुभपुक्त, परमसुख भावान् सूर्यकी आराधना करे। शनिदोम आदि उपदिशाओंमें ॐ भू, ॐ भुव, ॐ स्व, ॐ मत् आदि मध्यम व्याहृतिवैद्या न्यास करे।’

अहं प्रथित्यसेत्तत्रैव दीप्ताङ्कुरमेव च।
नालं सुषिरसंयुक्तं सूक्ष्मदण्डसंयुतम् ॥
दलं दलान् शुद्धेन हेमाभं नृत्तमेव च।
कर्णिकात्रेसरोपेन दीप्तौ शक्तिमिधुम् ॥
दीप्तां सूक्ष्मां जया भद्रा विमूनिर्मलाम्भाम्।
अथवा विज्जना चैव दीप्ताद्याद्यां दान्त्यम् ॥
भास्कगभिमुता मया हतागलिपुत्रा शुभा।
अथवा पद्महस्ता या सदाभरणभूषिता ॥
मण्डतो यस्मात् कदा स्थापयेत् सर्वानामुत्तमम्।
आधाहयेत् मनो देवीं भास्कर परमेश्वरम् ॥

‘इस प्रकार अङ्गन्यास करने धर्मशस्त्र दियुक्त नासे युक्त सुन्दर मन्देद, सुवर्णसे सज्ज और

दास आदि शक्तियोंसे युक्त, कर्णिकार्क केमरसे पूर्ण कमण्डी भावना करे । और दासा, रागा, जया, भद्रा, विभूति, निमला आदि अष्टशक्तियोंको सूर्यके सामने हाथ जोड़े हुए अथवा हाथमें कमण्डलिये हुए, सज आभरणोंसे विभूति करक मध्यमें जड़ा दोनोका स्थापना करे । उसक बाद वरदा देवी तथा भगवान् सूर्यका आवाहन करे ।

नवाक्षरेण मन्त्रेण वाष्कलेत्तेन भास्वरम् ।
आवाहते च नात्रिष्यमनेनैव विधीयते ॥
मुद्रा च पद्ममुद्रावया भास्करस्य महात्मन ।
मूलेनार्धे ततो वक्ष्यात् पाद्यमाचमनं पृथक् ॥
पुनरर्घ्यप्रदानेन वाष्कलेन यथाविधि ।
रक्तपद्मानि पुष्पाणि रक्तचन्वनमय च ॥
दीपधूपान्निवेद्य मुनयान्नादिवेद्य च ।
ताम्बूलवर्तिदीपाद्य वाष्कलेन विधीयते ॥
आनेय्या च तगैशाया नैष्ठत्या वायुगोचरे ।
पूर्वस्या पश्चिमे नैव पटप्रकारं विधीयते ॥

'नवाक्षर वाष्कलेक मन्त्रसे भगवान् सूर्यका आवाहन करे । पद्ममुद्रासे मन्त्रप्रदारा अर्घ्य देकर आचमन करे । पुन वाष्कलमन्त्रसे यथाविधि अर्घ्य देकर लाल कमण्ड, लाल चन्दन, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल आदि भी वाष्कलमन्त्रसे अर्पित करे । अग्नि, शान, नर्कन्य, वायव्य, पूर्व और पश्चिम आदिमण्डल प्रकार करे ।

नेत्रान्त विधिनाभ्यन्त प्रणवादिनमोऽतकम् ।
कर्णिकाया प्रनियस्य रूपकथ्यानमाचरेत् ॥

'प्रणवमे लेश्वर नम तक कहकर यथाविधि उन-उन अवयवोंसे नेत्रतक पूजन करके अपने हृदय-कमण्डलमें प्रविष्टिकर ध्यान करे ।

सर्वे विष्णुप्रभा शान्ता नैप्रमथ प्रकीर्तिनम् ।
दृष्टारगण्यदन दृष्टमूर्ति भयङ्करम् ॥
घरद् दक्षिण दस्तं धाम पद्मविभूषितम् ।
सर्वाभरणसम्पन्ना रत्नस्रगनुलेपा ॥
रत्नाभ्यरधयः सखा मूर्त्यस्तस्य सन्निताः ।
समण्डला महादेवः सिन्दूरारणविग्रह ॥
पद्महस्ताऽमृतान्मयश्च द्विहस्तनयन प्रभु ।
रत्नाभरणसयुक्ता रत्नस्रगनुलेपाः ॥

इत्य रूपधर ध्यायेद् भास्कर भुवनेश्वरम् ।
पञ्चाक्षरे शुभ चाग्र मण्डलेषु समन्ततः ॥

'सभीकी आभा विमुक्त्यन्तिके समान एवं दृश्य शान्त हैं । अत्र गेद्व कला गया है । भयङ्कर दोनों अष्टमूर्ति भयकर हैं । दाहिना हाथ वरदान के बाणों हाथ कमलयुक्त है । सज आभरणोंसे सुशोभित लाल माला एवं लाल चन्दनसे नर्चित, लाल वस्त्र धारण किये हुए, भगवान् सूर्यकी सज सर्वोपश्रित कर । मण्डलक सजित लाल रूप (विग्रह) के भगवान् सूर्य, हाथमें कमण्डलिये हुए, अमृतमय मुवाले, दोनों हाथों तथा नेत्रोंवाले, लाल आभरण, लाल माला, लाल चन्दनमे युक्त हैं ऐसे रूपमाल सुने भगवान् भास्करका ध्यान करे ।

सोममङ्गारकञ्जैव बुध शुशिमगा वरम् ।
बृहस्पति महाबुद्धि रद्रपुत्रश्च भार्गवम् ।
शनैश्चर तथा राहु कर्तु धूम प्रकीर्तिनम् ।
सर्वे द्विनेत्रा द्विभुजा राहुश्चाध्वर्गारण्यक ॥
विष्णुचास्याञ्जलिं दृष्ट्वा भुक्तानुदिलेक्षण ।
शनैश्चरश्च दृष्ट्वाभ्यो घटदाभयहस्तयुक् ॥
स्यै स्यै भावै मन्त्रान्ना प्रणवादिनमोऽन्तकम् ।
पूजनीया प्रयत्नेन धमकामाधसिद्धये ॥
सप्त सप्त गणादेवै बहिर्देवस्य पूजयन् ।
अथवा देवगणधवाः पतनगाप्सरस्ता गणा ॥
ग्रामण्यो यातुधानाश्च तथा यन्त्राश्च सुव्रत ।
सत्ताश्वान् पूजयेद्भक्त सप्तचन्द्रमोयान् विभा ॥

'धर्म, अर्थ और कर्म आन्विकी सिद्धि के लिये प्रकल्पपूर्वक नेत्र तथा नेत्रमुजागले—इन चन्द्रमा, भीम बुध, गुरु, शुक, शनैश्चर, राहु, कर्तु, धूम, ऊर्ध्वशरीर एवं अशोभना गह्वरा और अश्रुति बाँधे वस्तुविघ्न हस्त धारण करनेवाले शनैश्चरकी पूजा करे तथा बाण सान गणों—आर्यियों, दैत्यों, गन्धर्वा, पन्नगों, अम्बाओं ग्रामदेवियों, मुख्यरूपम यातुधानोंका अर्चना कर मन्त्र छन्दसमें सूर्यक सात अवशोंका भी पूजन करे ।

पालविल्य गणत्रय निर्माल्यप्रहण विभोः ।
पूजयेदासन मूर्तेर्देयतामपि पूजयेत् ॥
अर्घ्यञ्च दापयेत् तेषां पृथगेव विधानतः ।
भावाहने च पूजाते तेषामुद्गमने तथा ॥
सहस्र या तदर्द्ध या शतमष्टोत्तर तु या ।
वाष्कलञ्च जपेदग्रे दशांशेन च योजयेत् ॥

‘वाक्स्थित्य आदि ऋषियोंका पूजन करे ।
निर्माल्य प्रहण करे । पृथक्-पृथक् विधानसे अर्घ्य दे ।
आगहन आदि पूजाके अन्तमें उनके उद्गमनमें एक
हजार अथवा पाँच सौ या एक सौ आठ वाष्कल
मन्त्र जपे । फिर दशांश हवन आदिकी विधि करे ।’

कुण्ड च पश्चिमे शुयाद् धर्तुल्लङ्घ्यैव मेखलम् ।
चतुरङ्गुलमानेन चोत्सेधाद् विस्तपदपि ॥
‘मण्डलके पश्चिम भागमें मेखलासहित गोला कुण्ड बनाये ।’

एकहस्तप्रमाणेन नित्ये नैमित्तिके तथा ।
हल्याभ्युदयाकार नाभि कुण्डे दशाङ्गुलम् ॥

‘नित्य-नैमित्तिक फार्यमें एक हाथका कुण्ड
बनावे । पीपलके पत्तोंके समान बनाकर कुण्डमें दस
अङ्गुली नाभि बनाये ।’

तदध्वं पुरस्तात् गजोष्ठसदृश स्मृतम् ।
गलमेकाङ्गुलत्रय शेषं त्रिगुणविस्तारम् ॥
तत्प्रमाणेन कुण्डस्य त्यक्त्या कुर्यात् मेखलम् ।
यत्नेन साधयित्वैव पद्यादोमञ्च कारयेत् ॥

‘उनी प्रमाणसे मेखला बनाकर यन्त्रपूर्वक मिट्टी
करके हवन करे ।’

पठेनोल्लेखनं कुयात् प्रोक्षयेद् धारिणा पुनः ।
भासन कल्याणे मध्ये प्रथमेन समाहितः ॥
प्रभावतीं ततः शनिमाघेनैव तु विन्यसेत् ।
वाष्कलेनैव सम्पूज्य गन्धपुष्पादिभिः प्रमात् ॥
वाष्कलेनैव मन्त्रेण विद्या प्रतिपज्जेत् पृथक् ।
मूलमन्त्रेण विधिना पद्यात् पूर्णाहुतिर्भवेत् ॥
प्रमादेव विधानेन स्यादग्निर्जनितो भवेत् ।
पूर्वोक्तेन विधानेन प्रागुक्त कमलं स्यसेत् ॥

‘यद् अर्थात् ‘ओं तप’ से उल्लेखन करके जलसे
प्रोक्षण करे । तदनन्तर आसन रखे । इसके बाद ‘ॐ
शू’ से समाहित हो प्रभावती आदि शक्तिका यास करे ।
तदनन्तर वाष्कल-मन्त्रसे गन्ध पुष्पादिके द्वारा पूजन करे ।
फिर वाष्कल-मन्त्रसे हवन करके मूलमन्त्रसे पूर्णाहुति
करे । क्रमशः इस विधानसे सूर्याभि प्रकट करे । पूर्वोक्त
विधिसे कथित कमलको स्थापित करे ।’

मुखोपरि समभ्यर्च्य पूर्ववद् भास्करं प्रभुम् ।
दशौवाहुतयो देवा वाष्कलेन महासुते ॥

‘कमलके मुखके ऊपर पूजन करके पूर्वकी ओर
भगवान् सूर्यको वाष्कल-मन्त्रसे दस आहुति दे ।’

अज्ञानाञ्च तयैकैकं सहिताभिः पृथक् पुनः ।
जयादिसिद्धपर्यन्तमिष्टमप्रक्षेपमेव च ॥
सामान्य सर्वप्रागें पुं पाठमर्थक्रमेण च ।
नियेध देवदेवाय भास्करायामितामने ॥
पूजाहोमादिक सर्वं दत्त्वाव्यञ्जं प्रदक्षिणम् ।
अग्रे सम्पूज्य सक्षिप्य हृद्युदास्य नमस्य च ॥

‘तथा सहितामन्त्रोंसे एक-एक अङ्गकी पूजा करके
क्रमसे अमित तेजस्वी भगवान् सूर्यको सन कुछ निवेदित
करे । पूजा-हवन आदि दक्षर प्रदक्षिणा करने नमस्कार
करे ।’

दियपूजा ततः शुयाद् धमकामार्थमिदये ।
एव सक्षेपतः प्रोक्त्वा यजन भास्करस्य च ॥

‘उमके बाद भगवान् शिवका पूजन करे । इस प्रकार
संक्षेपमें भगवान् सूर्यकी पूजाका विधान कहा गया है ।’

यः सृष्ट्वा या यजेद् देव देवदेव जगद्गुरुम् ।
भास्करं पद्मात्मानं स याति परमा गतिम् ॥
सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वपापविनिर्जितः ।
सर्वभयसमोपेन मेखला प्रतिमद्य सः ॥
पुष्पपौधादिभिर्गन्धैश्च वाच्यैश्च समन्ततः ।
मुष्पयैव सत्त्वान् भोगान् इदं धनधान्यवान् ॥
यानयादनमग्नयो भूयैर्विविधैरपि ।

बाल गणोऽपि सूर्यं मोदते ॥

पुनस्तस्मादिहागत्य राजा भवति धार्मिक ।
वेदवेदाङ्गसम्पन्नो ब्राह्मणो धाम्य जायते ॥
पुन प्राग्वत्सनापोमाद् धार्मिको वेदपारग ।
सूर्यमेव समन्यच्य सूर्यसायुज्यमाप्नुयात् ॥

जो एक बार भी वेदों पर भ्रमण सूर्यका पूजन कर लेता है, वह परमशक्ति को प्राप्त हो जाता है। सत्र पापों से छूट जाता है। रामस्त ऐश्वर्य में युक्त हो जाता है। तेज में अप्रतिम हो जाता है। पुनः यौगादिसे युक्त हो जाता

है। यही पर सत्र प्रकारके धन धाय प्राप्त कर लेता है। वाहन आदिसे युक्त हो जाता है। फिर देव त्यागने के बद सूर्यके साथ अश्वकाल तक आनंद प्राप्त करता है। और फिर इस लोकमें आकर धार्मिक राजा भयंकर वेदब्रह्म सत्य ब्राह्मण होना है और पहली वात्सल्यके योगमें धार्मिक वेदपारगमी होकर सूर्यका ही पूजन करके सूर्यके सायुज्यको प्राप्त कर लेता है।

मत्स्यपुराणमें सूर्य-सदृश

[इस सदृशमें सूर्यकी गति, अवस्थिति और ज्योतिःपुञ्जोंके साथ सम्बन्ध आदिके सारांशका वर्णन है—]

सूतने कहा—श्रुतिप्रद ! अथ इसके बाद मैं चन्द्रमा और सूर्यकी गतियों बतला रहा हूँ। ये चन्द्रमा तथा सूर्य सातों समुद्रों तथा सातों द्वीपोंसमन समग्र पृथ्वीके अर्धभाग तथा पृथ्वीके बहिर्भूत अथ अनेक लोकोंको प्रकाशित करते हैं। सूर्य और चन्द्रमा निष्कली अन्तिम सीमानत प्रकाश करते हैं, गण्डितलोग इस अन्तिमक ही आकाशगोकुली तुल्यता स्मरण करते हैं। सूर्य अपनी अनिच्छित गतिद्वारा सागराणतया तीनों लोकोंमें पहुँचते हैं। अनिशीम प्रकाशदानद्वारा सभी लोकोंकी रक्षा करनेके कारण उनका 'पथि' नामसे स्मरण किया जाता है। इस भारतवर्षके विष्णु (विस्तार) के समान ही पश्चिमार्धमें सूर्यका मण्डल माना गया है। वह विष्णु जितने योजनोंमें है, उसे बना रहा है, सुनिये। सूर्यके विष्णुका ध्यास नो सदस्य योजन है। इस विष्णु-परिविष्णुका विस्तार इसकी अपेक्षा निगुना है। इस विष्णु एवं मण्डलमें चन्द्रमा सूर्यका द्विगुणित वर्ग है।

आकाशमें तागणोंका अवस्थिति जितने मण्डलों है, उतना ही सूर्य पृथ्वीमण्डल विस्तार माना गया

है। फलस्वरूप भूमिके समान ही सूर्यका मण्डल मण्डल गया है। मेरुपर्वतकी पूर्ण दिशामें मानसोत्तर पर्वतकी चोटीपर महेंद्रकी कस्बेसारा नामक सुवर्णरे सजायी गयी एक मुख्य नगरी है और उसी मेरुपर्वतकी दक्षिण दिशाकी ओर मानसनी पीठपर अवस्थित संयमनीपुरमें सूर्यका पुत्र यम निवास करता है। मेरुपर्वतकी पश्चिम दिशाकी ओर मानस नामक पर्वतकी चोटीपर अवस्थित बुद्धिमान् वर्णकी सुधा नामक परम रमणीय नगरी है। मेरुकी उत्तर दिशामें मानसगिरिकी चोटीपर महेंद्रकी (कस्बेसारा) नगरीका समान परम रमणीय चन्द्रमाकी विभागी नामक नगरी है। उसी मानसोत्तरक शिखरपर चारों दिशाओंमें लोकपालाङ्गण धर्मकी व्यवस्था एवं लोकके सम्भरणके लिये अवस्थित हैं। दक्षिणावर्तके समस्त सूर्य उक्त लोकपालों पर भ्रमण करते हैं। उनकी गति सुनिये। दक्षिणावर्त सूर्य धनुषसे छूटे हुए बाणकी तरह शीघ्रगतिमें चरते हैं और अपने ज्योति चक्रोंके साथ लेकर सार्दा गतिशील रहते हैं। जिस मण्डल

१ सूत्रविद्वान्तादा भूगोलध्यायः ब्रह्माण्ड-सम्पुट-परिभ्रमण—समन्तादप्यन्तरे दिनकरस्य कल्पमार । १

२ द्वि स्थितियमें चन्द्रमाका विस्तार सूर्यसे बहुत कम माना गया है। देखिये—सूत्रविद्वान्तादा प्रथम भाग चन्द्राङ्गणध्यायका प्रथम श्लोक । (उपर्युक्त उल्लेखका तात्पर्य अन्वय है ।)

अमरावती (वस्वेकस्तारा) पुरीमें सूर्य मध्यमें आते हैं। उस समय वैश्वतक्रे सयमनीपुरीमें वे उदित होते हुए दिग्वापी पड़ते हैं, सुषा नामक नगरीमें उस समय आधी रात होती है और विभाषीनगरीमें सायंकाल होता है। इसी प्रकार जिस समय वैश्वत (यमराज) की सयमनी-पुरीमें सूर्य मध्याह्ने होते हैं, उस समय ऋणषी सुषा नगरीमें वे उदित होने दिखायी पड़ते हैं। विभाषीपुरीमें आधी रात रहती है और महेन्द्रकी अमरावतीपुरीमें सायंकाल होता है। जिस समय ऋणषी सुषानगरीमें सूर्य मध्याह्ने होते हैं, उस समय चन्द्रमाकी विभाषी नगरीमें वे ऊँचाईपर प्रस्थान करते हैं अर्थात् उदित होते हैं। इसी प्रकार महेन्द्रकी अमरावतीपुरीमें जब भानु उदित होते हैं, तब सयमनीपुरीमें आधी रात रहती है और ऋणषी सुषानगरीमें वे अस्ताचलको चले जाते हैं। इस प्रकार सूर्य अलानचक्र (जलते हुए लुबको घुमानेसे घननेवाला मण्डल) की मौनि श्राप गतिसे चलते हैं और स्वयं भ्रमण करने हुए नक्षत्रोंको भ्रमण कराते हैं। इस प्रकार चारों पार्श्वोंमें सूर्य प्रदक्षिणा करते हुए गमन करते हैं तथा अपने उदय एवं अस्तकालके स्थानोंपर बारबार उदित और अस्त होने रहते हैं। दिनके पहले तथा पिछले भागोंमें दो-दो देवताओंने निवास-स्थानोंपर बैठे होते हैं। इस प्रकार वे एक पुरीमें प्रातःकाल उदित हो बढ़नेवाली किरणों और कान्तिवर्षोंसे युक्त होकर मध्याह्नकालमें तपते हैं और मध्याह्ने अनन्तर तेजोविहीन होती हुई उड़ी किरणोंके साथ अस्त होते हैं। इसके इस प्रकारके उदय और अस्तसे पर्व तथा पश्चिमकी दिशाओंकी सृष्टि स्मरण की जाती है। वे सूर्य जिस प्रकार पूर्वभागमें तपते हैं, उसी प्रकार दोनों पार्श्वों तथा पृष्ठ (पश्चिम)-भागमें भी तपते हैं। जिस स्थानपर उनका प्रथम उदय दिखायी पड़ता है, उसे

उनका उदय-स्थान और जिस स्थानपर अस्त होता है उसे इनका अस्तस्थान कहते हैं।

सुमेरुपर्वत सभी पर्वतोंके उत्तरमें और लोकालोक पर्वतके दक्षिण ओर अवस्थित है। सूर्यके दूर हो जानेके कारण भूमिपर आती हुई उसकी किरणें अन्य पदार्थोंपर पड़ जाती हैं, अतः यहाँ आनेसे वे रुक जाती हैं। इसी कारण रातमें वे नहीं दिखलायी पड़ते। इस प्रकार जिस समय पुष्यरके मध्यभागमें सूर्य होते हैं, उस समय ऊपर स्थित दिक्लपि पड़ते हैं। एक मुहूर्त्त (दो घड़ी) में सूर्य इस पृथ्वीके तीसरे भागतरफ जाते हैं। इस गतिकी मध्या योनियोंमें सुनिये। वरू पूर्ण साव्या इकतीस लाख पचास हजार योजनसे भी अधिक साधन की जाती है। सूर्यकी इतनी गति एक मुहूर्त्तकी है। इस क्रमसे वे जब दक्षिण दिशामें भ्रमण करते हैं तो एक मासमें उत्तर दिशामें चले जाते हैं। दक्षिणापनमें सूर्य पुष्यरद्वीपके मध्यभागमें होकर भ्रमण करते हैं। मासोत्तर और मेरुके मध्यमें इनका तीन गुना अंतर है—ऐसा सुना जाना है। सूर्यकी विशेष गति दक्षिण दिशामें जानिये। ना यरोड पैनासिस तारा योजनका यह मण्डल कहा गया है और सूर्यकी यह गति एक दिन तथा एक रात की है। जब दक्षिणापनसे निवृत्त होकर सूर्य विदूर स्थानपर हो जाते हैं, उस समय भीरस्तामनी उत्तर दिशाकी ओर भ्रमण करने लगते हैं। उन विदूर मण्डलोंकी भी योजनोमें सुनिये।

सम्पूर्ण विदूरमण्डल तीन यरोड एक लाख इक्कीस योजनोमें विलीन है। जब श्राव्य मासमें त्रिमानु उग्र दिशामें सूर्य हो जाने पर, तब गोमेद द्वीपके अनन्तरके प्रदेशमें उत्तर दिशामें वे विराम पाया है। उत्तर दिशाके प्रमाण, दक्षिण दिशाके प्रमाण तथा

दोनों मध्यमण्डलके प्रमाणको क्रमपूर्वक एक समान जानना चाहिये। उसके मध्यमें जरद्वार, उत्तरमें परावत तथा दक्षिणमें वैश्वानर नामक स्थान सिद्धान्ततया निर्दिष्ट किये गये हैं। उत्तरावीथी नागवीथी और दक्षिणावीथी अन्तर्वीथी मानी गयी है। दोनों आपाद (पूर्वापाद और उत्तरापाद) तथा मूल—ये तीन तान नभत्र अजावीथी—आग्नि तान वीथियोंके यह जाते हैं, अर्थात् मूल, पूर्वापाद, उत्तरापाद, अभिजित, पूर्वाभाद्रपद, स्वाती और उत्तराभाद्रपद—ये नागवीथी कहे जाते हैं। अश्विनी, भरणी और वृश्चिक—ये तीन नभत्र नागवीथीक नामसे स्मरण किये जाते हैं। रोहिणी, आर्द्रा और मृगशिरा—ये भी नागवीथीके हा नामसे स्मरण किये जाते हैं। पुष्य, आश्लेष्ठा और पुनर्वसु—इन तीनोंकी परावती नामक वीथी स्मरण की जानी है। ये तान वीथियाँ हैं। इनका मार्ग उत्तर बङ्गा जाता है। पूर्वफाल्गुनी, उत्तरफाल्गुनी और मघा—इनकी संज्ञा आर्षमीवीथी है। पूर्वभाद्रपद, उत्तरभाद्रपद और रेवती—ये गोवीथीक नामसे स्मरण किये जाते हैं। धनुरा, धनिष्ठा और शतभिषा—य जरद्वार नामक वीथीमें हैं। इन तीन वीथियोंका मार्ग मध्यम कहा जाता है। हस्त चित्रा तथा स्वाती—ये अजावीथीक नामसे स्मरण किये जाते हैं। ज्येष्ठा, शिशाङ्क तथा अनुराग—ये मृगवीथी कहे जाते हैं। मूल, परापाद और उत्तरापाद—ये वैश्वानरीवीथीके नामसे किये जाते हैं। इन तीन वीथियोंका मार्ग दक्षिण दिशामें है। अब इनमेंसे दोका अन्तर योजनोद्भाग घना रहा है। यह अन्तर इन्तरीम लग्न तैनीम भी योजनोका है। यहाँ इतना अन्तर वनत्राया गया है। अम्ब्रिपूरस्थानसे त्रिणिषायन और उत्तरायण-ययोन्या परिमाण योजनोमें बतला रहा है, ध्यानपूर्वक सुनिये। मध्यभागमें स्थित एक रेखा दूसरीसे पंचम हजार अंगि योजन अन्तरपर है। बाहर और भीतरकी इन दिशाओं अगर रेखाओंक मध्यमें चरते हुए सूर्य सूर्या

उत्तरायणमें भीतरसे मण्डलोंको पार करते हैं और दक्षिणायनमें सूर्यमण्डल बाहर रह जाता है। इस प्रकार बहिर्भागमें निचरण करते हुए सूर्य उत्तरायणमें एक ही अस्सी योजन भीतर प्रवेश करते हैं। अब मध्यम परिमाण सुनिये। यह मण्डल अठारह हजार अक्षय योजनका सुना जाता है। उस मण्डलका यह परिमाण निरुद्ध जानना चाहिये। इस प्रकार एक दिनका सूर्य भरके मण्डलको इस प्रकार प्राप्त होते हैं, कि कुम्हारकी चाक नामिके क्रमपर चलती है। सूर्य भौति चन्द्रमा भी नामिके क्रमसे मण्डलको प्राप्त होते हैं। त्रिणिषायनमें सूर्य चक्रके समान शीघ्रतासे अपनी समाप्तकर निवृत्त हो जाते हैं। इसी कारण प्रभा अत्रिक भूमिको वह थोड़ा ही समयमें चलकर समस्त देते हैं। दक्षिणायनमें सूर्य काल बारह मुहूर्तमें नभत्रोंकी कुछ मन्थाने आगे अर्थात् साढ़े तेरह नभत्रों मण्डलमें भ्रमण करते हैं और रातके दौर अष्टा मुहूर्तमें उतने ही अर्थात् साढ़े तेरह नभत्रोंक मण्डलमें भ्रमण करते हैं। कुम्हारकी चाकके मध्यभागमें स्थित निस प्रकार मन्थ गतिसे भ्रमण करती है, उसी प्रकार उत्तरायणके मन्द पराक्रमशील सूर्य मन्दगतिसे घना करते हैं। यही कारण है कि वे बहुत अधिक कालमें भी अपेक्षाकृत थोड़ा मण्डलका भ्रमण कर पाते हैं। उत्तरायणक सूर्य अठारह मुहूर्तमें केवल तेरह नभत्रोंक मध्यमें निचरण करते हैं और उन ही नभत्रोंके मण्डलोंमें रातके बाह्य मुहूर्तमें भ्रमण करते हैं। सूर्य और चन्द्रमाकी गतिने मन्द गति पंचपर रखे हुए मिट्टीके पिंढरी भौति चक्रपर घूमता हुआ ध्रुव भी नभत्र-मण्डलोंमें निरन्तर भ्रमण करता रहता है। ध्रुव तीस मुहूर्तमें अर्थात् एक दिन-रातभरमें भ्रमण करता हुआ दोनों सीमाओंक मध्यमें स्थित उन मण्डलोंकी परिक्रमा करता है। उत्तरायणमें सूर्यकी गति दिनमें मन्द बड़ी गयी है और रातमें तीव्र

सुनो जाता है। इसी प्रकार दक्षिणाघनमें सूर्यदिनमें शीघ्र गतिसे चरने हैं और रातमें उनकी मन्द गति हो जाती है। इस प्रकार अपने गमनके तारतम्यसे दिन और रातका विभाग करते हुए वे दक्षिणकी अजायोनीय लोकाश्रयकी उत्तर दिशाकी ओर प्रवृत्त होते हैं। लोकस्तान पर्यंत और वद्वानरके मार्गसे बाहरकी ओर वे जय आते हैं, तब पुष्कर नामक द्वीपसे उनकी कान्ति अधिक प्रसर हो जाती है। पृथ्वी पार्श्वभूमियोंसे गहरी और वहाँ लोकालोक नामक पर्यंत है, जिसकी ऊँचाई दस हजार योजन है और अवस्थिति मण्डलकार है। उक्त पर्यंतका मण्डल प्रकाश एव अथकार दोनोंसे युक्त रहता है। सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह एव तारागण सभी ज्योतिषुक्त इस लोकाश्रयके भीतरी भागमें प्रकाशित होते हैं। जितने स्थानपर प्रकाश होता है, उतना ही लोक माना गया है। उसके बादका सञ्ज्ञा निराश्रय (अशकारमय) मानी गयी है। 'लोक' धातु आश्रयन अर्थात् दिवायी देनेके अर्थमें प्रयुक्त होता है और न दिवायी पड़नेका नाम अश्रय है। भ्रमण करते हुए सूर्य जय लोक (प्रकाश) और अश्रय (प्रकाशरहित) की स्थिति पर पहुँचते हैं अर्थात् दोनोंका संयोग कराने हैं तो उस समयको योग संध्याक नामसे पुकारते हैं।

उषा और व्युष्टिमें गरुड अन्तर माना गया है, अर्थात् प्रातः का उषाण्ड संध्याका निशामुख दोनों स्थितियोंमें कुछ अन्तर है। ऋषिगण उषाको रात्रिमें और व्युष्टिको दिनके भीतर स्मरण करते हैं। एक मुहूर्त तीस कलामा और एक दिन पन्द्रह मुहूर्तका होता है। दिनके प्रमाणमें रात और वृद्धि होती है। उसका कारण मध्याह्नकमें एक मुहूर्तकी हास वृद्धि है, जो सदा उदा-यदा करती है। सूर्य विपुलप्रभति विभिन्न पथोंसे गमन करते हुए तीन मुहूर्तका यत्निक्रम करने हैं। संपूर्ण दिनक पाँच भाग का माने हैं। दिनके प्रथम तीन मुहूर्तको प्रातः कहते हैं। उस प्रातःका

व्यतीत हो जानेपर तीन मुहूर्ततक सगरनामक का रहता है। उसके अनन्तर तीन मुहूर्ततक मध्याह्नक रहता है। उस मध्याह्नक का उनके बाद अपराह्न कालका स्मरण किया जाता है। पण्डितोंने इसको भी तीन ही मुहूर्तका प्रमाण है। अपराह्नके भीतर जानेपर जो काल प्रारम्भ होता है, उसे मायकाल कहते हैं। इस प्रकार पन्द्रह मुहूर्तोंमें एक दिनमें ये तीन-तीन मुहूर्तोंका पाँच काल होते हैं। विपुल-स्थानमें सूर्यक जानेपर दिनका प्रमाण पन्द्रह मुहूर्तोंका स्मरण किया जाता है। दक्षिणाघनमें दिनका प्रमाण घट जाता है और इसके बाद उत्तराघनमें आनेपर बढ़ जाता है। इस प्रकार दिन बढ़कर रातको घटाना है और रात बढ़कर दिनको कम करती है। विपुल शब्द और वसन्त ऋतुको माना गया है। जहाँतक सूर्यके आलोकका अन्त होता है, वहाँतककी सञ्ज्ञा लोक है और उस लोकक पश्चात् अश्रयकी स्थिति यहाँ जानी है।

× × ×

ऋषिगण। इस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा एव ग्रहगणक भ्रमणकी दिव्य कथाको सुनकर ऋषियोंने लोमहर्षिक पुत्र सूतजीसे पुन पूछा।

ऋषियोंने कहा—सौम्य! ये ऋषिगण ग्रन्थ आदि किस प्रकार सूर्यक मण्डलमें भ्रमण करते हैं? सभी एक समूहमें मिश्रण या अलग-अलग? कोई इन्हें भ्रमण कराता है अथवा वे स्वयं भ्रमण करते हैं? इस रहस्यको जाननेकी हमें बड़ी इच्छा है, कृपया कन्ये।

सूतजी बोले—ऋषिगण! यह विषय प्राग्विकोंको भोःमें जान्योगा। सूर्यके प्रथम गतिगाथा तथा हुआ भी पृथगात् गेहोंको आश्रय एवं अल्पनमें जान्योगा। मैं यह रहा है सुनिये। चन्द्रमा रात्रि नामोंमें सिंगुण नामक एक ज्योतिषक व्यसित है वृद्धि

आकाशम उत्तानपातका पुत्र ध्रुव मे (चिह्न) के समान एक स्थानमें अवस्थित है। यह ध्रुव भ्रमण करता हुआ नक्षत्रगणोंको सूर्य और चन्द्रमाके साथ भ्रमाना है और स्वयं भ्रमण करता है। चक्रके समान भ्रमण करते हुए इसीके पीछे-पीछे सब नक्षत्रगण भ्रमण करते हैं। वायुमय बंधनोंसे ध्रुवमें बँधे हुए वे ज्योतिष्मन्त्रोंके मेद, योग, यज्ञके निर्णय, अस्त, उदय, उत्यात, दक्षिणापत एव उत्तरावणमें स्थित, विद्वन्-लेखार गमन आदि कार्य सभी ध्रुवकी प्रेरणापर ही निर्भर करते हैं। इस लोकके जीवोंकी जिनसे उत्पत्ति होती है, वे जीवत नामक मेघ कहे जाते हैं। उन्हींकी वृष्टिमे सृष्टि होती है।

सूर्य ही सब प्रकारकी वृष्टिके वर्ता कहे जाते हैं। इस लोकमें होनेवाली वृष्टि, धूप, तुषार, गन दिन, दोनों सम्पूर्ण शुभ एवं अशुभ पञ्च—सभी ध्रुवसे प्रवर्तित होने हैं। ध्रुवमें स्थित जन्मो सूर्य ग्रहण करते हैं। सभी प्रकारक जीवोंके शरीरमें जड़ परमाणुत्वमें आश्रित रहता है। स्यावर-जन्म जीवोंक मल्ल होते समय बड़ ध्रुवके ग्लोमें परिणत होकर सभी ओरसे निकलता है। उसी धूममे भ्रमण उपज होते हैं। आकाशमण्डल अत्रमय स्थान कहा जाता है।

अपनी तेजोमयी चिह्नोंसे सूर्य सभी नेत्रोंसे जड़को ग्रहण करते हैं। वे ही चिह्नों वायुके सयोगद्वारा समुद्रमें भी जलने लगीं हैं। तदनन्तर सूर्य ग्रीष्म आदि ऋतुके प्रभावसे समस्त-समयपर परिपूर्णकर जलको अपनी चेत विह्नोंद्वारा उन मेंनोंको जल देते हैं। वायुद्वारा प्रचलित होनेपर उन्हीं मधोंकी जलवाहि वादमें पृथ्वीतन्त्रा गति है और तदनन्तर उ मधोंनोनक सभी प्रकारके जीवोंकी सृष्टि एवं अभिवृद्धि नि

सूर्य पृथ्वीतन्त्रा वृष्टि करते हैं। वायुके वेगसे उन सूर्य शब्द होते हैं। विजलियाँ अगिसे उत्पन्न धनर्था उ हैं। 'मिह सेचने'वातुसे मेघ शब्द जल छोड़ने का सिचन करनेके अर्थमें निष्पन्न होता है। विसृते ऊँ गिरे, उसे अन्न कहते हैं—(न घटते भार यस्मादस्ताघ्न)। इस प्रकार वृष्टिनी उत्पत्ति करनेवा सूर्य ध्रुवके सरक्षणमें रहते हैं। उसी ध्रुवक सार्वभौम अवस्थित वायु उस वृष्टिका उपसहार करती है। नक्षत्रोंक मण्डल सूर्यमण्डलसे वर्धित होकर विचरण करता है। जब संचार समाप्त हो जाता है, तब ध्रुवद्वारा अग्नि सूर्यमण्डलमें वे सभी प्रवेश करते हैं। अतएव व मैं सूर्यके रूपका प्रमाण प्रतय रहा है।

एक चक्र, पाँच अरे, तान नामि तथा मुक्ता छोटी आठ पुष्टिषादाग बनी हुई नेमि—(निमग्न ह चदाइ जाती है)—से बने हुए तेजोमय शीतलमी ल द्वारा सूर्य गमन करते हैं। उनके रश्मि लंबाई एक लाख योजन कही जाना है। लुआ-दण्ड उसी दृग् कहा गया है। बड़ सुन्दर रथ श्राने मुख्य प्रयोजनक स्थिये बनाया है। संसारभरमें बड़ रथ अनुपम सुखा है। सुवर्णदाग उसकी रचना हुई है। व नचमुच परम तेजोमय है। गकने सगन वेगदाग चक्रवेदी स्थितिक अनुकूल चलनेवाले अक्षरपत्री छदोंसे बड़ समुक्त है। वरणके रथके विह्नों बड़ मित्रा-बुद्धता है। उसी अनुपम रथपर चक्रवर मयव भास्वर प्रनिदिता आकाशमार्गमें विचरण करता है।

सूर्यके अज्ञ तथा उनक रथसे प्रदय अज्ञ प्रवृत्त करके अवयवोंक ग्लोमें कल्पित किये गये हैं। नि उन एकचक्र सूर्यरथकी नाभि है और ओर उनक रश्मि हैं, उन्हीं ऋतुर्णे नेमि चली जाती हैं। यदि उनके रथक वरूप तथा धर्म (धाम) ऊर्ध्वधामके रूपमें मण्डित हैं।

१ छेहक पदर का भीकदंजा बना हुआ तपन या शब्द जो वायुवद आघात रगको सुरक्षित रखनेके लिये उससे ऊपर चला जाता है, प्रख्यापक जाता है।

२ कई पुस्तकोंमें 'मय' बड़ पाया जाता है। 'मय' का अधिक समीचीन है।

चारों युग उस रथके पहियेकी छोर तथा कड़ाएँ जुएके अभ्रभाग हैं। दसों दिशाएँ अश्वोंकी नाभिका तथा क्षण उनके दाँतोंकी पत्तियाँ हैं। निमेष रथका अनुकर्ष* तथा कला जुएका दण्ड है। अर्थ तथा काम—इस (रथ) के जुएके अक्षके अवयव हैं। गायत्री, उष्णिक्, अतुष्टुप्, वृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप् तथा जगती—ये मात छन्द अक्षररूप धारणकर वायुवेगसे उस रथको बहन करते हैं। इस रथका चक्र अश्वोंमें बँधा हुआ है। अश्व धुरसे सलग्न चक्रके समेत भ्रमण करता है। इस प्रकार किसी विशेष प्रयोजनके वश होकर उस रथका निर्माण मन्त्राने किया है। उक्त साधनोंसे सयुक्त भगवान् सूर्यका वह रथ आकाशमण्डलमें भ्रमण करता है। इसके दक्षिण नाभिकी ओर जुआ और अक्षका शिरोभाग है। चत्रया और जुएमें रश्मिका सयोग है। चक्रके और जुएके भ्रमण करते समय दोनों रश्मियाँ भी मण्डलाकार भ्रमण करती हैं। वह जुआ और अक्षका शिरोभाग मुन्हाकर चक्रकेनी भीति धुरके चारों ओर परिभ्रमण करता है। उत्तरायणमें इसका भ्रमण-मण्डल ध्रुव-मण्डलमें प्रविष्ट हो जाता है और दक्षिणायनमें ध्रुव-मण्डलसे बाहर निकल आता है। इसका कारण यह है कि उत्तरायणमें धुरके आकर्षणसे दोनों रश्मियाँ सन्निहित हो जाती हैं और दक्षिणायनमें ध्रुव रश्मियाँ फैलियाँ कर देनेसे बढ़ जाती हैं। ध्रुव जिस समय रश्मियोंको आकृष्ट कर लेता है, उस समय सूर्य दोनों दिशाओंकी ओर अस्ती सौ मण्डलोंके व्यन्धानपर विचरण करत है और जिस समय ध्रुव दोनों रश्मियोंको त्याग देता है, उस समय भी उतने ही परिमाणमें वेग पर्यंक बाहरी ओरसे मण्डलोंको नेपथि करने हुए भ्रमण करते हैं।

सूतजी बोले—ऋग्विन्द । भगवान् भास्करका वह रथ महीने-महीनेक क्रमानुसार देवताओंद्वारा अधिरोहित होता है अर्थात् प्रत्येक महीनेमें देवादिगण इसर

आरुढ़ होते हैं। इस प्रकार बहुतेरे ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, सर्प, सारथि तथा राक्षसके समूहोंके समेत वह सूर्यका बहन करता है।

ये देवादिगण समस्त कमसे सूर्यमण्डलमें दो-दो मासतक निवास करते हैं। धाता, अर्यमा—दो देव, पुत्रत्य तथा पुलह नामक दो ऋषि प्रजापति, वासुकि तथा सक्तीर्ण नामक दो सर्प, गानविद्यामें विशारद तुम्बुरु तथा नारद नामक दो गन्धर्व, कृत्स्थला तथा पुञ्जि कम्बली नामक दो अप्सराएँ, रथकृत तथा रथौजा नामक दो सारथि, हेति तथा प्रहेनि नामक दो राक्षस—ये सप्त सन्निहितरूपसे चैत्र तथा वैशाखके महीनोंमें सूर्यमण्डलमें निवास करते हैं। मीष ऋतुक ज्येष्ठ तथा आषाढ़—दो महीनोंमें मित्र तथा ऋषण नामक दो देव, अत्रि तथा वसिष्ठ नामक दो ऋषि, तक्षक तथा रम्भक नामक दो सर्पराज, मेनका तथा धन्या नामक दो अप्सराएँ, हाहा तथा हूह नामक दो गन्धर्व, रथतर तथा रथकृत नामक दो सारथि, पुरुषाद और वध नामक दो राक्षस सूर्य मण्डलमें निवास करते हैं। तदुपरान्त सूर्यमण्डलमें अन्य देवादिगण निवास करते हैं। उनमें इन्द्र तथा विश्वान्—ये दो देव, अगिस्त तथा भृगु—ये दो ऋषि, एतयत्र तथा क्षन्वात्र नामक दो नागराज, विश्वामसु तथा सुषण नामक दो गन्धर्व, प्रात और रवि नामक दो सारथि, प्रम्योग तथा निम्बोजन्ती नामक दो अप्सराएँ, हेति तथा व्याघ्र नामक दो राक्षस रहते हैं। ये सप्त गारग तथा भाद्रपदक महीनेमें सूर्य मण्डलमें निवास करते हैं। इसी प्रकार शरद ऋतुक दो महीनेमें अथ दशम्य निवास करते हैं। पर्जन्य और पूषा नामक दो देव, मरुद्वाज और गीनन नामक दो गन्धर्व, चित्रसेन और मुरुचि नामक दो गन्धर्व, विश्वामि तथा धृताही नामक दो शुभ लक्षणमय्यत अप्सराएँ, सुप्रसिद्ध एरावन तथा धनक्षय नामक दो नागराज, रत्नजित् तथा सुषण नामक दो सारथि तथा नायक चार और वात

आकाशमें उत्तानपाटका पुन धुन मेन् (जिह्व) के समाप्त एक स्थानमें अवस्थित है । यह धुन भ्रमण करता हुआ नक्षत्रगणोंको सूर्य और चन्द्रमाके साथ भ्रमाता है और न्यय भ्रमण करता है । चक्रके समान भ्रमण करते हुए इसीके पीछे-पीछे सब नक्षत्रगण भ्रमण करने हैं । वायुमय जघनोसे धुनमें बँध कर वे ज्योतिर्निर्माण धुनके मनसे ही भ्रमण करते हैं । उन ज्योतिश्चक्रोंके मेन्, योग, यात्रा निर्णय, अस्त, उत्थ, उत्पात, क्षिणापन एव उत्तरायणमें स्थित, विद्रुम रेखापर गमन आदि कार्य सभी धुनकी प्रेरणापर ही निर्भर करते हैं । इस ओकके जीवोंकी जिनसे उत्पत्ति होती है, वे जीवत नामका भय पाते जाते हैं । उन्हींकी वृष्टिसे सृष्टि होती है ।

सूर्य ही सब प्रकाशकी वृष्टिसे कर्ता काते जाते हैं । इस लोकमें होनेवाली वृष्टि, धूप, तुषार, गन्ध, दोनो मध्याह्न, शुभ एवं अशुभ फल—सभी धुनो प्रवर्तित होते हैं । धुनमें स्थित जन्मको सूर्य ग्रहण करते हैं । राभा प्रकाशका जीवोंके शरीरमें जल परमाणुस्वरूपमें आश्रित रहता है । व्याघ्र-जन्म जात्रा मल होने समय वह धुनके रूपमें परिणत होकर सभी ओरसे निकलता है । उसी धूमसे मेघगण उत्पन्न होते हैं । आकाशमण्डल अश्वमय स्थान कहा जाता है ।

अपनी तेजोमयी गिरणोंसे सूर्य सभी लोकोंसे जन्मको ग्रहण करते हैं । वे ही किरणें वायुन सयोगद्वारा समुद्रसे भी जन्मो लेती हैं । तदनन्तर सूर्य मीन आदि ऋतुक प्रभासे समय-समयपर परिवर्तनपर जलको अपनी श्रेय विरणोंद्वारा उन मेघोंको जल देने हैं । वायुद्वारा प्रवर्तित होनेपर उन्हीं मेघोंकी जलवाहि धाममें पृथ्वीतन्त्र गिरती है और तदनन्तर सब मनीनोतक सभी प्रकारके जीवोंकी सृष्टि एवं अभिवृद्धि उद्य

सूर्य पृथ्वीतन्त्र वृष्टि करते हैं । वायुके वेगसे उन सब शब्द होते हैं । विजयिओं अग्निसे उत्पन्न वनधर्म न हैं । 'मिश्र सेचने' धातुसे मेघ शब्द जल होने और सिंचन करनेके अर्थमें निष्पन्न होता है । निम्नसे ऊपर गिरे, उसे अध्र कहते हैं—(न धरते धरे यस्मात्सावध्रः) । इस प्रकार वृष्टिका उत्पत्ति करता सूर्य धुनके सत्करणमें रहते हैं । उसी धुनके सत्करण अस्थित वायु उस वृष्टिका उपसहार करती है । नक्षत्र मण्डल सूर्यमण्डलसे उद्भिन्न होकर विचरण करना है जन संचार समाप्त हो जाता है, तब धुनद्वारा बँध सूर्यमण्डलमें वे सभी प्रवेश करते हैं । अब इनके सूर्यके रयका प्रमाण बता रहा हूँ ।

एक चक्र, पाँच अरे, तीन नामि तथा सूर्यको छोटी आठ पुष्टियाँद्वारा बनी हुई नेमि-गिरार ह चक्राई जाती है—से बने हुए तेजोमय शीघ्रगामी र द्वाग सूर्य गगा करते हैं । उनके रयकी लम्बाई १ लाम योजन कही जाती है । शुभा-अशुभ उससे दूना कहा गया है । वह सुन्दर रय मन्त्राने मुख्य प्रयोजनके लिये बनाया है । सप्ताहमें वह रय अनुपम सुन्दर है । सुवर्णद्वारा उनकी रचना हुई है । क सचमुच परम तेजोमय है । परनके समान तेजोमय चक्रकेयी भित्तिके अनुकूल चक्रनेरने अक्षररूपकी छन्दोंसे वह मयुक्त है । वरुणने रयक विशेषि क मित्रता-शुभता है । उसी अनुपम रयपर चक्रका मण्डल भास्वर प्रतिनिधि आकाशमार्गमें विचरण करते हैं ।

सूर्यके अक्ष तथा उनके रयत्र प्रत्येक अक्ष-अक्षके अर्थके अययोंके रूपमें कल्पित किये गये हैं । तिन उन एवचक्र सूर्यरयकी नामि है और अरे उनके सप्तम है, छठे श्रुतपूँ नेत्रि दन्ती जाती हैं । रात्रि उनके रयका वरुण तथा धर्म (धाम) उर्ध्वध्वजाके रूपमें कल्पित है ।

१ सूर्यका रश्मि या शीवर्होंका बना हुआ आवरण या शृङ्ग, जो अनुपमसे प्रापायते रगको सुरक्षित रखनेके लिये उद्यते ऊपर उठाया जाता है, ध्वज्य कहा जाता है ।

२ वरुण पुनर्द्योति धर्म पाठ पाया जाता है । परंतु धर्म पात्र अधिक समीचीन है ।

चारों युग उस रथके पहियेकी छोर तथा कलाएँ जुएके
अग्रभाग हैं। दसों दिशाएँ अश्वोंकी नासिका तथा क्षण
उनके दौंतीकी पक्तियाँ हैं। निमेष रथका अनुकर्ष*
तथा कला जुएका दण्ड है। अर्थ तथा वाम—इस
(रथ) के जुएके अक्षके अवयव हैं। गायत्री, उष्णिक्,
अनुष्टुप्, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप् तथा जगती—ये सात
छन्द अक्षररूप धारणकर रायवेगसे उस रथको गहन करते
हैं। इस रथका चक्र अश्वोंमें बँधा हुआ है। अश्व
धुनसे सलग्न चक्रके समेत भ्रमण करता है। इस
प्रकार किसी विदेव प्रयोजनके वश होकर उस रथका
निर्माण ब्रह्मान किया है। उक्त साधनासे सयुक्त भगवान्
सूर्यका २५ रथ आकाशमण्डलमें भ्रमण करता है।
इसके दक्षिण भागका ओर जुआ और अश्वका शिरोभाग
है। चरयत्र और जुएमें रश्मिका संयोग है। चक्रके
और जुएके भ्रमण करने समय दोनों रश्मियों भी
मण्डलाकार भ्रमण करती हैं। यह जुआ और अश्वका
शिरोभाग बुद्धिारके चक्रकेही भाँति धुनके चारों ओर
परिभ्रमण करता है। उत्तरायणमें इसका भ्रमण-मण्डल
ध्रुव-मण्डलमें प्रविष्ट हो जाता है और दक्षिणायनमें
ध्रुव-मण्डलसे बाहर निकल आता है। इसका कारण
यह है कि उत्तरायणमें धुनके आकर्षणसे गोलों रश्मियों
संक्षिप्त हो जाती हैं और दक्षिणायनमें ध्रुव रश्मियोंके
परित्याग कर देनेसे बढ़ जाती हैं। ध्रुव जिस समय
रश्मियोंको आश्रय कर लेता है, उस समय सूर्य दोनों
दिशाओंकी ओर अस्ती सौ मण्डलोंके व्यन्धानपर
विचरण करते हैं और जिस समय ध्रुव दोनों रश्मियोंको
त्याग देता है, उस समय भी उतने ही परिमाणमें वेग
पूर्वक बाहरी ओरसे मण्डलोंको नेष्टि करत हुए
भ्रमण करते हैं।

सूतजी बोले—ऋषिबृन्द! भगवान् गाक्षरूपका वह
रथ गहानि-गहानिके ब्रह्मानुसार देवताओंद्वारा परिरोधित
होना [अर्थात् प्रत्येक गहानिमें देवादिगण इसर

आरुढ़ होते हैं। इस प्रकार बहुतेरे ऋषि, गन्धर्व,
अम्भरा, सर्प, सारथि तथा राक्षसके समूहोंके समेत वह
सूर्यका वहन करता है।

ये देवादिके समूह क्रमसे सूर्यमण्डलमें दो-दो मासतक
निवास करते हैं। धाता, अर्षमा—दो देव, पुत्रत्य
तथा पुत्रह नामक दो ऋषि-प्रजापति, वासुकि तथा
सकीर्ण नामक दो सर्प, गानधियामें विशारत् मुन्धुरु
तथा नारद नामक दो गन्धर्व, कृत्स्ना तथा पुञ्जि-
कृत्स्नी नामक दो अम्भराएँ, रथकृत तथा रथौजा नामक
दो सारथि, हेति तथा प्रहृति नामक दो राक्षस—ये सप्त
समिपल्लिरूपसे चैत्र तथा वैशाखके महीनोंमें सूर्य-मण्डलमें
निवास करते हैं। ग्रीष्म ऋतुके ज्येष्ठ तथा आश्वि—दो
महीनोंमें मित्र तथा वरुण नामक दो देव, अत्रि तथा
वसिष्ठ नामक दो ऋषि, तक्षक तथा रम्भक नामक दो
सर्पराज, मेनका तथा धन्या नामक दो अम्भराएँ, हाहा
तथा हूह नामक दो गन्धर्व, रथन्तर तथा रथकृत नामक
दो सारथि, पुराण और वध नामक दो राक्षस सूर्य
मण्डलमें निवास करते हैं। तदुपरान्त सूर्यमण्डलमें अन्य
देवादिगण निवास करते हैं। उनमें इन्द्र तथा
विश्वानु—ये दो देव, अग्नि तथा वसु—ये दो
ऋषि, एलापत्र तथा शरपात्र नामक दो नागराज,
निश्वायसु तथा सुषग नामक दो गन्धर्व, प्रात और रति
नामक दो सारथि, प्रम्लेवा तथा निम्लेवती नामकी
दो अम्भराएँ, हेति तथा व्याघ्र नामक दो राक्षस
रहते हैं। ये सप्त ग्राह्य तथा भाद्रपदक गहानिमें सूर्य
मण्डलमें निवास करते हैं। इसी प्रकार शरद ऋतुक दो
गहानिमें अथ देवगण निवास करते हैं। पर्जन्य और
पूषा नामक दो देव, भरद्वाज और गौतम नामक दो ऋषि,
चित्रसेन और मुरुचि नामक दो गन्धर्व, विशारी तथा
घृताची नामक दो पुत्र रथमसम्पन्न अम्भराएँ, सुप्रसिद्ध
एरात्र तथा धनञ्जय नामक दो नागराज, रत्नजित्
तथा सुषग नामक दो सारथि तथा नायक गार और वात

नामक दो राक्षस—ये सब आश्विन तथा कार्तिक मासमें सूर्यमण्डलमें निवास करते हैं । हेमन्त ऋतुके दो महीनोंमें जो देवाग्निगण सूर्यमें निवास करते हैं, वे ये हैं—अश और भाग—ये दो देव, कश्यप और क्रतु—ये दो ऋषि, महापद्म तथा कर्कोटक नामक दो सर्पराज, चित्रसेन और पूर्णायु नामक गायक ने गंधर्व, पूर्वाचिति तथा उरशी—ये दो अप्सराएँ, तथा अरिष्टनेमि नामक दो सारथि एव नायक विद्युत् तथा सूर्य नामक दो उग्र राक्षस—ये सब मार्गशीर्ष और पौषके महीनोंमें सूर्यमण्डलमें निवास करते हैं । तदनन्तर शिशिर ऋतुक दो महीनोंमें तथा तथा विष्णु—ये दो देव, जमदग्नि तथा विश्वामित्र—ये दो ऋषि, कादम्बेय तथा कम्बलाक्षतर—ये दो नागराज, सूर्यवर्चा तथा श्रुतराष्ट्र—ये दो गंधर्व, सुन्दरतासे मनको हर लेनेवाली निलोत्तमा तथा रम्भा नामक दो अप्सराएँ, ऋतवित् तथा मयजित् नामक दो महाबलवान् सारथि, इन्द्रोपेन तथा गङ्गोपेन नामक दो राक्षस निवास करते हैं ।

ये उपर्युक्त देव आदि गण क्रमसे दो-दो महीनेका सूर्यमण्डलमें निवास करते हैं । ये ग्राह राक्षसों (देव ऋषि, राक्षस, गन्धर्व, सारथि, नाग और अप्सरा) के जोड़ इन स्थानोंके अभिमानों बड़े जाते हैं और ये सब ग्राह सप्तक देवाग्निगण भी अपने अनिष्टाय तेजसे सूर्यको उतम तेजोंग्राह मानते हैं । ऋग्निगण अपने बनाये हुए गेग वायुओंसे सूर्यकी स्तुति करते हैं । गंधर्व एव अप्सराएँ अपने-अपने नृत्यों तथा गीतोंसे सूर्यकी उपासना करती हैं । विद्यामें परम प्रवीण सारथि यन्मग्न सूर्यके अधोरी टोखियाँ पकड़ते हैं । सर्पगण सूर्यमण्डलमें द्रुतगतिसे इधर-उधर चढ़ते तथा राक्षसगण पीछे-पीछे चढ़ते हैं । इनके अनिष्टिक नाट्यनृत्य ऋषि उद्यमगणसे सूर्यके समीप अवस्थित रह कर उहें अन्ताराक्षको प्राप्त करते हैं । इन उपर्युक्त देवताओंमें जिस प्रकारका पराक्रम, तपोग, योगबल,

धर्म, तप तथा शारादिक बल रहता है, उसी के उनके तेजस्वरूप ईश्वरसे समृद्ध होकर सूर्य अस्त्रात् तेजस्वी रूपमें तपते हैं । ये सूर्य अपने तेजोवशसे स्तन जीर्णोंक अवल्याणका प्रशमन करते हैं, मनुष्यों आपत्तियोंको इन्हीं मङ्गलमय उपादानोंसे दूर करते हैं और कहीं-कहींपर शुभाचरण करनेवालोंके अवल्याणको हटाते हैं । ये उपर्युक्त सप्तक सूर्यके साथ ही अपन अनुच समेत आकाशमण्डलमें भ्रमण करते हैं । य दक्ष न्यायश प्रजागणसे तपस्या तथा जप कराते हुए उन रक्षा करते हैं तथा उनके हृदयको प्रसन्नतासे पूर्ण करते हैं । अतीतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान कालके स्थानाभिमानियोंके ये स्थान विभिन्न मन्त्रों भी रतमान रहते हैं । इस प्रकार नियमपूर्वक चौदह संख्यामें जोड़ रूपम वे सप्तक देवाग्निगण सूर्यमण्डलमें निवास करते हैं और चौदह मन्त्ररोंतक क्रमान् विद्यमान रहते हैं ।

इस प्रकार सूर्य श्रीवा शिशिर तथा वर्ष ऋतु अपनी क्रियाओंका क्रमशः परिष्कार कर घाम, श्वेत तथा वृद्धि करते हुए प्रतिदिन देवता, रिक्ता तथा मनुष्योंको तृप्त करते हैं और प्रमिक्षण भोग करते हैं । देवगण दिन दिन क्रमसे शुद्ध एव वृद्धावस्था में महीने भर काष्ठभयके अनुसार उस मीठे अमृतग्राह पान करने हैं, जो सुवृद्धि के लिये सूर्यकी क्रियाओंद्वारा रहित होता है । सभी देवता, सौम्य तथा कल्यादि शिरागण सूर्यके उस अमृत-रसका पान करने हैं और वायुतरमें सुवृद्धि करते हुए ससारको तृप्त करते हैं । मानसगण तर्फी क्रियाओंद्वारा बढाया गया तथा जड़द्वारा परिबर्धित और वृद्धिद्वारा प्रवर्धित जीवोंको एव अन्नसे शुद्ध करने अपने स्वार्थमें करते हैं । सूर्यकी उम सचिन अमृतगणोंके देवताओंकी तृप्ति पद्व दिनोंतक तथा स्वधामगण तृप्तियोंके तृप्ति एव महीनेतक होती है । वृद्धिजनित अन्नगणोंके

मनुष्यगण सर्वदा अपना जीवन धारण करते हैं। इस प्रकार सूर्य अपनी किरणोंद्वारा सबका पालन करते हैं। सूर्य अपने उस एकचक्र रथद्वारा शीघ्र गगन करते हैं और दिनके व्यतीत हो जानेपर उन्हीं विषमसंख्यक (सात) अर्धोंद्वारा अपने स्थानको पुन प्राप्त करते हैं। हरे रगवाले अपने अर्धोंसे वे वहन किये जाते हैं और अपनी सहस्र किरणोंसे जलका हरण करते हैं। एव तप्त होनेपर हरित कर्णाले अपने अर्धोंसे संयुक्त रथपर चढ़कर उसी जलको पुन छोड़ते हैं। इस प्रकार अपने एक चक्रवाले रथद्वारा दिन-रात चक्कते हुए सूर्य सातों शीघ्रों तथा सातों समुद्रोंसमेत निम्नलिखित पृथ्वीमण्डलका भ्रमण करते हैं। उनका वह अनुपम रथ अक्षरूपधारी छन्दोंसे युक्त है, उसीपर वे समासीन होते हैं। वे अथ इच्छानुकूल रूप धारण करनेवाले, एक बार जोते गये, इच्छानुकूल चलनेवाले तथा मलके वेगक समान शीघ्रगामी हैं। उनके रग हरे हैं, उन्हें धक्काट नहीं लगती। वे दिव्य तेजोमय शक्तिशाली तथा वक्रवेत्ता हैं। ये प्रतिदिन अपने निर्धारित परिधि-मण्डलकी परिक्रमा गाहर तथा भीतरसे करते हैं। युगक आदिकालमें जोते गये वे अदन महाप्रलयक सूर्यका भार वहन करते हैं। पारलोक्य आदि श्रुतिगण चारों ओरसे परिभ्रमणके समय मर्यको रात-दिन घेरे रहते हैं। महर्षिगण स्वरचित स्तोत्रोंद्वारा उनकी स्तुति करते हैं। गर्भ तथा अप्सराओंके समूह सगीत तथा नृत्योंसे उनका स्तुति करते हैं। इस प्रकार वे दिनमणि भास्कर पतिपति समान वेगशाली अद्वैतद्वारा भ्रमण कृत्य जाते हुए नभशरीरों की नीलामें विचरन करते हैं। उहाँकी भौति चन्द्रमा भी भ्रमण करते हैं।

श्रुतिप्राप्त ज्योतिषुजके सम्यग्धरे प्रदत्तमें श्रुतजने कहा—आदिम काये यह समस्त जगत् रात्रिकालमें अधःपतनसे आच्छन्न एवं अजोहनीन था। अत्यक्तयोनि ब्रह्माजी जगत्का किमी भी वस्तुमें प्रवेश

नहीं किया था। इस प्रकार (युगादिमें) चौर पदाधिक शेष रह जानेपर यह जगत् ऋषद्वारा अधिष्ठित हुआ। पश्चात् स्वयं उत्पन्न होनेवाले लोकके परमार्थसाधक भगवान्ने स्वचोत्कर्ष धारणकर इस जगत्को व्यक्तत्वमें प्रकट करनेकी चिन्ता की और कल्पके आदिमें अग्निसे जड़ और पृथ्वीमें मिट्टी हुई जानकर प्रकाश करनेके लिये तीनोंकी एकत्र किया। इस प्रकार तीन प्रकारसे अग्नि उत्पन्न हुई।

इस लोभमें जो अग्नि भोजन आदि सामग्रियोंको पकानेवाली है, २४ पार्थिव (पृथ्वीके अंशसे उत्पन्न) अग्नि है। जो यह सूर्यमें अधिष्ठित होकर तपती है, वह 'शुचि' नामक अग्नि है। उदरस्थ पदार्थोंको पकानेवाली अग्नि 'विद्युत्'की अग्नि कही जाती है। उसे 'सौम्य' नामसे भी जानते हैं। इस विद्युत् अग्निका उपकारक ईंधन जड़ है। कोट अग्नि अपने तेजोंसे बढ़ती है और कोई जिना किसी ईंधनके ही बढ़ती है। काष्ठके ईंधनसे प्रज्वलित होनेवाली अग्निका निर्मध्य नाम है। यह अग्नि जगत्से गान्त हो जाती है। भोजनादिमें पकानेवाली जटराग्नि ज्वालाओंसे युक्त, देवनेमें सौम्य पर कातिरिहीन है। यह अग्नि देवने मण्डलमें आगरहित एव प्रवेश निहीन है। सूर्यकी प्रभु सूर्य अस्त हो जानेपर रात्रिकालमें अपने चतुर्थ अंशसे अग्निमें प्रवेश करती है। इसी कारण रात्रिमें अग्नि प्रकाशयुक्त हो जाती है। प्रातःकाल सूर्य उदित होनेपर अग्निकी उत्पत्ति अपने तप्तक चतुर्थ अंशसे गर्भमें प्रवेश कर लेती है, इसी कारण दिनमें सूर्य तपता है। सूर्य और अग्निसे प्रकाश उत्पन्न और तेज—इन समाज परस्पर प्रसिद्ध होनेपर कारण दिन और रात्रिकाल शोभा-श्रुति होती है।

प्रातःकाल उत्तरपक्षी अर्धभाग तथा रात्रिकालमें रात्रि उदित होनेपर रात्रि अग्निमें प्रवेश करती है। इसीसे दिन और रात—दोनों प्रवेश करनेके कारण रात्रि दिनमें लक्ष्य वर्णन किया गया है। पुन सूर्य पर

हो जानेपर दिन जलमें प्रवेश करता है, इसीलिये रातके समय जल चमकविशिष्ट तथा श्वेत रंगका दिखायी पड़ता है। इस क्रमसे पृथ्वीरु अर्ध दक्षिणी तथा उत्तरी भागमें सूर्यके उदय तथा अस्तके अन्तरोंपर दिन-रात्रि जलमें प्रवेश करती हैं।

यह सूर्य, जो तप रहा है, अपनी किरणोंसे जलका पात करता है। इस सूर्यमें निवास करनेवागी अग्नि सहस्र किरणोंवाली तथा रक्त कुम्भक समान छल वर्णकी है। यह चारों ओरसे अपनी सहस्र नाड़ियोंसे नदी, समुद्र, तालाब, झुँआ आदिके जलोंको ग्रहण करती है। उस सूर्यकी सहस्र किरणोंसे दीप्त, वर्ण एवं उष्णताका निक्षण होता है। उसकी एक सहस्र किरणोंमें चार सौ नाड़ियों विचित्र आकृतिवादी तथा वृष्टि करनेवाली स्थित हैं। चन्दना, मेघा, केतना, चेनना, अमृता तथा जीवना—सूर्यकी ये किरणें वृष्टि करनेवाली हैं। हिमसे उत्पन्न होनेवाली सूर्यकी तीस सौ किरणें कही जाती हैं, जो चन्द्रमा, ताराओं एवं ग्रहोंद्वारा भी जायी जाती हैं। ये मध्यकी नाड़ियाँ हैं। अम ह्लादिनी नामक किरणें हैं, जो नामसे शुक्ल कही जाती हैं। उनकी सन्ध्या भी तीन सौ हैं। वे सभी क्षमकी सृष्टि करनेवाली हैं। वे शुक्ल नामक किरणें मनुष्य, देवता एवं पितरोंका पालन करती हैं। ये किरणें मनुष्योंको ओगमियोंद्वारा, पितरोंको स्वधाद्वारा एवं रामस्त देवताओंको अमृतद्वारा सतुष्ट करती हैं।

सूर्य वसन्त और श्रौष्म ऋतुओंमें तीन सौ किरणोंद्वारा शनैः-शन तप्तते हैं। इसी प्रकार वर्षा और शरद ऋतुओंमें चार सौ किरणोंसे वृष्टि करते हैं तथा ह्रन्त और शिशिर ऋतुओंमें तीन सौ किरणोंमें रक्त गिराते हैं। ये सा सूर्य ओषधियोंमें तेज धारण करता है, स्वधामें सुधाको धारण करता है एवं अमृतमें अमृतकी वृद्धि करते हैं। इस प्रकार सूर्यकी वे सत्त्व किरणें तीनों लोकोंके तीन मुख्य प्रयोजनोंका साधना होती हैं।

ऋतुको प्राप्त होकर सूर्यका मण्डल सहस्रों में पुन प्रसृत हो जाता है। इस प्रकार वह मण्डल-तेजोमय एवं लोकमञ्जरु कहा जाता है।

नक्षत्र, ग्रह और चन्द्रमा आदिकी प्रतिष्ठा एवं उपासना सभी सूर्य हैं। चन्द्रमा, तारागण एवं ग्रहणोंको सूर्यसे उत्पन्न जानना चाहिये। सूर्यकी सुपम्ना नामक जो किरण है, वही क्षीण चन्द्रमाको बढ़ाती है। पूर्व दिशामें अक्षि नामक जो रश्मि है, वह नक्षत्रोंको उत्पन्न करनेवाली है। दक्षिण दिशामें निदरकमा नामक जो किरण है, वह बुधको सतुष्ट करती है। पश्चिम दिशामें जो निदरक नामक किरण है, वह शुक्रकी उत्पत्ति करती है। उत्तर दिशामें जो रश्मि है, वह मङ्गलकी उत्पत्ति करती है। छठी अश्वि नामक जो रश्मि है, वह बृहस्पतिकी उत्पत्ति करती है। सप्तम नामक जो रश्मि है, वह शनैश्चरकी वृद्धि करती है। अतः ये ग्रह कभी नष्ट नहीं होते और नक्षत्र नामसे स्मरण विजते हैं। इन उपर्युक्त नक्षत्रोंके क्षेत्र अपनी किरणें द्वारा सूर्यपर आकर गिरते हैं और सूर्य उनका ग्रहण करता है, इसीसे उनकी नभत्रता सिद्ध होती है। इस मर्त्यलोकसे उस लोकको पार करनेवाले (जानेने) सत्कर्मपरायण पुरुषोंके तारण करनेसे इनका नाम तारण पदा और श्वेत वर्णके होनेके कारण ही इनका शुक्ल नाम है। निम्ब तथा पार्थिव सभी प्रकारके वनोंके तथा एवं तेजने योगसे 'आदित्य' यह नाम कहा जाता है। 'अवति' धातु क्षत्र धारण (करने) अर्थमें प्रयुक्त कहा गया है, तेजके करनेसे ही यह सबिनाक नामसे स्मरण किया जाता है। ये विवस्वान् नामक सूर्यके अदिनिके आठवें पुत्र कहे गये हैं।

सहस्र किरणोंवाले भास्वरका स्थान शुरु वर्ण एवं अग्निके समान तेजस्वी तथा दिव्य तेजोमय है। सूर्यका विष्कम्भ-मण्डल नन सहस्र योजनोत्तिष्ठत कहा है और इस प्रकार भास्वरका पूर्ण मण्डल विष्कम्भ-मण्डलसे तिगुना कहा जाता है।

पद्मपुराणीय सूर्य-सदर्थ

['पद्मपुराण' के इस छोटे-से सफ़ल परिच्छेद में भगवान् सूर्यकी महिमा एवं उनकी कृतकृत्यता का वर्णन, उपासना और उसके फल-फलानके साथ ही भटेश्वरकथा भी दी जा रही है ।]

भगवान् सूर्यका तथा मर्यादामें दानका साहाय्य
वैशम्पायनजीने पूछा—विप्रवर ! आकाशमें
प्रतिदिन जिसका उदय होता है, वह कौन है ? इसका
क्या प्रभाव है ? तथा किरणोंके इन स्वामीका प्रादुर्भाव
कहाँसे हुआ है ? मैं देखता हूँ—देवता, बड़े-बड़े मुनि,
सिद्ध, चारण, दैत्य, राक्षस तथा मरुत आदि समस्त
मानव इनकी ही सदा आराधना किया करते हैं ।

व्यासजी बोले—वैशम्पायन ! यह सबके स्वरूपसे
प्रकट हुआ सूर्यका ही सङ्कट तेज है । इसे साक्षात्
नमस्कार समझो । यह धर्म, धर्म, धर्म और मोक्ष—इन
चारों पुरुषार्थोंको देनेवाला है । निर्मल किरणोंसे सुशोभित
यह तेजका पुच्छ पदमे स्थित प्रचण्ड और दुःसह है ।
इसे देखकर इसकी प्रकाश रश्मियोंसे पीड़ित हो सब लोग
घर-उपर भागकर छिपने लगे । चारों ओरके समुद्र,
समस्त बड़ी-बड़ी नदियाँ और नद आदि सूखने लगे ।
वनमें रहनेवाले प्राणी मृग्युके पास बनने लगे । मानव
समुदाय भी शोकमें आकर हो उठा । यह देख इन्द्र
आदि देवता ब्रह्माजीके पास गये और उनसे यह सारा
कह सुनाया । तब ब्रह्माजीने देवताओंको कहा—
'देवता ! यह तेज आदिभूतके द्वारा ही उत्पन्न हुआ है ।
इसमें और आदिभूतों में तुम अन्तर न समझना । इसमें
लेकर वीर्यवर्धन चक्राङ्ग प्राणिवैभवहित समुद्री विरोधीमें
इसकी सत्ता है । ये सूर्यदेव सत्त्वमय हैं । इनके द्वारा
पराशर अणुवक्त्र प्राप्त होता है । देवता, जरापुत्र,
अष्टज खेत्तव्य और उद्भिज आदि जिनने भी प्राणी

हैं—सबकी रक्षा सूर्यसे ही होती है । इन सूर्यदेवकी
प्रभावका हम पूरा-पूरा वर्णन नहीं कर सकते । इनकी
ही लोकोत्का उपादन और पालन किया है । सबके
रक्षक होनेके कारण इनकी समानता करनेवाला दूसरा
कोई नहीं है । पौ फटनेपर इनका दर्शन करनेसे राशि-
राशि पाप मिटने हो जाते हैं । दिन आदि सभी मनुष्य
इन सूर्यदेवकी आराधना करके मोक्ष पा लेते हैं ।
संयोगात्मक समस्त ब्रह्मवैत्ता ब्रह्मण अपनी मुजाएँ ऊपर
बढाये इन्हीं सूर्यदेवका उपासन करते हैं और उनके
कृष्णरूप समस्त वैष्णवोंद्वारा पूजित होते हैं ।
सूर्यदेवके ही मण्डपमें रहनेवाली सत्यान्वयिणी देवी
उपासना करके सम्पूर्ण दिन सार्ग और मोक्ष प्राप्त करते
हैं । इस मन्त्रार जो पवित्र और 'इन्द्र गानेवाले मनुष्य
हैं, वे भी मातृ सूर्यकी किरणोंके स्थिति पवित्र हो
जाते हैं । सत्याकाशमें सूर्यकी उपासना करतीवाले
दिन सारे पापोंसे छुट हो जाते हैं । * जो मनुष्य
चाण्डाल, गोबली (बन्धु), पवित्र, दोष, मन्त्रान्तर्गत
और उपासनाके दीव्य जानेपर भगवान् सूर्यका दर्शन
करते हैं वे भारी-भारी पापोंसे भी मुक्त हो पवित्र
हो जाते हैं । सूर्यकी उपासना करनेवाले मनुष्य-
को सब रोगोंसे छुटकारा मिल जाता है । जो सूर्यका
उपासना करते हैं, वे इहलोक और परलोकमें भी श्रेष्ठ,
दमिद, दुःख और शोकमग्न नहीं होते । श्रीविष्णु
और शिव आदि देवताओंके दर्शन सब गैर-गैर
होते, प्राणों ही उनके स्वस्वरूप साक्षात्कार प्राप्त
जाता है, किन्तु भगवान् सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने
गये हैं ।

देवता बोले—ब्रह्मन् ! सूर्यदेवताको प्रसन्न करनेके लिये आराधना, स्थापना करनेकी बात तो दूर है, इनका दर्शन ही प्रव्यकाष्टकी आत्माके समान प्रतीत होता है जिससे हमी मूल्यके सम्पूर्ण प्राणी इनके तेजके प्रभावसे मृत्युको प्राप्त हो गये। समुद्र आदि जलाशय मछ हो गये। हगछेगोंसे भी इनका तेज सहन नहीं होता, फिर दूसरे जग कैसे सह सकते हैं। इसलिये आप ही ऐसी कृपा करें, जिससे हमजोग भगवान् सूर्यका पूजन कर सकें। सब मनुष्य भक्तिपूर्वक सूर्यदेवता आराधना कर सकें—इसके लिये आप ही कोई उपाय करें।

प्यासजी कहते हैं—देवताओंके वचन सुनकर ब्रह्माजी प्रहोंके स्वामी भगवान् सूर्यके पाम गये और सम्पूर्ण जगत्का दित करनेके लिये उनकी स्तुति करने लगे।

ब्रह्माजी बोले—देव ! तुम सम्पूर्ण ससारके नेत्र स्वरूप और निरामय हो। तुम साक्षात् ब्रह्मरूप हो। तुम्हारी ओर देखना कठिन है। तुम प्रलयकालकी अग्निवै समान तेजस्वी हो। सम्पूर्ण देवताओंके भीतर तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारे श्रीप्रभुमें वायुके सखा अग्नि निरन्तर निराजमान रहते हैं। तुम्हींम अन्न आदिका पाचन तथा जीवनकी रक्षा होती है। देव ! तुम्हीं सम्पूर्ण मुनियोंके स्वामी हो। तुम्हारे बिना समस्त समार का जीवन एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम्हीं सम्पूर्ण लोकोंके प्रभु तथा चराचर प्राणियोंके रक्षक, पिता और माता हो। तुम्हारी ही कृपासे यह जगत् टिका हुआ है। भगवन् ! सम्पूर्ण देवताओंमें तुम्हारी समानता करनेवाला कोई नहीं है। शरीरके भीतर, बाहर तथा समस्त विश्वमें—सर्वत्र तुम्हारी सत्ता है। तुमने ही इस जगत्को धारण नर रखा है। तुम्हीं गन्ध और गन्ध आदि उत्पन्न करनेवाले हो। रसोंमें जो स्वाद है वह तुम्हींसे आया है। इस प्रकार तुम्हीं सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर और सत्रयी रक्षा करनेवाले सूर्य हो। प्रभो ! तीर्थों, पुण्यभेदों, यज्ञों और जगत्के एकमात्र कारण

तुम्हीं हो। तुम परम पवित्र, सबके साक्षात् और पूर्ण पाम हो। सर्वज्ञ, सबके कर्ता, ससारक, रक्षक, कृपा कीचक्ष और रोगोंका नाश करनेवाले तथा दमिनाके का निवारण करनेवाले भी तुम्हीं हो। इस लोक परलोकमें सबके श्रेष्ठ वायु एव सब कुछ जानने में देखनेवाले तुम्हीं हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है, जो सब लोकोंका उपकारक हो।

आदित्यने कहा—महाप्राज्ञ पितामह ! विश्वक स्वामी तथा स्रष्टा है, शीघ्र अपना बतारये। मैं उसे पूर्ण कर्त्ता।

ब्रह्माजी बोले—सुरेश्वर ! तुम्हारी किरणें प्रखर हैं। लोगोंके लिये वे अमृत नु सह हो गये। अतः जिस प्रकार उनमें कुछ मृदुता आ सके, मैं उपाय करूँ।

आदित्यने कहा—प्रभो ! वास्तवमें मेरी कोटिमें किरणें ससारका विनाश करनेवाली ही हैं, इनका किसी युक्तिद्वारा इन्हें खरादकर कम कर दें।

तब ब्रह्माजीने सूर्यके कहनेसे विश्वकर्माके बुद्ध और वक्त्रकी सान वननाकर उसीके ऊपर प्रलयकालके समान तेजस्वी सूर्यको आरोपित करके उनके प्रलय तेजको छोट दिया। उस छूट हुए तेजसे ही भगवान् श्रीविष्णुका सुदर्शनचक्र बन गया। अमोघ कन्दर्प, शकरजीवक निशूल, बालका खड्ग, क्षात्रिकेयकी आकर प्रदान करनेवाली शक्ति तथा भगवती दुर्गाके विविध शूत्रका भी उसी तेजसे निर्माण हुआ। ब्रह्माजीने आज्ञासे विश्वकर्माने उन सब अस्त्रोंको पुनर्से तैयार किया था। सूर्यदेवकी एक हजार किरणें शेष रह गयीं, बाकी सत्र छोट दी गयीं। ब्रह्माजीके बताये हुए उपायक अनुसार ही ऐसा किया गया।

कल्पयमुनिके वंश और अदितिके गर्भसे उत्पन्न होनेके कारण सूर्य आदित्यके नामसे प्रसिद्ध हुए।

भगवान् सूर्य निश्चयी अन्तिम सीमातक विचरते और मेरु गिरिके शिखरोंपर भ्रमण करते रहते हैं । ये दिन-रात इस पृथ्वीसे व्याप्त योजन ऊपर रहते हैं । विधाताकी प्रेरणासे चन्द्रमा आदि ग्रह भी यहीं विचरण करते हैं । सूर्य बारह स्वरूप धारण करके बारह महीनोंमें बारह राशियोंमें सक्रमण करते रहते हैं । उनके सक्रमणसे ही सक्रान्ति होनी है, जिसको प्रायः सभी लोग जानते हैं ।

सूने (सक्रान्तिमें) पुण्यकर्म करनेसे लोगोंको जो फल मिलता है, वह सब हम बतलाते हैं । धन, मिथुन, मीन और कन्या राशिकी सक्रान्तिको षडशीति कहते हैं तथा वृष, वृश्चिक, कुम्भ और सिंह राशिपर जो सूर्यकी सक्रान्ति होती है, उसका नाम विष्णुपदी है । षडशीति नामकी सक्रान्तिमें किये हुए पुण्यकर्मका फल छियासी हजारगुना, विष्णुपदीमें व्याहगुना और उत्तप्रायण या दम्निगायन आरम्भ होनेके दिन कोटि-कोटिगुना अधिक होता है । दोनों अयनोंके दिन जो कर्म किया जाता है, वह अश्वय होता है । मकरसक्रान्तिमें सूर्योदयके पहले स्नान करना चाहिये । इससे दस हजार गोदानका फल प्राप्त होता है । उस समय किया हुआ तर्पण, दान और देवपूजन अश्वय होता है । विष्णुपदीनामक सक्रान्तिमें किये हुए दानको भी अश्वय बनाया गया है । दानाको प्रत्येक जन्ममें उत्तम निम्निकी प्राप्ति होनी है । शीतकाल में रुई-रूत वस्त्र दान करनेसे शरीरमें कभी दुःख नहीं होता । तुल्य-दान और शय्या-दान दोनोंका ही फल अश्वय होता है । माघमासके कृष्णपक्षकी अमास्याको सूर्योदयके पहले जो निल और जलसे तित्तोंका तर्पण करता है, वह स्वर्गमें अश्वय सुख भोग्ता है । जो अमास्याके दिन सुवर्णनदित सींग और मणिके समान कान्तिवाली गुमलश्या गौको, उसके सुगंधमें चौंदा पदाकर कौंसरे घने हुए दुग्धाप्रसहित श्रेष्ठ श्राद्धके

अश्वय दान करता है, वह चक्रवर्ती राजा होता है । जो उक्त त्रिविधको तिलकी गौ बनाकर उसे सब सामग्रियों सहित दान करता है, वह सान जन्मके पापोंसे मुक्त हो स्वर्गमें अश्वय सुखका भागी होता है । भक्षण-को भोजनका योग्य अन्न देनेसे भी अश्वय स्वर्गकी प्राप्ति होती है । जो उत्तम श्राद्धाणको अनाज, पत्र, घृत आदि दान करता है, उसे ऽक्षी कभी नहीं छोड़ती । माघमासके शुक्लपक्षकी तृतीयाको मन्वन्तर निधि कहते हैं । उस दिन जो कुछ दान किया जाता है, वह सब अश्वय बताया गया है । अतः दान और सपुरुषोंका पूजन—ये परलोकमें अनन्त फल देनेवाले हैं ।

भगवान् सूर्यकी उपामना और उसका फल तथा भद्रेश्वरकी कथा

व्यासजी कहते हैं—वैष्णवके रमणीय शिखरपर भगवान् गहेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे । इसी समय स्कन्दने उनके पास जाकर पृथ्वीपर गस्तक पैक उठे प्रणाम किया और कहा—‘नाथ ! मैं आपसे रविगर्भ आदिका यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ ।’

महादेवजीने कहा—बेटा ! रविगर्भके दिन मनुष्य अतः रहकर सूर्यको छल फलोंसे अर्घ्य दे और रातको हविष्यान्न भोजन करे । ऐसा करनेसे वह कभी स्वर्गसे अट नहीं होता । रविगर्भका अन्न परम पवित्र और हितकर है । यह समस्त धामनाओंको पूर्ण कारोवाला, पुण्यप्रद, पेश्वरदायक, रोगनाशक और सर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है । यदि रविगर्भके दिन सूर्यकी सक्रान्ति तथा शुक्लपक्षकी समीप हो तो उस दिनका किया हुआ अन्न, पूजा और जप—ये सभी अश्वय होते हैं । शुक्लपक्षके रविगर्भके मध्यमि सूर्यकी पूजा करनी चाहिये । हाथमें कूट लेकर छल यमगर्भ विजयमान, सुन्दर प्राक्मे सुशीलित, स्वच्छपादी और दाहक रंगके आभूषणोंसे निर्मूलि भगवान् सूर्यका स्नान कर और

धेयता बोले—ब्रह्मन् । सूर्यदेवताको प्रसन्न करनेके लिये धाराधना, स्थापना करनेकी बात तो दूर है, इनका दर्शा ही प्रलयकालकी आगके समान प्रतीत होता है जिससे कभी मृत्युके सम्पूर्ण प्राणी इनके तेजके प्रभावसे मृत्युको प्राप्त हो गये । समुद्र आदि जलजगत् नष्ट हो गये । हग्लोगोंरो भी इनका तेज सहन नहीं होता, फिर दूसरे जोग कैसे सह सकते हैं । इसलिये आन ही ऐसी कृपा करें, जिससे हमन्गे भगवान् सूर्यका पूजन कर सकें । सब मनुष्य मक्तिपूर्वक सूर्यदेवकी धाराधना कर सकें—इसके लिये आप ही कोई उपाय करें ।

ब्रह्माजी कहते हैं—देवताओंक वचन सुनकर ब्रह्मा जी प्रहोके स्वामी भगवान् सूर्यके पास गये और सम्पूर्ण जगत्का हित करनेके लिये ठाकी स्तुति करने लगे ।

ब्रह्माजी बोले—देव । तुम सम्पूर्ण ससारके नेत्र स्वरूप और निरामय हो । तुम मांशात् ब्रह्मरूप हो । तुम्हारी ओर देखना कठिन है । तुम प्रलयकालकी धमिके समान तेजस्वी हो । सम्पूर्ण देवताओंके भीतर तुम्हारी श्रिति है । तुम्हारे श्रित्प्रहमे कथुक सखा अग्नि निरन्तर विराजमान रहते हैं । तुम्हींसे अन्न आदि का पाचन तथा जीवनकी रक्षा होता है । देव ! तुम्हीं सम्पूर्ण मुननोंक स्वामी हो । तुम्हारे बिना सगस्त स्मार का जायन एक दिन भी नहीं रह सकता । तुम्हीं सम्पूर्ण लोकोंके प्रभु तथा चराचर प्राणियोंक रक्षक, पिता और माता हो । तुम्हारी ही कृपामे यह जगत् टिका हुआ है । भगवन् ! सम्पूर्ण देवताओंमे तुम्हारी समानता करनेवाला कोई नहीं है । शरीरके भीतर, बाहर तथा समस्त विश्वमें—सर्वत्र तुम्हारी सत्ता है । तुमने ही इस जगत्को धारण कर रखा है । तुम्हीं रूप और गन्ध आदि उत्पन्न करनेवाले हो । रसोंमे जो स्वाद है वह तुम्हींसे आया है । इस प्रकार तुम्हीं सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर और सबकी रक्षा करनेवाले सूर्य हो । प्रभो ! तीर्थों, पुण्यक्षेत्रों, यनों और जगत्के एकमात्र कारण

तुम्हीं हो । तुम परम पवित्र, सबके सारी ओर फैला धाम हो । सर्वज्ञ, सबके कर्ता, सदायक, रक्षक, ब्रह्म कीचड़ और रोगोंका नाश करनेवाले तथा दमित्रोंके हार का निवारण करनेवाले भी तुम्हीं हो । इस लोक परलोकमें सबके श्रेष्ठ बन्धु एक सब कुछ जानने और देखनेवाले तुम्हीं हो । तुम्हारे सिवा दूसरा कोई देव नहीं है, जो सब लोकोंका उपायकारक हो ।

आदित्यने कहा—महाप्राज्ञ सितामह ! का विश्वक स्वामी तथा स्रष्टा हैं, शीघ्र अपना स्तोत्र बताइये । मैं उसे पूर्ण करूँगा ।

ब्रह्माजी बोले—सुरेश्वर । तुम्हारी विरणी बहुत प्रसन्न हैं । लोगोंके लिये वे अत्यन्त दुःख हो गयी है, जत जिस प्रकार उनमें कुछ धृष्टता आ सके, दो उपाय करो ।

आदित्यने कहा—प्रभो । वास्तवमें मेरी कोन्ही-कोन्ही किरणें ससारका विनाश करनेवाली ही हैं, जत का किसी युक्तिद्वारा इन्हें खरादकर कम कर दें ।

तब ब्रह्माजीने सूर्यके कहनेसे विश्वकर्माको बुला कर पत्रकी सान बनवाकर उसके ऊपर प्रत्यक्षरोंके समान तेजस्वी सूर्यको आरोपित करके उनके प्रभाव तेजको छोट दिया । उस ऊँटे हुए तेजसे ही भगवत् श्रीविष्णुका सुदर्शनचक्र बन गया । अमोघ यन्त्र, शकत्जीका त्रिशूळ, कालका खड्ग, पार्निक्कम्मे जान प्रदान करनेवाली शक्ति तथा भगवती दुर्गाके विविध शूल्का भी उसी तेजसे निर्माण हुआ । ब्रह्माजीकी आज्ञासे विश्वकर्माने उन सब अस्त्रोंको कुम्हसे तैयार किया था । सूर्यदेवकी एक हजार किरणें शेष रह गयीं, बाकी सब छोट दी गयीं । ब्रह्माजीके बताने हुए उपायके अनुसार ही ऐसा किया गया ।

यक्ष्यगुप्तिके अश और अदिनिके गर्भसे उत्पन्न होनेक कारण सूर्य आदित्यके नाममे प्रसिद्ध हुए ।

भगवान् सूर्य विश्वकी अन्तिम सीमातक विचरते और मेरु-
गिरिके शिखरोंपर भ्रमण करते रहते हैं । ये दिन-रात
इस पृथ्वीसे छाव्र योजन ऊपर रहते हैं । विधाताकी
प्रेरणासे चन्द्रमा आदि ग्रह भी यहीं विचरण
करते हैं । सूर्य बारह स्वरूप धारण करके बारह
महीनोंमें बारह राशियोंमें सङ्क्रमण करते रहते हैं । उनके
सङ्क्रमणसे ही सक्रान्ति होनी है, जिसको प्रायः सभी
जोग जानते हैं ।

मुने ! सक्रान्तिप्रेमि पुण्यकर्म करनेसे लोगोंको जो
फल मिलता है, वह सब हम बतलाते हैं । धन, मिथुन,
मीन और कन्या राशिकी सक्रान्तिको षडशीति कहते हैं
तथा वृष, वृश्चिक, कुम्भ और सिंह राशिपर जो सूर्यकी
सक्रान्ति होनी है, उसका नाम विष्णुप्रदी है । षडशीति
नामकी सक्रान्तिमें किये हुए पुण्यकर्मका फल उग्रासी
हजारगुना, विष्णुपद्ममें छालगुना और उत्तरायण या
दक्षिणायन आरम्भ होनेके दिन कोटि-ओगिगुना अधिक
होता है । दोनों अयनोंके दिन जो कर्म किया जाता है,
वह अक्षय होता है । मकरसक्रान्तिमें सूर्योदयके पहले
स्नान करना चाहिये । इससे दस हजार गोदानका फल
प्राप्त होता है । उस समय किया हुआ तर्पण, दान और
देवपूजन अक्षय होता है । विष्णुपदीनामक सक्रान्तिमें
किये हुए दानको भी अक्षय बताया गया है । दाताको
प्रत्येक जन्ममें उत्तम निष्पत्ति प्राप्ति होती है । शीतकाल-
में रुईदार वस्त्र दान करनेसे शरीरमें कभी दुःख नहीं
होता । तुल्य-दान और शय्या-दान दोनोंका ही फल
अक्षय होता है । माघमासके कृष्णपक्षकी अगाध्याय्याको
सूर्योदयके पहले जो निल और जलसे तितरोंका तर्पण
करता है, वह स्वर्गमें अक्षय सुख भोगता है । जो
वमाषाढ्याके दिन सुवर्णजडित सींग और मणिने सन्मान
सक्रान्तिवाला गुम्फद्वारा गौको, उसने सुखमें चौदस
वर्षावर वसति बने हुए दुग्धपात्रसहित श्रेष्ठ ब्राह्मणके

उपि दान करता है, वह चक्रवर्ती राजा होता है । जो
उक्त निषियोंको तिलकी गौ बनाकर उसे सब सामग्रियों
सहित दान करता है, वह सात जन्मके पापोंसे मुक्त
हो स्वर्गलोकेमें अक्षय सुखका भागी होता है । ब्राह्मण
को भोजनरुं योग्य अन्न देनेसे भी अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति
होनी है । जो उत्तम ब्राह्मणको अनाज, वस्त्र, धर आदि दान
करता है, उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती । माघमासके
शुक्लपक्षकी तृतीयाको मन्वन्तर नियि कहते हैं । उस दिन
जो कुछ दान किया जाता है, वह सब अक्षय बताया
गया है । अन्न दान और संपुरणोंका पूजन—ये
परलोकमें अनन्त फल देनेवाले हैं ।

भगवान् सूर्यकी उपासना और उसका फल तथा
भद्रेश्वरकी कथा

व्यासजी कहते हैं—वैष्णवसे रमणीय शिवपर
भगवान् गद्देश्वर सुखपूर्वक बैठे थे । इसी समय स्कन्दने
उनके पास जाकर कृशीर मन्त्रक त्रेक उन्हें प्रणाम
किया और कहा—‘नाथ ! मैं आपसे रविवार अदिका
यगार्थ फल सुनना चाहता हूँ ।’

महादेवजीने कहा—वेग ! रविवारके दिन मनुष्य
व्रत रहकर सूर्यको छाल कुलोंसे अर्घ्य दे और रातको
हविष्यान्न भोजन करे । ऐसा करनेसे वह कभी स्वर्गसे
अट नहीं होता । रविवारका व्रत परम पवित्र और
हितकर है । वह समस्त यमनाओंको पूर्ण कर्त्तव्यज्ञ,
पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा
मोक्ष प्रदान करनेवाला है । यदि रविवारके दिन सूर्यको
सक्रान्ति तथा शुक्लपक्षकी सम्पत्ति हो तो उस दिनका
किया हुआ व्रत, पूजा और जप—य सभी अक्षय होते
हैं । शुक्लपक्षके रविवारको मङ्गलित सूर्यकी पूजा करनी
चाहिये । हाथमें कूट लेयर छत्र धारणकर त्रिमूर्ता,
सुन्दर भावासे सुशोभित, रक्तवस्त्रधारी और छत्र रणके
आभूषणोंमें विभूषित भगवान् सूर्यका ध्यान कर और

छल्लोको संप्रकर ईशान कोणकी ओर फेंक दे। इसके बाद 'आदित्याय विष्णवे मास्कराय धीमहि नमो भानुः प्रचोदयात्'—इस सूर्य-गायत्रीका जप करे। तदनन्तर गुरुके उपदेशके अनुसार विधिपूर्वक सूर्यकी पूजा करे। मङ्गिके साथ पुष्प और जैले आदिके सुन्दर फल अर्पण करके जठ चढ़ाना चाहिये। जलके बाद चन्दन, चन्दनके बाद धूप, धूपके बाद दीप, दीपके पश्चात् नैवेद्य तथा उसके बाद जल निवेदन करना चाहिये। तत्पश्चात् जप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार करना उचित है। पड़ली मुद्राका नाम 'अक्षलि' और दूसरीका नाम 'धेनु' है। इस प्रकार जो सूर्यका पूजन करता है, वह उन्हींका सायुज्य प्राप्त करता है।

भगवान् सूर्य एक होते हुए भी कालमेदसे माना रूप धारण करके अत्येक मासमें तपते रहते हैं। एक ही सूर्य बारह रूपोंमें प्रकट होते हैं। मार्गशीर्षमें मित्र, पौषमें स्नाता विष्णु, माघमें वरुण, फाल्गुनमें सूर्य, चैत्रमासमें मातु, वैशाखमें तापन, ज्येष्ठमें इन्द्र, आश्विनमें रवि, आश्विनमें गमस्ति, माघपदमें कम, आश्विनमें द्विरपरेता और कार्तिकमें विवाकर तपने हैं। इस प्रकार बारह महीनोंमें भगवान् सूर्य बारह नामोंसे पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यन्त विशाल, भगवान् तैलसी और प्रब्यकालीन अग्निके समान देदीयमान है। जो इस प्रसन्नका नित्य पाठ करता है, उसके छातीमें पाप नहीं रहता। उसे रोग, दहिरता और अमानका कष्ट भी कभी नहीं ठठाना पड़ता। वह कामज पक्ष, राज्य, सुख तथा अन्नय धन प्राप्त करता है।

अब मैं सबको प्रसन्नता प्रदाय करनेवाले सूर्यके उत्तम मन्त्रात्मका वर्णन करूँगा। उसका नाम प्रकार है—'सहस्र भुजाओं (किरणों)से सुशोभित भगवान् आदित्यको नमस्कार है। अथवा एक निवेदन करनेवाले श्रीसूर्यदेवको अनेक बार नमस्कार है। रक्षिमयी मन्त्रों जिहासे धारण करनेवाले सुन्दर नमस्कार है। भगवान्। तुम्हीं श्रद्धा, तुम्हीं विष्णु और तुम्हीं रुद्र हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हीं सूर्य प्राणियोंके भीतर अग्नि और वायुरूपसे विराजमान हो तुम्हें बारबार प्रणाम है।

तुम्हारी सर्वत्र गति और सब भूतोंमें स्थिति है। तुम्हारे बिना किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं है। जो इस चराचर जगत्में समस्त देवधारियोंके भीतर स्थित हो। * इस मन्त्रका जप करके मनुष्य अपने अन्तर्ग अभिहित पदार्थों तथा हार्त आदिके मोक्षों प्राप्त करता है। आदित्य, मास्कर, सूर्य, वर्क, मातु, दिवाकर, सुपरीमा, मित्र, पचा, लव्हा, सयम्पू और निमिशारि—ये सूर्यके बारह नाम बताये गये हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्यके इन बारह नामोंका पाठ करता है, वह सब पापों और रोगोंसे मुक्त हो परम गतिको प्राप्त होता है।

यज्ञान्न। अब मैं मन्त्रात्मा मास्कारके जो दूसरे-दूसरे प्रधान नाम हैं, उनका वर्णन करूँगा। उनके नाम हैं—तपन, तापा, कर्ता, हर्ता, महेश्वर, लोकसाग्री, त्रिलोकेश, व्योमागिरि, दिवाकर, अग्निगर्भ, महाप्रिय, खग, सनात वाइन, पद्महस्त, तमोमेदी, श्रग्वेद, यजु, सामन्,

* ॐ नमः सहस्राक्षे आदित्याय नमो नमः । नमस्ते पद्महाय यक्षाय नमो नमः ॥
नमस्तिमिरनाथाय श्रीसूर्याय नमो नमः । नमः सहस्रजिह्वाय भानवे च नमो नमः ॥
त्वं च श्रद्धा ह्य च विष्णु रुद्राणां च नमो नमः । त्वमग्निस्त्वभूतेषु वायुस्त्वं च नमो नमः ॥
उपगं उपभूतेषु न हि त्रिविधया विना । चराचरे जगयस्मिन् सरदे व्यामित ॥

काष्ठप्रिय, पुण्डरीक, मूत्रस्थान और भाविन । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इन नामोंका सदा स्मरण करता है, उसे रोगका भय कैसे हो सकता है । कार्तिकेय ! तुम मन्त्रपूर्वक सुनो । सूर्यका नामस्मरण सत्र पार्योंको हारनेवाला और शुभर है । महामते ! आदित्यकी मन्त्रिकाके विषयमें तनिक भी सन्देह नहीं करना चाहिये । 'ॐ इन्द्राय नमः स्वाहा', 'ॐ विष्णवे नमः'—इन मन्त्रोंका जप, होम और सण्योपासन करना चाहिये । ये मन्त्र सब प्रकारसे शान्ति देनेवाले और सम्पूर्ण विघ्नोंका विनाशक हैं । ये सब रोगोंका नाश कर डालते हैं ।

अब भगवान् भारद्वाज मूलमन्त्रका वर्णन करूँगा जो सम्पूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है । यह मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ ह्रीं सां सूर्याय नमः ।' इस मन्त्रसे सदा सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती है, यह निश्चित बात है । इसके जपसे रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकारके अनिष्टका भय नहीं होता । यह मन्त्र न किसीको देना चाहिये और न किसीसे इसकी चर्चा करनी चाहिये, अपितु प्रयत्नपूर्वक इसका निरन्तर जप करते रहना चाहिये । जो लोग अभक्त, संतानहीन, पार्ष्णी और औक्तिक व्यवहारोंमें लासल हो, उनसे तो इस मन्त्रकी यन्त्राणि चर्चा नहीं करनी चाहिये । सत्या और होमशर्मा मूलमन्त्रका जप करना चाहिये । उसके जपसे रोग आर कूर प्रक्षौब्ध प्रभाव नष्ट हो जाता है । कस ! दूसरे-दूसरे अनेक शास्त्रों और बहुतरे विस्तृत मन्त्रोंकी क्या आवश्यकता है, इस मूलमन्त्रका जप ही सब प्रकारकी शान्ति तथा सम्पूर्ण भोगोंकी सिद्धि करनेवाला है ।

देवता और ऋषियोंको निन्दा करनेवाले तात्त्विक पुराणोंके हमका उपदेश नहीं करना चाहिये । जो प्रतिदिन एक, दो या तीन समय भगवान् सूर्यके सन्नीह हमका

पाठ करता है उसे कभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है । पुत्रकी कामनावालेको पुत्र, वन्या चाहनेवालेको वन्या, विद्याकी अभिलाषा रखनेवालेको विद्या और धनार्थीको धन मिलता है । जो छद्म आचार-विचारसे युक्त होकर सयम तथा भक्तिपूर्वक इस प्रसङ्गका श्रवण करता है, वह सब पार्योंसे मुक्त हो जाता है तथा सूर्यलोकाकी प्राप्ति करता है । सूर्य देवताके ऋतके दिन तथा अन्यान्य ऋत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्यस्थान और तीर्थोंमें जो इसका पाठ करता है, उसे कोटिगुना फल मिलता है ।

व्यासजी कहते हैं—मध्यदेशमें मद्रेश्वर नामसे प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे । वे बहुत-सी तपस्याओं तथा नाना प्रकारके ऋतोंसे पवित्र हो गये थे । प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनोंका पूजन करते थे । उनकी वर्त्ताव न्यायसे अनुकूल होता था । वे स्वभावसे सुशील और शास्त्रोंके तात्पर्य तथा विधानके पारंगामी विद्वान् थे । सदा सत्रावपूर्वक प्रजाजनोंका पाठन करते थे । एक समयकी बात है, उनके बायें हाथमें रजत कुण्ड हो गया । वैश्वाने बहुत कुछ उपचार किया, किंतु उससे कोढ़का चिह्न और भी स्पष्ट दिखायी देने लगा । तब राजाने प्रधान-अध्याय ब्राह्मणों और मन्त्रियोंको बुलाकर कहा—'विप्रगण ! मेरे हाथमें एक ऐसा पापका चिह्न जफट हो गया है, जो कोढ़में निहित होनेके कारण मेरे लिये दुःसह हो रहा है । अब मैं किसी मन्त्रान् पुण्यक्षेत्रमें तपकर अपने शरीरका परिष्कार करना चाहता हूँ ।'

ब्राह्मण बोले—महाराज ! आप धर्मशील और बुद्धिमान् हैं । यदि आप अपने राज्यका परित्याग कर देंगे तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जायगी । इसलिये आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये । प्रभो ! हमसे ही इस रोगको दवानिष्ठ उपाय जानते हैं । यह यह है कि आप यन्त्रपूर्वक मन्त्रान् देवता भगवान् सूर्यकी स्तुति कर लीजिए ।

राजाने पूछा—प्रियको ! किस उपायसे मैं भगवान् भास्करको सतुष्ट कर सकूँगा ?

ब्राह्मण बोले—राजन् ! आप अपने राज्यमें ही रहकर सूर्यदेवकी उपासना कीजिये । ऐसा करनेसे आप भयङ्कर पापसे मुक्त होकर स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे ।

यह सुनकर सम्राट्ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको प्रणाम किया और सूर्यकी उत्तम आराधना आरम्भ की । वे प्रतिदिन मन्त्रपाठ, नैवेद्य, नाना प्रकारके फल, अर्घ्य, अक्षत, जगामुष्य, मदारके पत्ते, लाल चन्दन, बुझुम, सिंदूर, कदलीपत्र तथा उसके मनोहर फल आदिके द्वारा भगवान् सूर्यकी पूजा करते थे । राजा गूलरके पत्रमें अर्घ्य सजाकर सदा सूर्य देवताको निवेदन किया करते थे । अर्घ्य देते समय वे मन्त्री और पुरोहितोंके साथ सदा सूर्यके सामने खड़े रहते थे । उनके साथ आचार्य, रानियों, अन्तःपुरमें रहनेवाले रक्षक तथा उनकी पत्नियाँ, दासगर्ग एवं अन्य लोग भी रहा करते थे । वे सब लोग प्रतिदिन साथ-ही-साथ अर्घ्य देते थे ।

सूर्यदेवताके अङ्गभूत जितने ऋतु थे, उनका भी उन्होंने एकाग्रचित्त होकर अनुष्ठान किया । क्रमशः एक वर्ष व्यतीत होनेपर राजाका रोग दूर हो गया । इस प्रकार उस भयङ्कर रोगके नष्ट हो जानेपर राजाने सम्पूर्ण जगत्को अपने यशमें करके सबके द्वारा प्रमातृकालमें सूर्यदेवताका पूजन और नम्र कराना आरम्भ किया । सब लोग कभी हविष्यान्न खाकर और कभी गिराहार रहकर सूर्यदेवताका पूजन करते थे । इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीन वर्गोंके द्वारा पूजित होकर

भगवान् सूर्य बहुत सतुष्ट हुए और कृपापूर्वक रूपसे पास आकर बोले—राजन् ! तुम्हारे मनमें विस्तृती इच्छा हो, उसे धरदानके रूपमें मैं तुम्हें दे सकूँ और पुरवासियोंसहित तुम सब व्यर्थका श्रम करनेके स्थिति में उपस्थित हूँ ।

राजाने कहा—सबको नेत्र प्रदान करते हैं भगवान् ! यदि आप मुझे अभीष्ट धरदान देना चाहते हैं, तो ऐसी कृपा कीजिये कि हम सब लोग आपके लक्ष्य रहकर ही सुखी हों ।

सूर्य बोले—राजन् ! तुम्हारे मन्त्री, पुरोहित, ब्राह्मण, क्षत्रियों तथा अन्य परिवारके लोग—सभी तुम्हें होकर कल्पपर्यन्त मेरे दिव्य धाममें निवास करें ।

व्यासजी कहते हैं—यों कहकर सदाको नेत्र प्रदान करनेवाले भगवान् सूर्य यहाँ अन्तर्हित हो गये । तदनन्तर राजा मदेखर अपने पुरवासियोंसहित दिव्यलोके आनन्दका अनुभव करने लगे । वहाँ जो बड़े-मस्तों आदि थे, वे भी अपने पुत्र आदिके साथ प्रसन्नपूर्वक स्वर्गको सिधारे । इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कट्टर श्रेष्ठ पालन करनेवाले मुनि तथा सत्रिय आदि अन्य भी सूर्यदेवताके धाममें चले गये । जो मनुष्य पवित्रपूर्वक नम्र प्रसन्नकर पाठ करता है, उसके सब पापोंका नष्ट हो जाता है तथा वह रुढ़ियों मोति इस पृथ्वी पर पूजित होता है । जो मानव समयपूर्वक इसका ध्यान करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होता है । इस अनन्त गोपनीय रहस्यका भगवान् सूर्यने यमराजको उपदेश दिया था । भूमण्डलपर तो व्यासके द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है ।

सूर्य-पूजाका फल

त्रिसन्ध्यमर्चयेत् सूर्यं सवेद्यं भक्त्या तु यो नृप । न स पश्यति वारिद्विषं जन्मजन्मनि चार्जुन ॥
(भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—) हे अर्जुन ! जो मनुष्य प्रातः, मध्याह्न और सायंकालमें सूर्यकी अर्घ्यादिसे पूजा और स्मरण करता है, वह जन्म-जन्मान्तरमें कभी दारिद्र्य नहीं होता—सदा धन-धान्यसे समृद्ध रहता है । (—आदित्यहरण)

भविष्यपुराणमें* सूर्य-सदर्म

[भविष्यपुराणके चार पर्व हैं—(१) ब्राह्मणपर्व, (२) मध्यमपर्व, (३) प्रतिस्मरणपर्व और (४) उत्तर पर्व। परंतु ब्राह्मणपर्वके ही ४२वें अध्यायसे सूर्य-सदर्म प्रारम्भ होता है और १४० अध्यायतक चलता जाता है। इस अंतरालमें सूर्य-सम्बन्धी विविध घातव्य विषय हैं, जिनमें मुख्यतः ये हैं—श्रीसूर्यनारायणके नित्यानन्द, नैमित्तिकार्चन और प्रतोद्यापन-विधान, यतका फल, माधादि, ज्येष्ठादि, आदित्यनादि चार-चार महीनोंमें सूर्य-पूजनका विधान और रथसप्तमीका फल, सूर्यरथका वर्णन, रथके साथके देवताओंका कथन, गमन वर्णन, उदय मस्ताका भेद, सूर्यके गुण, भ्रातृओंमें उनका पृथक् पृथक् वर्णन, अभिषेकका वर्णन, रथयात्राके प्रथम दिनका कृत्य, रथके अदय, सारथि, छत्र, ध्वजा आदिका वर्णन तथा नगरके चार द्वारोंपर रथके ले जानेका विधान, रथाङ्गके अङ्गभङ्ग होनेपर शान्त्यर्थ ब्रह्म शान्ति, सत्यदेवोंके बलिद्वयका कथन, रथ यात्राका फल, रथसप्तमी-यतका विधान और उद्यापन विधि, राजा शत्रुतापीकी सूर्य स्तुति, तण्डीकी सूर्यका उपदेश, उपावास-विधि, पूजन-फलके कथनपूर्वक फलसप्तमीका विधान, सूर्य भगवान्का परब्रह्म रूपमें वर्णन, फल चक्राने, मन्दिर मार्जन करने आदि तथा सिद्धार्थ-सप्तमीका विधान, सूर्यनारायणका स्तोत्र और उसके पाठका फल, अम्बूहीपमें सूर्यनारायणके प्रधान स्थानोंका कथन, साम्बके प्रति दुपाता मुनिका शाप, अपनी रानियों और अपने पुत्र साम्बको भीरुपणका शाप, सूर्यनारायणकी द्वादश मूर्तियोंका वर्णन, धीनारदजीसे साम्बके पूछनेपर उनके द्वारा सूर्यनारायणका प्रभाव-वर्णन, सूर्यकी उत्पत्ति, किरणोंका वर्णन, उनकी व्यापकताका कथन, सूर्यनारायणकी दो मायाओं और सत्ताओंका वर्णन, सूर्यकी प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा करनेका फल, आदित्यवारका कल्प, बारह प्रकारके आदित्यपारोंका कथन, ताम्बनामक आदित्यवारका विधान और फल, आदित्याभिमुख वारका विधान, सूर्यके उपचार और शर्पणका फल, सूर्य मन्दिरमें पुराण-याचनेका महत्त्व, सूर्यके स्नानादि करनेका फल, जया सप्तमी, जयन्ती सप्तमी आदिका विधान और फल-कथन, सूर्योपासनाकी आयुष्यकला, सप्तमी प्रतोद्यापनकी विधि और फल, मार्तण्डसप्तमी आदिका विधान, मन्दिर धनधानेका फल, सूर्यभक्तोंका प्रभाव, धृत दुग्धसे सूर्यभिषेकका फल, मन्दिरमें दीपदानका माहात्म्य, वैद्यसत्तके लक्षण और सूर्यनारायणकी महिमा, सूर्यनारायणके उत्तम रूप वनारोकी कथा और उनकी स्तुति, पुनः स्तुति और उनके परिवारका वर्णन, सूर्यायुध पक्ष द्योमका लक्षण, ब्रह्म और लोकोंका वर्णन, साम्बद्वारा सूर्यके आराधन और स्तुति, सूर्यनारायणका पञ्चविंशति नाममय स्तोत्र, चन्द्रभागा नदीसे साम्बकी सूर्यनारायणकी प्रतिमा प्राप्त होनेका वृत्तान्त, प्रतिमाविधान और सूर्यनारायणकी सूर्यदेवमयत्व प्रतिपादन, प्रतिष्ठा-मुहूर्त्त, मण्डप-विधान, सूर्य प्रतिष्ठा करनेका विधान रूप फल, सूर्य नारायणका अन्ध और धूप देनेका विधान, उनके मन्त्र और फल, सूर्य-मण्डलका वर्णन और १७७ श्लोकोंका प्रसिद्ध आदिशङ्खद्वय अनुस्यूत है।

अधित्य किया भविष्योत्तरपुराणमें सूर्य-सम्बन्धी निर्दिष्ट विषयोंका विशेषतः प्रतादि-माहात्म्यका प्रास्तव्य है। किंतु यहाँ स्थानाभावे कारण कुछ मुख्य विषय ही संक्षेपित किये गये हैं, यथा—सप्तमीकथा वर्णनसे प्रसङ्गमें छप्प-साम्ब-सयाद्, आदित्यके नित्याराधनकी विधि तथा रथसप्तमी नादा-यका वर्णन, सूर्य-योग माहात्म्यका वर्णन, सूर्यके विषादरूपका वर्णन, आदित्यवारका माहात्म्य, सौरधर्मकी महिमाका वर्णन और प्रारम्भ सूर्य-स्तुति का सक्षिप्त संकलन है।]

●उपलब्ध भविष्यपुराण मिश्रित श्लोकोष भगवद्गीता-कथन है जिसकी नास्तीय (१।१००) मन्त्र (५।१३ ११) और अग्नि (२।२१ १२) में दो ब्रह्म अनुक्रमों पुरतः बगल नहीं रहता। फिर भी आ-साम्बने इनके उद्गमसे इनकी प्राचीनता निर्दिष्ट है। वायुपुराण (१।२६७) और वायुपुराणमें भी भविष्यके अनेक उल्लेख मिलते हैं। नगर पुनर्वदे उल्लेखित साम्बद्वारा इसके प्रति संस्कार और सप्त-मूर्तिक स्थापना की बात अनुस्यूत होती है।

राजाने पूछा—प्रियवरो ! किस उपायसे मैं भगवान् मास्करको सतृप्त कर सकूँगा ?

ब्राह्मण बोले—राजन् ! आप अपने राज्यमें ही रहकर सूर्यदेवकी उपासना कीजिये । ऐसा करनेसे आप भयङ्कर पापसे मुक्त होकर स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे ।

यह सुनकर सम्राट्ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको प्रणाम किया और सूर्यकी उत्तम आराधना आरम्भ की । वे प्रति दिन मन्त्रपाठ, नैवेद्य, नाना प्रकारके फल, अर्घ्य, अनाज, जपापुष्प, मदारके पत्ते, लाल चन्दन, कुङ्कुम, सिंदूर, कदलीपत्र तथा उसके मनोहर फल आदिके द्वारा भगवान् सूर्यकी पूजा करते थे । राजा गूलरके पात्रमें अर्घ्य सजाकर सदा सूर्य देवताको निवेदन किया करते थे । अर्घ्य देते समय वे मन्त्री और पुरोहितोंके साथ सदा सूर्यके सामने खड़े रहते थे । उनके साथ आचार्य, रानियाँ, अन्त पुरमें रहनेवाले रक्षक तथा उनकी पत्नियाँ, दासगर्ग एवं अन्य लोग भी रहा करते थे । वे सब लोग प्रतिदिन साय-ही-साय अर्घ्य देते थे ।

सूर्यदेवताके अङ्गभूत जितने ऋत थे, उनका भी उन्होंने एकप्रचित होकर अनुष्ठान किया । क्रमशः एक वर्ष व्यतीत होनेपर राजाका रोग दूर हो गया । इस प्रकार उस भयङ्कर रोगके नष्ट हो जानेपर राजाने सम्पूर्ण जगत्को अपने वशमें करके मयके द्वारा प्रभातकालमें सूर्यदेवताका पूजन और ऋत कराना आरम्भ किया । सब लोग कभी हविष्यान्न खाकर और कभी निराहार रहकर सूर्यदेवताका पूजन करते थे । इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीन वर्गोंके द्वारा पूजित होकर

भगवान् सूर्य बहुत सतृप्त हुए और कृपापूर्वक रूपसे पास आकर बोले—‘राजन् ! तुम्हारे मनमें मैं वस्तुकी इच्छा हो, उसे वरदानके रूपमें मैं सेवाको और पुरवासियोंसहित तुम सब लोगोंको कर देनेके लिये मैं उपस्थित हूँ ।’

राजाने कहा—सबको नेत्र प्रदान कर दूँगा भगवन् ! यदि आप मुझे अभीष्ट वरदान देना चाहते तो ऐसी कृपा कीजिये कि हम सब लोग अपने-अपने रहकर ही सुखी हों ।

सूर्य बोले—राजन् ! तुम्हारे मन्त्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्रियाँ तथा अन्य परिवारके लोग—सभी ! होकर कल्पपर्यन्त मेरे दिव्य धाममें निवास करें ।

व्यासजी कहते हैं—यों कहकर सम्राट्ने प्रदान करनेवाले भगवान् सूर्य वही अन्तर्हित होकर तदनन्तर राजा भद्रेश्वर अपने पुरवासियोंसहित दिव्य आनन्दका अनुभव करने लगे । वहाँ जो कीड़-मले आदि थे, वे भी अपने पुत्र आदिके साथ प्रसन्नपूर्वक स्वर्गको सिधारे । इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कट्टे, क्षत्रिय पालन करनेवाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य सूर्यदेवताके धाममें चले गये । ओ मनुष्य पवित्रात्मा इस प्रसन्नका पाठ करता है, उसके मन परापूर्वक नाराज हो जाता है तथा वह रुद्रकी भाँति इस पृथ्वी पर पूजित होता है । जो मानव संप्रदायके इसका अनुसरण करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होता है । एवं अत्यन्त गोपनीय रहस्यका भगवान् सूर्यने यमवशसे उपदेश दिया था । भूमण्डलपर तो व्यासके द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है ।

सूर्यपूजाका फल

त्रिसप्तम्यमर्चयेत् सूर्यं सूर्येभ्यः भक्त्या तु यो नरः । न स पश्यति दारिद्र्यं जन्मजन्मनि चार्जुन ॥

(भगवान् शीघ्र कहे हैं—) हे अर्जुन ! जो मनुष्य प्रातः, मध्याह्न और सायंकालमें सूर्यकी अर्चनासे पूजा

और स्मरण करता है, वह जन्म-जन्मान्तमें कभी दारिद्र्य नहीं होता—सदा धन-धान्यसे संपृक्त रहता है । (—आदिहरिः)

स्नानकालमें हृदयपूत मन्त्रसे उठकर आचमन करे और घण्टीया परिधान करे तथा पुन दो बार आचमन करके सम्प्रोक्षण करे। फिर उठकर आचमन करके उसी मन्त्रसे सूर्यको अर्घ्य दे। अर्घ्य देकर उनका जप करे और अपने हृदयमें आत्मस्वरूप उनका ध्यान करे और शुभ आर्त्त-आयनमें पहुँचकर आर्पितनुका यजन करे। फिर अग्नि समाहित होकर पूरक, धूमक और रेचक—इन तीनों प्राणायामोंकी क्रियाओंको करे। तत्पश्चात् ओंकारद्वारा वक्र्यादि सम्भूत समस्त दोषोंका परिहार करे।

इसके बाद आमाकी छुद्दिके त्रिये वायव्य, आग्नेय, माहेन्द्र (पूर्व) और वारुणी (उत्तर) दिशाओंमें वक्र्याक्रम वारुण जलसे अपने विलिख (पाप) का नाश करे। वायु, अग्नि, इन्द्र और जल नामवाली धारणाओंके द्वारा वक्र्याक्रम शोषण, दहन, सम्भन और ध्यायन करनेपर त्रिशुद्ध आत्माका ध्यान करके भगवान् अर्वा (सूर्य) को प्रणाम करे और उसीक द्वारा पञ्चभूतमय इस परदेहका संचिन्तन करे। सूक्ष्म तथा स्थूलको एव अश्वोंको अपने शरीरपर प्रकल्पित करके हृदय आदिमें समग्रक अश्वोंका विन्यास करे। जैसे—
'ॐ का स्वाहा हृदये,' 'ॐ अवाय शिरसि,' 'ॐ उक्वायै स्वाहा शिखायाम्,' 'ॐ वै कथचाय हुम्,' 'ॐ द्या वक्राय वद्।' इसके अनन्तर मन्त्र-कर्मकी सिद्धिके लिये तीन बार जल-मन्त्रका जप करके धातु इस मन्त्रो स्नानके द्रव्योंका सम्प्रोक्षण करके शुभ मन्त्र, अन्न, पुष्प आदिक द्वारा भगवान् सूर्यका पूजन करना चाहिये।

रथ-सप्तमी-माहात्म्यका वर्णन

इस प्रकरणमें आश्विनके नैमित्तिक आराधनका तथा रथ-सप्तमीके माहात्म्यका वर्णन किया जाता है। भगवान् वासुदेवने कहा—इसका पश्चात् मैं नैमित्तिक आराधनका विषय सप्तमं वर्णनाना हूँ।

माघ मासमें सप्तमी तिथिके दिन वरुणका यजन करे। अपनी शक्तिके अनुसार विप्रोंके छिपे कण्डवेटर्षोंका दान तथा यथाशक्ति दक्षिणा भी दे तो वह जो भी फल चाहे, उसे प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार कान्युन तथा चैत्र और वैशाखके महीनोंमें सूर्यक यजनका विधान है। वैशाख मासमें धाता इन्द्रका तथा ज्येष्ठमें रविका, आषाढ़ और श्रावण मासमें नमका, भाद्रपदमें यमका, मार्गशीर्षमें मित्र तथा पौर्णमासे गिर्युका, आश्विनमें पर्जन्या और कार्तिकमें त्वष्टाका यजन करे। इस प्रकार एक वर्षतक यजन-अर्चन करनेसे वनी अमीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। आगे माघ शुक्ल सप्तमीमें महा सप्तमी-जनक माहात्म्यका वर्णन किया जाता है।

भगवान् वासुदेवने कहा—हे कुन्तनायक ! माघ मासके शुक्लपञ्चमी पञ्चमी और पौरीकी रात्रिमें एक-शुक्त रहना कहा गया है। हे सुन ! कुछ लोग सप्तमीमें उपवास चाहते हैं और कुछ विद्वान् पौरी और सप्तमी तिथियोंमें उपवासका विधान कहते हैं (इस विषयमें विविध मत हैं)। पौरी या सप्तमीमें जिसने उपवास किया है, उसे भास्कर भगवान् की पूजा इस प्रकार करनी चाहिये। हे सुन ! भास्करका अर्चन रक्त चन्दन तथा करीरके पुष्पोंसे करना चाहिये। हे गङ्गान् पारुओं-काले ! गुग्गुलु और सयासे देवदेवता भास्कर—रविका पूजन करे। इसी प्रकार माघ आदि चार मासोंमें रजित पूजन करना चाहिये। अपनी आमाकी छुद्दिके लिये पञ्चगव्य भी प्राशन करे। आमाकी छुद्दिके लिये गोमय- (गोबर) से स्नान करनेका दो विधान है। शङ्खगोको अपनी शक्तिके अनुसार मोचन भी करना चाहिये।

ज्येष्ठ आदि मासोंमें श्वेत चन्दन शालजिह्वित है। उत्तम मन्त्रकाले पुष्प भी स्नेह देने चाहिये। शृणु अगुण्डा धूप तथा नयेपक गिर्य पुष्प हो। हे मन्त्राने ! उनी

सप्तमीकल्पवर्णन प्रसङ्गमें कृष्ण-साम्ब-संवाद

वामुदेवने कहा—साम्ब ! समस्त देवता कहीं भी प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा उपलब्ध नहीं हुआ करते। अनुमान और आपसोंके द्वारा अन्य सहस्रों देवताओंका अस्तित्व सिद्ध होता है। साम्बने कहा—जो देवता नेत्रोंके दृष्टिगत और विशिष्ट अभीष्टका प्रदान करनेवाला हो, उसी देवताके विषयमें पहले मुझे बताइये। इसके बाद अन्य देवताओंके विषयमें आप वर्णन करनेकी कृपा करें।

भगवान् श्रीवासुदेवने कहा—प्रत्यक्ष देवता तो भगवान् मूर्त्य हैं, जो इस समस्त जगत्के नेत्र और दिनकी सृष्टि करनेवाले हैं। इससे भी अधिक निरन्तर रहनेवाला कोई भी देवता नहीं है। इन्हींसे यह जगत् उत्पन्न होता और अन्त-समयमें इन्हींमें यह मिलीन हो जाता है। कृत्वादि लक्षणगण यह फल भी साक्षात् दिवाकर ही कहा गया है। जितने भी ब्रह्म, नक्षत्र, योग, राशियाँ, करण, आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनीकुमार, वायु, अन्नल, शक्र, प्रजापति, समस्त भू-भुव-स्वलोक, समस्त नग, नाग, नदियाँ, समुद्र और जखिल भूतोंका समुदाय है, इन सभीका हस्त स्वयं एक भक्ति ही है। इन्हींकी इच्छासे सचराचर यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न हुआ है। इन्हींकी इच्छासे यह जगत् स्थिर रहता तथा अपने अर्थमें प्रवृत्त भी हुआ करता है। इनके उदय होनेपर सभी लदीपमान तथा अस्त होनेपर अस्त होते हैं, क्योंकि जब ये अदृश्य होते हैं तो कुछ भी यहाँ दिखायी नहीं देता। तात्पर्य यह है कि ये प्रत्यक्षसे सिद्ध ही हैं। इतिहास और पुराणोंमें इन्हें 'अन्तरात्मा' मानते कहा गया है।

अब ये अज्ञातलोकों गले जाते हैं तो अदृष्ट होते हैं। इससे यह सिद्ध है कि इनसे परे कोई देवता न है,

न हुआ है और न आगे कभी भविष्यमें होगा जो कोई भी इनकी उपासना प्राप्त करे, मन्त्रादि साधनाओंमें करता है, वह परम भक्तिको प्राप्त हो ज्ञान।

जो विद्वान् व्यक्ति मण्डलमें स्थित इन दशकेश-बुद्धिके द्वारा अपने देहमें व्यवस्थित देखता है, कदा-देखता है। जो मनुष्य इस प्रकार सम्पूर्ण देह पर ध्यान करके पूजा, जप और हवन करता है, वह सभीष्ट कामनाओंकी प्राप्ति कर लेता है और वर्णन सांनिध्यको प्राप्त कर लेता है। अतः तुम यदि दुःखोंका अन्त करना चाहते हो और इस से सुखोपभोग करनेके अभिलाषी हो तथा परलोकमें शांति मुक्ति अर्थात् सत्सत्कार जन्म-मरणके आनागमनेसे पाना चाहते हो तो अर्धमण्डलमें स्थित अर्क व सूर्य भगवान्की आराधना करो। इनकी अष्टाङ्ग तुमको आप्यामिक, आधिदैविक और आधिभौतिक उप-करापी नहीं होंगे। जो पुरुष भगवान् दिवाकरकी शक्तिको प्राप्त हो गये हैं, उनको कोई भी भय नहीं होता है। उन सूर्यदेवकी उपासक भक्तोंको इस लोकमें और परलोकमें दोनों जगद् निर्बाध सुख प्राप्त होता है। शरीरपरिनिष्ठ विषये इससे उत्तम अन्य कोई भी वित्त प्रदान करनेवाला उपाय नहीं है।

आदित्यके नित्याराधन निधिका वर्णन

इस प्रकरणमें आदित्यकी नित्याराधन-विधि तथा माहात्म्यका वर्णन किया जाता है। भगवान् वासुदेवने कहा—साम्ब ! अब हम तुम्हें धर्मवैतुक उत्तम अर्चनकी विधि बताते हैं। यह विधान सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला, पुण्यप्रद एवं विघ्नों तथा पापोंका अपहर्ण करनेवाला है। सबसे पहले सूर्यके मन्त्रोंद्वारा स्नान करके फिर उड़ी मन्त्रोंद्वारा भगवान् मास्तरस यजन एवं अर्चन करना चाहिये।

● भगवान् सूर्यके अनेक मन्त्र हैं, परन्तु यहाँ नाम-मन्त्र 'ॐ सूर्याय नमः' अथवा 'ॐ सूर्यो नमः' का उल्लेख करना चाहिये।

करो और चल्ते हुए भी उन गोपतिका ही चिन्तन आवश्यक है । भोजन करते हुए और शयन करते हुए भी उन भास्करका चिन्तन करो । इस प्रकार तुम एकामचित होकर निरन्तर रहना आश्रय ग्रहण करो । रविका समाश्रय ग्रहण करके जन्म और मृत्यु जिसमें महान् प्राद्व हैं, ऐसे इस ससाररूपी सागरको तुम पार कर जाओगे । जो प्रहोके स्वामी, वर देनेवाले, पुराणपुरुष, जगत्के विधाता, अजन्मा एव इशान्ता रवि हैं, उनका जिन्होंने समाश्रय ग्रहण किया है, उन विमुक्तिके सेवन करनेवालोंके लिये यह समार पुत्र भी नहीं है अर्थात् उन्हें इस ससारसे छुटकारा मिल जाना अत्यन्त साधारण-सी बात है ।

सूर्यके विराटरूपका वर्णन

अब यहाँ सूर्यके विराटरूपका वर्णन किया जाता है । श्रीनारद ऋषिने कहा—अब सूक्ष्मरूपसे भगवान् विवस्वान्का रूप बतलाऊँगा । सुनो ।

विवस्वान् देव अव्यक्त कारण, निय, सत् एव असत्-स्वरूप हैं । जो तत्त्व-चित्तक पुरुष हैं, वे उनकी प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं । आदित्य आदिदेव और अज्ञात होनेसे 'अज' नामसे कहे गये हैं । दशमें वे सबसे बड़े देव हैं, इसीलिये 'महादेव' नामसे कहे गये हैं । समस्त लोकोंके इस होनेसे 'सर्वेश' और अर्धाश होनेके कारणसे उन्हें 'इधर' कहा गया है । महत् होनेसे उनको 'महा' और भव्य होनेके कारण 'भव' कहा गया है तथा वे समस्त प्रजाकी रक्षा और पालन करते हैं, इसी कारण वे 'प्रजापति' कह गये हैं ।

उत्पाद न होने और अपूर्व होनेसे 'स्रष्टृ' नामसे प्रसिद्ध हैं । ये हिरण्यगर्भमें रहनेवाले और दिव्यरति प्रहो क ग्यामा हैं । अतः 'हिरण्यगर्भ' तथा देवोंके भी देव 'दिव्यकर' कहे गये हैं । तत्त्वज्ञान मर्दिपिनी भगवान् सूर्यके विविध नामोंसे स्मरण किया है ।

आदित्यनारका माहात्म्य

इस प्रकरणमें आदित्यनारके माहात्म्य तथा नन्दास्य आदित्यनारके अतःकल्पके माहात्म्यका वर्णन किया जाता है ।

विष्णुने कहा—हे ब्रह्मन् ! जो मनुष्य आदित्यनारके दिन दिवाकरका पूजन किया करने हैं और स्नान तथा दान आदिक कर्म करते हैं, उनका क्या फल होता है ! आप कृपाकर यह मुझे बतलाइये ।

ब्रह्माजीने कहा—हे ब्रह्मन् ! जो मानव रविवारके दिन आद्व करते हैं, वे सात जन्मोंका रोगोंसे रहित होते हैं—नीरोग रहते हैं । जो मानव उस दिन स्थिरताका आश्रय लेकर रात्रिके समयमें दान आदि किया करते तथा परम जाप्य आदित्यहृदयका जप करते हैं, वे इस लोकमें पूर्ण आरोग्य प्राप्त करके अन्तमें सूर्यलोकको चले जाते हैं । जो आदित्यक दिन सदा उपवास किया करते हैं, वे भा सूर्यलोककी प्राप्ति करते हैं ।

इस ससारमें महात्मा आदित्यक द्वांश बार कहे गये हैं, वे ये हैं—नन्द, भद्र, सान्ध, कर्मद, पुत्रद, जय, जयन्त, विजय, आदित्याभिमुख, हृदय, रोगहा, महादेवप्रिय । हे गणेश ! माघ मासमें शुक्ल पक्षका पञ्चमी तिथिमें रात्रिक समय घृतसे रविग्र जनन (स्नान) कराना परमपुण्य बताया गया है । जो ऐसा करता है, वह समस्त पापोंका भयना अग्रहरण करनेवाला राजा होता है । इसमें आदित्यनारके आत्म्य शुद्धक पुण्य, श्वेन चन्दन, धूपोंम गूग्गुलु धूप, नैवेद्यन स्थानमें पूज (पूजा) हो विशेष प्रिय है । पूज (पूजा) एक प्रत्य प्रमाणमें उत्तम गेहूँ (गेहूँ) चूर्णका होना चाहिये । यदि गेहूँमय अभाव हो तो मिश्रणमें जौ चूर्णमें ही सुद और घृतमें पुन बना लेने चाहिये । इतिमम वेग क्रान्ताये सुदर्शक दक्षिणाक सहित पूर्णका दान करना चाहिये अथवा

देवसमर्पित नैवेद्यकी वस्तुओंमें जो पायस है, उससे ब्राह्मणोंको पूर्ण तुष्ट करते हुए भोजन कराना चाहिये । हे पुत्र ! पञ्चगव्यका प्राशन और उसीसे स्नान भी कराना चाहिये । कार्तिक आदि मासोंमें अगस्त्यके पुष्प तथा अपराजित भूपके द्वारा पूजन करना चाहिये । नैवेद्यके स्थानमें गुड़के बनाये हुए पूर तथा ईश्वरका रस कहा गया है । हे तात ! उसी समर्पित नैवेद्यद्वारा अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये । कुशोत्कका प्राशन करे और शुद्धिके लिये स्नान भी कुशोदकसे ही करे । हे महान् मस्तिशाले ! तृतीय पारणके अन्तमें माघ मासमें भोजन और दान दुगुना कहा गया है । विद्वान् पुरुषोंके द्वारा शक्तिके अनुसार देवदेवकी पूजा करनी चाहिये । इ सुक्ल । रथका दान और रथयात्रा भी करनी चाहिये । हे पुत्र ! रथाहा जयात् रथक नाम वाली समीक्षा यह वर्णन किया गया है । यह महासत्त्वा निष्पात है । यह महान् अभ्युदय प्रदान करनेवाली है । इस दिन मनुष्य उपास करके धन, पुत्र, कीर्ति और नियाकी प्राप्ति कर समस्त भूमण्डलको प्राप्त कर लेता है और चन्द्रमाक समान अर्घि (कान्ति) - वाला हो जाता है ।

सूर्ययोग-माहात्म्यका वर्णन

इस प्रकरणमें सूर्ययोगक माहात्म्यका वर्णन किया गया है । महर्षि सुमन्तुने कहा—इ नृप ! उस एक अक्षर, सत् और असत्में मर्यादक स्वस्वप्न स्थित परम धाम रविवर प्रणिगत करना चाहिये । महात्मा विरिञ्चने पहले ऋषियोंसे इसका वचन किया था । हे नगरिप ! सत्त्वाकी आराधना करनेके लिये महात्मा आत्मा पञ्चसम्भव (ब्रह्मा) प्रभुने महर्षियोंको जसा व्यवहारयोग कहा था, यह समस्त ऋषियोंके सरोसे कथन्यकर प्रणिवादक योग है । ऋषियोंने कहा—हे स्वामिन् ! आपने जो वृत्ति-निरोधसे होनेवाला योग बताया है, यह तो अनेक जन्म बात

जानेपर भी अत्यन्त दुर्लभ है, क्यों कि ये ऋषि इन्द्रियोंको हटात् आकृष्ट कर लेती हैं । वृत्ति न चित्तसे भी अधिक कठिन है । ये राग और ईर्ष्या सैकड़ों वर्षों भी किस प्रकार जीनी जा सता है !

इन अनेक वृत्तियोंद्वारा मन इस योगक योग नहीं हो दे । हे ब्रह्मन् ! इस कृतयुगमें भी ये पुरुष बन्ध होते हैं । वेता, द्वापर तथा कलियुगमें तो बहुत विषयमें कहनेकी बात ही क्या है । हे भगवन् आप प्रसन्न होकर उपासना करनेवालोंको मे कोई योग बतानेकी कृपा करें, जिससे बन्ध अनायास ही इस ससाररूपी महान् सागरसे पार जायँ । बेचारे मनुष्य सासारिक दुःखरूपी जलमें डूबे हैं, आपके द्वारा बताये हुए महान् पथ (नाव) की प्र कर लेनेपर ये पार हो सकते हैं । इस प्रकार ब्रह्माजीसे कहा गया तो उन्होंने मानवोंके हितकी कान्ति कहा—‘इस समस्त विश्वक स्वामी दिवाकरकी लक्ष्मी रदित होकर आराधना करो, क्योंकि इन भास्वर भास्वरका माहात्म्य अपरिच्छेय है—असीन है ।’

तन्निष्ठ होकर सूर्यकी आराधना करे । उर्ध्वमें अपनी बुद्धिको लगाकर तथा भगवान् भास्वरका आश्रय पाल करके उनके ही कर्मसे एकमात्र उनकी ही शक्ति और मनवाले होकर अपने समस्त कर्मोंको सकल आत्मा उन सूर्यमें ही त्याग कर दे, अर्थात् उन्हें ही समर्पित कर दे ।

सूर्यक अनुष्ठानमें तपन रहनेवाले श्रेष्ठ पुरुष व जगन्पति सर्वेश सर्वभाषण मार्तण्डकी आराधना करते हैं । वह हे सुकृतनन्दन ! इस परम रहस्यका श्रवण करो । ये इस ससाररूपी समुद्रमें निमग्न हैं और जिनके मन सांसारिक विषयोंसे आक्रान्त हो रहे हैं, उनके लिये यह सर्वोत्तम साधन है । इसगोत (सूर्य) के अतिरिक्त अन्य कोई धारणदाना नहीं है । जब खड़े होकर हम रविवर विमल

मिळायी है, उन्हें सूर्यकी भक्ति करनी चाहिये । तब तुम सूर्यकी भक्ति बक्ष्य ही करो । समस्त वर्णोंके द्वारा समर्पित सूर्यदेवका भक्तिपूर्वक जन करना चाहिये । भगवान् सूर्यका भक्तिपूर्वक जन-अर्चन महान् दुर्घम है । उनके डिये दान देना, प्रेम करना, उनके विज्ञान प्राप्त करना और फिर सकल अभ्यास करना—उनके उत्तम आराधनका विधातान केना बहुत कठिन है, हो नहीं पाता । इसका श्रम वही मनुष्योंको होता है, जिन्होंने भगवान् विदेवकी शरण ग्रहण कर ली है । इस लोकमें जिसका मन शास्त्रा मानुदेव (सूर्य)में नित्य लीन हो गया और जिसने दो अक्षरवाले रविको नमस्कार किया, उस पुरुषका जीवन सार्पक है—समृद्ध है ।

जो इस प्रकार परम ब्रह्म-भागमें युक्त होकर भगवान् मानुदेवकी पूजा करता है, वह निःसंदेह समस्त पापोंसे मुक्ति पा जाता है । विविध आक्षरवाली ऋक्निर्णय, विशाच और राक्षसअथवा कोई भी उसको कुछ भी पीड़ा नहीं दे सकता । इनके अतिरिक्त कोई भी जीव उसे नहीं सना सकते । सूर्यकी उपासना करनेवाले मनुष्यके शत्रुगण नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सप्ताहमें विजय प्राप्त होती है । हे वीर ! वह नीरोग होता है और आपत्तियों उसका स्पर्शतक नहीं कर पाती । सूर्योपासक मनुष्य धन, आशु, यश, विद्या, अमृत प्रभाव और ज्ञानमें उपचय (वृद्धि) प्राप्त करते हैं तथा सदा उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं ।

ब्रह्मरुत सूर्य-स्तुति

इस प्रकारणमें स्मार्तके द्वारा की हुई सूर्यकी स्तुतिक वर्णन किया जाता है । अरण्यमें ब्रह्मा—‘ब्रह्माजीने जिस स्थानपरसे प्राप्ति की थी, वर भक्तिके साथ रविदेवकी पूजा करने की थी । देखो इस भगवान् विष्णुने विशुद्ध-वस्त्रोंके सूर्यके अर्चनसे ही प्राप्त किया है ।

भगवान् शक्र भी दिवाकरकी पूजा-अर्चनसे ही अग्नाय कहे जाते हैं तथा सूर्यदेवके प्रसादसे ही उन्हें महादेवत्व-पद प्राप्त हुआ है । एक सङ्घर्ष नेत्रोंवाले इन्द्रने इन्द्रत्वको प्राप्त किया है ।’ मातृवर्ग, देवगण, गर्ध्व, विशाच, उरग, राक्षस और सभी सुरोंके नायक ईशान भानुकी सदा पूजा किया करते हैं । यह समस्त जगत् भगवान् भानुदेवमें ही नित्य प्रतिष्ठित है । इसलिये यदि स्वर्गके अथवा निवासकी इच्छा रखते हो तो भानुकी भठीमौलि पूजा करो । जो मनुष्य तमोहन्ता भगवान् भास्कर सूर्यकी पूजा नहीं करता, वह धर्म, धर्म्य, काम और मोक्षका अधिकारी नहीं है । इससे आजीवन सूर्यका ध्यान करना चाहिये । हे ब्रह्मा ! आपत्तिप्रसूत होनेपर भी भानुका अर्चन सदा करणीय है । जो मनुष्य सूर्यकी दिना पूजा किये रहता है, उसका जीवन धर्म्य समझना चाहिये । वस्तुतः प्रत्येक व्यक्तिको देवोंके साथ दिवाकर सूर्यकी पूजा करके भोजन करना चाहिये । सूर्यदेवकी अर्चनासे अधिक कोई भी पुण्य नहीं है, सूर्यार्चन धर्मसे सयन एव सम्पन्न है । जो सूर्यभक्त हैं वे समस्त द्रव्योंके सहज करनेवाले, वीर, नीतिवीर विविध युक्त चित्तवाले, परोपकारपरायण, तथा गुरुकी सेवामें अनुगमन करनेवाले होते हैं । ने अमानी, धुड़िला, असक्त, अस्पर्धवाले, गतस्पृह, शान्त, स्वमानन्द, भद्र और नित्य स्वागतवादी होते हैं । सूर्यभक्त अत्यमाणी, शूर, शास्त्रमर्मज्ञ, प्रसन्नमनस्क, शौचाचारमग्न और दागिण्यसे सम्पन्न होते हैं ।

सूर्यके भक्त दम्भ, मस्सता गृह्या एव छोड़ते वर्जित हुआ करते हैं । वे शत्रु और दुस्तिन नहीं होते । जिस प्रकार पद्मिना एव जटमे निर्जित होते हैं, उसी प्रकार सूर्यभक्त मनुष्य शत्रुमें कभी क्षति नहीं करते ।

ऐसे ही अन्य विज्य पक्काज श्रीसूर्यको अर्पित करके देना चाहिये । इस विधानमें गण्डक भी ग्राह्य है । पप-निवेदनके समय भक्तिपूर्वक आदित्यको नमस्कार करके आदित्यके समक्ष कहे—‘प्रभो ! आप मेरा कल्याण करनेके लिये इन पुणोंको ग्रहण करें । गण्डक देनेके समय इस प्रकार कहे—भगवन् ! आप कामनाएँ प्रदान करनेवाले, सुख देनेवाले, धर्मसे समन्वित, धनके दाता और पुत्र प्रदान करते हैं । हे मास्कर देव ! आप इसे ग्रहण करें । भगवन् ! मैं आपको प्रिय गण्डक दे रहा हूँ । हे गणभेष्ट ! य वस्तुएँ तथा प्रार्थनाएँ आप आदित्यदेवको धन्यन्त प्रिय हैं ।’ उपासकके लिये ये कल्याणकारी हैं, इसमें कुछ भी सशय नहीं है । अतः इन्हें निवेदित करना चाहिये । इसके पश्चात् मौनव्रती होकर पुणोंसे ग्राहणको भोजन कराये ।

जो भक्त मनुष्य इस विधानसे रक्षित पुजन करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्ति पाकर सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है । उस महान् आत्मावाले पुरुषको न कभी दम्बिता होती है और न उसका कुलमें कभी कोई रोग ही होता है । जो इस रीतिसे मातृका पुजन करता है, उसकी सन्तिका कभी क्षय नहीं होता । यदि कभी सूर्यलोकसे भूमण्डलमें आता है तो वह फिर यहाँ राजा होता है और बहुत-से रत्नोंसे समुक्त होकर तेजस्वी विधके तुल्य होता है । त्रिपुरातक देव इस विमानको पढ़ने एवं सुननेवालोंको दिव्य और अचल लक्ष्मी देते हैं ।

सौर-धर्मकी महिमाका वर्णन

इस प्रकरणमें सौर-धर्ममें वर्णित गरुड और अरुणके सहायक तथा सौर-धर्मके माहात्म्यका वर्णन किया जाता है । रागा दातानीकले कथा—‘हे विरेन्द्र ! आप जो परमोत्तम सौर-धर्म है, उसे अपना पुत्र बनाकर लें ।’ सुनत श्रुतिने कथा—‘हे महाबाहो ! बहुत अच्छा । हे माल ! इस शेषमें सुन्दर सम्पन्न अथ कोई भी राजा सौर-धर्ममें

अनुराग रखनेवाला नहीं है । आज मैं उस पापनाशक सहायकसे तुमसे कहता हूँ, सुनो । पना और अरुणका सहाय है । प्राचीन कालमें गरुड निष्ठ किया—‘हे निष्ठाप स्वामेष्ट ! धर्ममें सबसे उत्तम और समस्त पापनाशक सौरधर्मको आप मुझे सुन्दर चतानेकी कृपा करें । अरुणने कथा—‘हे वस ! बहुत ही तुम महान् आत्मावाले हो और परम धन्य तब निक हो । हे भाई ! तुम जो इस परम श्रेष्ठ सौरधर्म सुननेकी इच्छा कर रहे हो, यह इच्छा ही इस धन्यता और निष्ठापता प्रकट कर रही है । मैं इस उपायस्वरूप महान् फल देनेवाले अत्युत्तम सौरधर्म बतलाता हूँ । अब तुम श्रयण करो ।

यह सौरधर्म अज्ञानके सागरमें निमग्न प्राणियोंको दूसरे तटपर लपक देनेवाला तथा अज्ञानिक उदार कर देनेवाला है । हे जग ! जो लोग भक्ति-रक्षित स्मरण, कीर्तन और भजन किया करते हैं, वे परम पदको चले जाते हैं । हे लगाधिप ! जिनके शक्तमें अभ्युदय करके इन देवदेवाका भजन किया, यह सत्कारमें पक्का झुका बन्धन करने का बन्धन दुःख भोगनेमें लगा है । यह मनुष्य-जन्म परम दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य-जन्मको पाकर जिन्हें भगवान् दिताकरका पुजन किया, उसीका जन्म सफल है । जो खोग भगवान् सूर्यदेवका भावपूर्ण स्मरण किया करने हैं, वे धर्मी किसी प्रकारके दुःख भागी नहीं होते । अनेक प्रकारके सुन्दर परापूर्व विविध आभूषणोंसे भूषित जियोंकी तथा बहुत-से प्राप्ति—ये सभी भगवान् सूर्यदेवकी पूजाके फल हैं ।

जिन्हें महान् भोगोंकी सुख-प्राप्ति की कम्मा है, जो राज्यामा पाना चाहते हैं अथवा स्वर्गमें सौभाग्य-प्राप्ति इच्छुक हैं एवं जिन्हें मनुज मज्जित, मोक्ष, त्याग, श्रेष्ठ श्रो, सौन्दर्य, जगत्प्री कल्याण, कर्मों और धर्म प्राप्ति

सूर्य एक देवविशेष है—देवताओंमें सूर्यका एक विशिष्ट स्थान है। उनका 'अ्यक्तान्यक्त' नाम यह दिखाता है कि वे शरीर धारण करके प्रकट हो जाते हैं और तन्मुख्य कार्य करते हैं। वे मनुष्योंसे भी सम्बन्ध स्थापित करते हैं। सूर्यका वेश भी इस पृथ्वीपर चला, जिसे इक्ष्वाकुवंश कहते हैं। मणवान्ने सूर्यको और सूर्यने मनुको, मनुने इक्ष्वाकु आदिको कर्मयोग-धर्मका उपदेश भी दिया है, ऐसा गीतामें उल्लेख है। इसीछिये अष्टोत्तरशत सूर्यनामोंमें उनके नाम धर्मपूज, वेदकर्ता, वेदाङ्ग, वेदवाहन, योगी आदि हैं। सूर्यके 'कामद', 'करुणान्वित' नाम भी उनका देयत्व व्यक्त करते हैं—यह युक्ति-युक्त ही है।

प्रभावती सूर्यकी पत्नी हैं। प्रभा अर्थात् सूर्यकी खोली। आगम-शास्त्रमें प्रभाको सूर्यकी शक्ति कहा गया है। पुरुषकी शक्ति पत्नी होती है। अतः प्रभा सूर्यकी पत्नी है।

मरीचिके पुत्र कश्यपके द्वारा अदितिके बारह पुत्र सूर्यके ही अवश माने जाते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं—धाता, मित्र, अर्यमा, इन्द्र, वरुण, अश्व, भग, विश्वानु, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। इनमें विष्णु छोट होनेपर भी गुणोंमें सत्रमे बढ़कर हैं। सात्रियों और तत्रार्थी ये दो सूर्यकी कन्याएँ हैं। यमसूर्यके पुत्र हैं। सूर्य पुत्र होनेके कारण यमका तेज सूर्यक समान ही था।

देवशर्ममें सूर्यका मनुष्योंसे सम्बन्ध बतानेवाला कुछ पुराण-कथाओंके उल्लेख भी महाभारतमें मिलने हैं। इनमें एक कथा यह है कि स्वर्णदेवताकी पुत्री सञ्जाका

विवाह सूर्यसे हुआ था। सञ्जा सूर्यका तेज मर्दा रह सकती। इससे वह सूर्यके पास अपनी छाया छोड़कर खप सिताके पास छूट गयी। उस छायासे सूर्यका पुत्र शनैश्चर हुआ। पिताने जब सञ्जाको अपने पतिके पास ही रहनेके लिये कहा तो सञ्जा सिताके यहाँसे तो चली गयी, किन्तु सूर्यसे दूधनेके लिये उसने अश्वाका रूप बना लिया और अन्यत्र रहने लगी। सूर्यने अश्वरूप धारण करके सञ्जा (अश्वा)का पीछा किया। तब सञ्जा और सूर्यसे अश्विनीकुमारोंका जन्म हुआ। अन्ततः त्वष्टाने सूर्यको अपना तेज कम बरथानेके लिये सहमत कर लिया। तब त्वष्टाने खटापर पद्मावर सूर्यको छीन दिया। त्वष्टाने सूर्यके द्वादश खण्ड कर दिये। इस प्रकार सूर्यका तेज कम हो गया। पाश्चात्योंने इसके यह कल्पना की है कि सूर्यकी मूर्तिको शक्लोग छबे बंध पहनाते थे। यही इस कथामें बतलाया गया है। महाभारतकी यह कथा अन्य पुराणोंमें दी हुई कथाका समीप रूप है। गोविन्दपुर (मिल्य गया, बिहार प्रान्त)के शिलालेख (शकाब्द १०५९ सन् ११३७-३८ ई०)में लिखा है कि विष्णुसमने सूर्यदेवके तनुका तेज शाश्वतपुत्रपर चढ़ाकर कम किया था। इस पुराण-कथाका मूळ श्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेदमें त्वष्टाकी पुत्री शरापु और सूर्यके विवाहकी कथा है।

सूर्यदेवकी दूसरी प्रसिद्ध कथा है—'धर्मपत्नी उगति'। महाभारतमें सूर्यदेव प्रत्यक्ष धर्मके रूपमें दृष्टिगत होते हैं। प्रणापरा आनेवाले भाषा शब्दका विचार करके मूर्ध्नि दुर्धाराके पृथारो आने धर्म का रक्षा करनेके लिये

१ गीता ४।१, २ महाभारत ५।११७।८, ३ नदी १।१।१५५ ४ वन १।६५।१६१६। ५. वन १।१७०।७ ६ वन १।१७०।७ ७ वन १।७४।३० ८ वन १।२०७।४१, ९. भागवत १।१।४१-उपा शनैश्चर लेभे। १० म्लिङ्ग—विष्णुसमने शरापु शाका विष्णुसमने धर्मसमर्थक सूर्य तेज शरापुमात्र तस्य ॥ भविष्यपुराण ब्रह्म ७९।४१।११ उदात्त वेद गुरुं पातुंगुं मातर ॥ (नगरमिर) १२ वन कथा पुण्यमें सिद्धासे ही हुई है। १३ ऋग्वेद १।१४।

भवतक इन्द्रियोंकी शक्ति भीष नहीं होती, तबतक ही दिवाकरकी अर्चनाका कर्म सम्पन्न कर लेना चाहिये, क्योंकि मानव अस्तनर्प होनेपर इसे नहीं कर सकता और यह मानव-जीवन यों ही व्यर्थ निकल जाता है। भगवान् सूर्यदेवकी पूजाके समान इस जगत्त्रयमें अन्य कोई भी धर्मका कार्य नहीं है। अतः देवदेवेश दिवाकरका पूजन करो। जो मानव भक्तिपूर्वक शांत, अज, प्रसु, देवदेवेश सूर्यको पूजा किया करते हैं, वे इस लोकमें सुख प्राप्त करके परम पदपद प्राप्त हो जाते हैं। सर्वप्रणम अपनी परम प्रकृष्ट अतः आत्मासे गोपनिका पूजा करके अद्विष्ट बौध्दवा पहले ब्रह्माजीने यह (आगे कहा जानेवाला) स्तोत्र कहा था।

ब्रह्माजीने कहा—मम अर्थात् पदार्थसम्पत्ति, सम्पत्तिसे युक्त, देवोंके मार्ग-प्रणोता एवं सर्वश्रेष्ठ मन्त्र रविदेवको मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जो देवों के शाश्वत, शोभन, शुद्ध, दिव्यस्वप्न, विप्रभल दिग और ईशों के भी ईश हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ते समस्त दुःखोंके हर्ता, प्रसन्नवदन, उत्तमात्मा, सर्व सम्पत्ति प्रदान करनेवाले, यद तथा वरेण्य भावना निवेदक हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। अर्क, अर्कमा, रा, वि ईश, दिवाकर, देवेश्वर, देवत और विनायक नाम भगवान् सूर्यको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार द्वारा की गई स्तुति का जो नित्य श्रवण किया गया। यह परम कीर्तिको प्राप्तकर सूर्यलोकमें गंग जाय है।

महाभारतमें सूर्यदेव

स्तुति—कु० सुयमा स्वसेना, एम्० ए० (संस्कृत) रामायण-विद्यारद, आयुर्वेदज)

महाभारतमें सूर्यतत्त्वका पृथक् विवेचन नहीं है। सूर्य-सम्बन्धी उल्लेख जहाँ कहीं भी हैं, आनुगतिक ही हैं, तयारि उनसे हम महाभाग्नरकी सूर्य-सम्बन्धी विचारणाका व्यवस्थित स्वल्प प्राप्त कर सकते हैं। महाभारतमें सूर्यको ब्रह्म, चराचरका धाता, पाना, सहर्ता, एवं पक्क दयविशेष, कष्टाप्यय प्रहृष्टपति, एक श्योतिष्कण्ठ और गोपद्वारक रूपमें विदित किया गया है। सूर्यदेवके सम्बन्धमें कुछ पुराण-कथाओंका भी अल्पतः साग्र उल्लेख महाभारतमें हुआ है। सूर्योपासनाके नियमों भी कुछ निर्देश प्राप्त होने हैं।

सूर्यकी प्रारूपता—सूर्यके अष्टोत्तरशत नामोंमें कुछ नाम ऐसे हैं, जो उनकी परमप्रसरूपता प्रकट करते हैं। ये नाम—हैं अक्षय, दाक्षतपुङ्गव, सनातन, सर्वादि, अनन्त, प्रसातात्मा, विश्वात्मा, विश्वोमुख, सर्वोमुख, चराचरात्मा, सूर्यात्मा। कुछ नामोंमें उनकी त्रिदेव्यरूपता व्यक्त होती

है। ये नाम हैं—ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शौरि, वेदव्यह्न, सग, आदिदेव और शितामह। एक साधक देवोंका ऐन्य भी ब्रह्म है। महानारक के शतनाम एवं त्रिमूर्तिनाममें कुछ नाम समान जैसे—सूर्य, अज, कर्मा, शौरि, शनैश्चर्मा अथकारका नाम करनेके कारण भी सूर्यको ई अर्थात् शूर या पराक्रमी कहा जाता है।

सूर्य चराचरका धाता-पाना-सहता—सूर्यसे ही चराचरका उद्भव हुआ है, गर्भसे ही उसका पोषण होता है और सूर्यमें ही उसका लय होता है। यह निन्दन वाले सूर्यके नाम ये हैं—प्रजाप्यय, विश्वमा, जन्म, भूमाश्रय, भूमापति, सर्वधानुनिपतिना, भूमादि, प्रागदत्त प्रजाशर, दह्यता, और चराचरात्मा। 'सूर्य प्रारमा जन्म स्तस्युपय'—इस श्रुति-वचनका प्रतिपादन चराचरका है। श्रुतिक आस्थाका जन्म जब प्रजा भूतिसे हुआ हो रही थी, तब सूर्यने ही अथका व्यवस्था की थी।

सूर्य एक देवविशेष है—देवताओंमें सूर्यका एक विशिष्ट स्थान है। उनका 'व्यक्ताव्यक्त' नाम यह दिखाता है कि वे शरीर धारण करके प्रकट हो जाते हैं और तत्पुनरुत्पन्न कार्य करते हैं। वे मनुष्योंसे भी सम्बन्ध स्थापित करते हैं। सूर्यका वश भी इस पृथ्वीपर चला, जिसे इक्ष्वाकुवंश कहते हैं। भगवान् ने सूर्यको और सूर्यने मनुको, मनुने इक्ष्वाकु आदिको कर्मयोग-धर्मका उपदेश भी दिया है, ऐसा गीतामें उल्लेख है। इसीलिये अष्टोत्तारशत सूर्यनामोंमें उनके नाम धर्मपूजन, वेदकर्ता, वेदाङ्ग, वेदसाहज, योगी आदि हैं। सूर्यके 'कामद', 'करुणान्वित' नाम भी उनका देवत्व व्यक्त करते हैं—यह युक्ति-युक्त ही है।

प्रभावती सूर्यकी पत्नी है। प्रभा अर्थात् सूर्यकी
 प्रेमा । आगम-शास्त्रमें प्रभाको सूर्यकी शक्ति कहा
 गया है। पुरुषकी शक्ति पत्नी होती है। अतः प्रभा
 सूर्यकी पत्नी है।

मर्यादिके पुन वक्त्रपरके द्वारा अस्तित्वके बारह पुन
सूर्यके ही अंश माने जाते हैं । इनके नाम इस प्रकार
हैं—धाता, मित्र, अर्यमा, इन्द्र, यम, अश्व, भग, भिस्वान्,
पूषा, सविता, त्वष्ठा और विश्व । इनमें विश्व छोटे
होनेपर भी गुणोंमें सबसे बढकर हैं । सावित्री और
तार्ता य दो सूर्यही कन्याएँ हैं । पम सूर्यके पुत्र हैं । सूर्य
पुत्र होनेके कारण यमका तेज सूर्यक समान ही था ।

देवताओं सूर्यका प्रमुखोत्सव बनानेका कुछ
प्राण-यथाओं उत्सव भी महाभारतमें मिलने हैं।
इसमें एक कथा यह है कि स्वयं देवताकी पुत्री सनाया

विशद सूर्यसे टूटण था । सदा सूर्यका तेज नहीं सह सकती । इससे वह सूर्यके पास अपनी छाया छोड़कर स्वयं पिताके पास लौट गयी । तब छायासे सूर्यका पुत्र शतैश्वर हुआ । पिताने जब सदाको अपने पतिके पास ही रहनेके लिये कहा तो सदा पिताके यहाँसे तो चली गयी, किंतु सूर्यसे दूधनेके लिये उसने अद्यावत् रूप बना लिया और अन्यत्र रहने लगी । सूर्यने अन्नरूप धारण करके सदा (अन्ना) का पात्र लिया । तब सदा और सूर्यसे अश्विनीकुमारोंका जन्म हुआ । अन्ततः त्वष्टाने सूर्यको अपना तेज कम करवानेके लिए सहमत कर लिया । तब त्वष्टाने रासास्वर चढ़ाकर सूर्यको छोड़ दिया । त्वष्टाने सूर्यके हाथमें गजदंत बत दिये । इस प्रकार सूर्यका तेज कम हो गया । पाश्चात्त्योंने इससे यह कल्पना की है कि सूर्यको सूर्यको शकलोग ध्वजे बंध पहनाते थे" । यही इस कथामें बतझपा गया है । महाभागनीय पं० कथा अन्य पुराणोंमें भी हुई कथाका सतिष्ठ रूप है" । गोविंदपुर (जिजा गवा, मिहार प्रान्त) के शिवाले (शकाब्द १०५०, सन् ११३७ ई०) में लिखा है कि विश्वकर्माने सूर्यदेवके तनुका तेज शाणयन्त्रपर चढ़ाकर बंध लिया था । इस पुराण-कथाका मूल प्रोत शब्देद है" । अग्नेदेवमें गदाकी पुत्री शगपु और सूर्यके शिवाको यथा है ।

सूर्यदेवकी दूरीकी प्रमित कक्षा—‘कार्पाकी उगति’ ।
महाभारतमें सूर्यका प्रत्यक्ष पथके रूपमें दर्शित
दोने हैं । पृथक् आनेवाले भावी संश्लेष विचार करने
पर ही दूरमाने पृथक् आने वाले भावी रूप करनेके श्रिये

१ गीता ४।१, २ महाभारत ५।११०।८ ३ गरी १।१५।४, ४ गरी १।१६।१६, १६, ५ गरी १।१७।७ ६ गरी १।१७।७ ७ गरी १।७४।२० ८ गरी १।२०।४१ ९ भागवत १।१।४१-भाषा ग्रन्थर लेखे ॥ १० मित्रहन्-विश्वार्थ हनुमान् भाषाये विवत् ॥ ११ मित्रहन् हनुमान् भाषामास हस वे ॥ भविष्यपुराण ब्रह्म ७९।४१।११ नदीय धन गू लङ्गुये दार १।(कण्ठमिहिर) १२ दद कपा पुण्यमे विस्वासे ही दुर्दे ॥ १३ शब्दे १।१४।

ग्रहपति सूर्य—विभिन्न ग्रहोंके नाम सूर्यक
अद्योत्तरदात नामोंक अंतर्गत हैं। इसका आशय यह होता
है कि महाभारतकार सूर्यको ग्रहपति मानते हैं। सूर्यके
एक सी आठ नामोंमें—सूर्य, सोम, अङ्गारक (मङ्गल),
बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनैश्वर भी हैं। सूर्यके 'धूमकेतु'
नामसे 'रेतु' शब्द व्यञ्जित होता है और उममे राहु-नाम
संकेतिता हो जाना है। 'राहु' और 'केतु' नाम महाभारतमें
अन्यत्र मिलते हैं। आदिपर्वमें अपृत-मन्यनवी कथामें
राहुका नाम है, जो चन्द्रग्रहण करता है। उसके
कबचभरता भी उल्लेख है। यह कबच ही 'रेतु' है।
राहु-केतु दोनों नाम साय-साय वर्षापर्यमें आये हैं, जहाँ
अर्जुन और कर्णके धनुरोंकी उपमा उनसे दी गयी है।
इस प्रकार महाभारतमें नवों ग्रहोंके नाम दिये हुए हैं।
और, प्राच्य विद्याके पाश्चात्य विचारकोंका यह कथन
सत्य नहीं है कि 'महाभारतमें केवल पाँच ग्रहोंका उल्लेख
है, निम्नने नाम भी नहीं दिये गये हैं।'।

ज्योतिष्कगिण्ड सूर्य—सूर्य अपने ज्योतिर्मय
गिण्डाकाररूपमें प्रतिदिन प्रातः साय उदित और अस्त
होते हैं । उस समय सूर्यवा र्ण मधुके समान गिळ्ळ
तथा तेजसे समस्त दिशाओंको उद्भासित (प्रकाशित)
करनेवाग होता है । कुन्तीका मन इन्हीं ज्योतिर्मय सूर्यको
उदित होते हुए देखकर आसक्त हुआ था । इस प्रसङ्गमें
यह वर्णन भी आया है कि सूर्य योग-शक्तिके अपने दो
स्वरूप बनाकर एकसे कुन्तीके पास आये और दूसरेसे
आकाशमें तपते रहें । इसका तात्पर्य यह है कि भगवान्
सूर्यकी हा शक्ति ज्योतिर्मय गिण्डाकाररूपमें हमें
दिखाया देती है । धर्मराज शुनिग्रि सूर्यकी प्रार्थना करते
हुए कहते हैं—

तय ययुदयो न स्यादन्ध जगदिद् भवेत् ।
न च धर्मार्थकामेषु प्रवर्तेन् मनोपिण ॥
आधानपद्मस्य धेष्टिमत्रयज्ञतप क्रिया ।
त्यत्प्रसादादध्याप्यन्ते ब्रह्मक्षत्रधिश गणैः ॥

(मद्रासभारत ३ । ३ । ५३ ४)

अर्थात् (भगम्) यदि आपका उदय न हो तो यह सारा जगत् अधा हो जाय और मनीषी पुरुष धर्म, अर्थ एव काम-सुखी कर्मणि प्रवृत्त ही न हों । गर्भधान या अमिकी स्थापना, पशुओंको बाँधना, इष्टि (यज्ञ-भुजा), मन्त्र, यज्ञानुष्ठान और ताश्चर्गा आदि समस्त क्रियाएँ आपसी ही रूपासे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यगणोंके द्वारा सम्यक् की जाती हैं ।

महाभारतमें स्थान-स्थानपर झुरघीरों एव महर्षिदेवों तेजवी तुलना सूर्यसे की गयी है, जो सूर्यके ज्योतिष्करण-रूपको समझ लाती है। एक बार महर्षि जमदग्नि धनुष चंगनेरी क्रीड़ा कर रहे थे। वे धनुष चलाते और उनको पत्नी रेणुका याण ला-लाकर देती थीं। क्रीड़ा करते-करते ज्येष्ठ मासके सूर्य दिनके मध्यभागमें आ पहुँचे। इससे रेणुका याण छानेरी क्रियामें विकृत होने लगी। अतः रुष्ट होकर जमदग्निने कहा— 'इस उदीत विकर्णोष्णके सूर्यको आज मैं धरने बाणोंक द्वारा अपनी अग्रस्मिन्ने तेनसे भिंसा दूँगा।' जमदग्निने युद्धोद्यत देख सूर्यदेव भ्रातृगणरा वेश धारण कर पड़ों आये और कहा— 'सूर्यदेवने आपका क्या अपराध किया है : सूर्यदेव तो विश्वव्यापारार्थ यज्ञमें लगे हुए हैं। अतः इनका गति रोकनेसे आपको क्या लाभ होगा।' जमदग्निने सूर्यको शरणागत गन्धर्वत्र पढ़ा— 'धीरु ६, इस माय तुम्हारे दाग जो यह अणु ४ आ ६, उमरु ४ ओइ समायन सोचो जगमे तुम्हारी

१ महाभायत ३।३।१०८८, २ यत्ती ८।८७।९२, ३ देवा भी उ० एन० वाजिनि अये मय
 (योगिक एव) तादृश विधेयताये १४ १३ पर दिपा है, ४ महाभायत ३।३।३०४ यत्ती ३।३०८।०
 ६ यी ३।३०४।० ७ यत्ती ३।३०४।१० ८ यी ३३।०५।१६, ९ यी ३३।०५।३ १० यत्ती
 ३३।०५।९ ११ ३३।० १२ १३ यत्ती ३३।० १४ १३ यत्ती ३३।० १५

कशीकरण मन्त्र दिया। दुर्वाससे प्राप्त मन्त्रकी परीक्षा देनेके लिये कुन्तीद्वारा आवाहन किये जानेपर सूर्य-देवका प्रकट होना और कुन्तीको पुत्र (कर्ण) का फल प्राप्त होना सूर्यदेवकी प्रत्यक्षता ही है। सूर्य-कुन्तीके पुत्र कर्ण देवमाणा अदितिके कुण्डल तथा सूर्यके कवचकुण्डल वस्त्र रूप थे। सूर्यदेवकी कृपासे कुन्तीका कन्यात्व कर्णको सपत्न करनेके बाद भी ब्यों-कान्-र्या बना रहा। महाभारतकारने 'कन्या' शब्दकी व्याख्या करते हुए कहा है कि 'कन्य' वातुसे कन्या शब्दकी सिद्धि होती है। 'कन्य' वातुका अर्थ है 'चादना', क्योंकि यह सत्यवरमें पाये हुए किसी व्यक्तिको अपनी कामगाफा निष्पन्न बना सकती है। मन्त्रकी परीक्षा मात्र करनेके विचारसे ही कुन्तीने सूर्यका आवाहन किया था, किंतु उससे जब सूर्य वाचदमें प्रत्यक्ष हो गये और उससे अण्यपाचना करने लगे तथा कुन्ती सूर्यको दाम्प-समर्पण करनेमें मयका अनुभय करने लगी, तब सूर्यने वरदान दिया कि 'तुम कन्या ही बनी रहोगी और रायदमें निरतिता भी बरण करनेमें समर्थ होगी।' यह आवाहन प्राप्त करके कुन्तीने पुत्र (कर्ण) को प्राप्त किया। कर्ण सूर्यके समान तेजस्वी थे। वे महाभारत-युद्धके प्रभु महापरायोंमें थे। दुर्पोषनने तो इन्हींके बलपर युद्ध छेड़ा था। समय-समयपर सूर्यदेव पुत्र-स्तेष्टके दाम्प कर्णपर प्रीति धारनेके पूर्व उन्हें सावधान कर देते थे। नारायण श्रीकृष्णने महाभारत-युद्धमें अर्जुनकी विजय निश्चिन की थी। अतः विजयान्तके इच्छानुसार अपने पुत्र अर्जुनकी विजयके लिये प्रकलशील इन्द्रने कर्णसे कवच-कुण्डल दानमें भाँगनेका निश्चय किया। सूर्यके लिये सभी बनाबूत हैं, अतः सूर्य इन्द्रके इस निश्चयको जान गये और पुत्र-स्तेष्टके कारण योग-समृद्धिसे सन्तान वेदवेता

प्रदणका रूप धारणकर उन्होंने रातको स्वप्नमें कर्णसे दर्शन दिया तथा कर्णसे कहा—'इन्द्र दाम्पस कवच धारण करके तुम्हारे पास कवच-कुण्डल लेने जायेंगे, तुम देना मत।' परंतु कर्णने अपने मित्रोंके अनुसार याचकको प्राणतक देनेका अपना कर्म निभा दिया। इसपर सूर्यने कर्णसे कहा कि यदि तुम्हें यह निश्चय कर ही दिया है, तो तुम कवच-कुण्डल देदते इन्द्रसे अपोष शक्ति ले लो। यहाँ पर यह देना आवश्यक है कि सूर्यने कर्णको यह नहीं बताया है कि वे कर्णके पिता हैं। कर्ण यही समझते हैं कि भरे जातपदेव होनेके कारण ही सूर्य भरे प्रति स्नेह रखते हैं। वैसे तो सूर्यसे ही यह सन्त प्रजा उत्पन्न हुई है और ये सभीका पालन करते हैं। तथा सूर्यके अष्टोत्तरशत नामोंमें एक नाम 'पिता' भी है, परंतु वाने पशुपति कर्णसे उन्हें वाचिक प्रेम था।

बाला-यश सूर्य—सूर्यका गात्र फल है। इन अनन्त-यसीम कालके विमाजक हैं अर्थात् फल-प्रयत्नक हैं। इन समयके छोटे-बड़े सभी निर्माणके महाभारतमें सूर्य-गण वृद्ध गया है। सूर्यके गण हैं—रुद्र, ब्रह्मा, द्वापर, कलियुग, संतसरकार, दिन, रात्रि, पाम, क्षण, कला, काष्ठा—सूक्ष्म-गण। सूर्यके कारण ही हम समयके इन गणोंका अनुभव करते हैं, अन्यथा महाकाळ तो अनन्त-क्षण इन्द्रियातीतकी अनुभूति है। सूर्यका नाम 'तमोवृद्ध' प्रकट करता है कि आद्य तमस्में प्रकाश करने पूर्व 'समय' की भावना उत्पन्न करते हैं। अस्माजीका दिन सृष्टि युगोंका अताया गया है। 'कलमान'के जाननेके विद्वानोंने उसका अर्थ और अतः सूर्यको ही माना है।

१ महाभाष्य १।११०।८ २ यदी १।११०।१० ३ यदी १।११०।११०-११८ ४ १।११०।१६ के बाद दक्षिणा ५ यदी १।११०।२० ६ यदी ३।३०७।२५ ७ यदी ३।३०७।१६ ८ यदी ३।३०७।१९ ९ यदी ३।३०९।८० १० यदी ३।३००।१५ से सम्पूर्ण ११ यदी ३।३०१।६-१२ १२ यदी ३।३०२।१५ १३ यदी ३।३।१० १४ यदी ३।३।५५

ग्रहपति सूर्य—विभिन्न ग्रहों के नाम सूर्य अद्योत्तरशत नामों के अंतर्गत हैं। इसका आशय यह होता है कि महाभारतकार सूर्यको ग्रहपति मानते हैं। सूर्यके एक सौ आठ नामोंमें—सूर्य, सोम, अङ्गारक (मङ्गल), बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैधर भी हैं। सूर्यके 'धूमकेतु' नामसे म्ले शब्द व्यञ्जित होता है और उससे राहु-नाम सकलित हो जाना है। 'राहु' और 'केतु' नाम महाभारतमें अयत्न मिलते हैं। आदिपर्षमें अमृत-मयनकी कथामें राहुका नाम है, जो चन्द्रग्रहण करता है। उसके कवचका भी उल्लेख है। यह कवच ही 'केतु' है। राहु-केतु दोनों नाम साध-साध कर्णपर्यमें आये हैं, जहाँ अर्जुन और कर्णक पृज्जकी उपमा उनसे दा गयी है। इस प्रकार महाभारतमें नवों ग्रहोंके नाम दिये हुए हैं। और, प्राच्य विद्याके पाश्चात्य विचारकोंका यह कथन सत्य नहीं है कि 'महाभारतमें केवल पाँच ग्रहोंका उल्लेख है, जिनके नाम भी नहीं दिये गये हैं।'।

ज्योतिष्कपिण्ड स्थ—सूर्य अपने ज्योतिर्मय पिण्डाकाररूपमें प्रतिदिन प्रातःसाय उदित और अस्त होते हैं । उम समय सूर्यका वर्ण मधुक समान गिर्रुल तथा तेजसे समस्त दिशाओंको उद्भासित (प्रकाशित) पतनेगाग होता है । बुन्तीका मन इन्ही ज्योतिर्मय सूर्यको उदित होने हुए देखकर आसक्त हुआ था । इस प्रसङ्गमें यह वर्णन भी आया है कि सूर्य योग-शक्तिके अपने दो स्वरूपा बनाकर एकसे बुन्तीके पास आये और दूसरेसे आकाशमें तपते रहें । इसका तापर्य यह है कि भगवान् सूर्यकी ही शक्ति ज्योतिर्मय पिण्डाकाररूपमें हमें दिम्पाया देती है । धर्मराज गुप्तिप्रि सूर्यकी प्रार्थना करते हुए कहते हैं—

तव यमुदयो न स्यादन्ध जगदिदं भवेत् ।
न च धर्माथकामेषु प्रवर्तेत मनीषिणः ॥
आधानपुत्र्यन्धेष्टिप्रयज्ञतप क्रिया ।
त्यत्रसादावुपाप्यन्ते ब्रह्मज्ञप्रथिशा गणैः ॥

(महाभारत ३।३।५३ ४)

अर्थात् (भगवन् !) यदि आपका उदय न हो तो यह सारा जगत् अधा हो जाय और मनीसी पुरुष धर्म, अर्थ एव कर्म-समर्था कर्मणि प्रवृत्त ही न हों । गर्भोधान या अग्निनी स्थापना, पशुओंको बोधना, इष्टि (यज्ञ-सूजा), मन्त्र, यज्ञानुष्ठान और तत्सम्बन्धी आदि समस्त क्रियाएँ आपकी ही वृष्टसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यगणोंक द्वारा सम्पन्न की जाती हैं ।

महाभारतमें स्थान-स्थानपर शूरवीरों पर महर्षियोंके तेजकी तुलना सूर्यसे की गयी है, जो सूर्यने ज्योतिष्कनिष्ठा सूर्यको समझ ली है । एक बार महर्षि जमदग्नि धनुष चलानेकी क्रीड़ा कर रहे थे । वे धनुष चलाते और उनकी पत्नी रेणुका बाण लग-लगाकर दती थीं । क्रीड़ा करते-करते ज्येष्ठ मासके सूर्य दिनके मध्यभागमें आ पहुँचे । इससे रेणुका बाण लानेकी क्रियामें विरल होने लगी । अतः रुद्र होकर जमदग्निने कहा—
 “इस उद्दीप्त किशोरावले सूर्यको आज मैं अपने बाणोंक द्वारा अपनी अस्त्राग्निके तेजसे मित्र दूँगा ।” जमदग्निको युद्धोद्यत देख सूर्यदेव आनन्दगर्भा वेश धारण कर वहाँ आये और कहा—
 “सूर्यदेवने आपको क्या अस्त्र दिया है ? सूर्यदेव तो विष्वक्त्वागार्ग यज्ञमें लगे हुए हैं । अतः इनका गति रोकनेमें आरको क्या लाभ होगा ?” जमदग्निने सूर्यको शरणागत रामस्वर कहा—
 “यह है, इस समय तुम्हारे द्वारा जो यज्ञ अगस्त्य हुआ है, उसका योद्धा समाप्तन सोरो निसने तुम्हारी

[illegible]

किरणोंद्वारा तपा हुआ मार्ग सुगमतापूर्वक चलने योग्य हो सके। यह सुनकर सूर्यने शीघ्र ही जमदग्निसे छत्र और उपानह—नोंनी वस्तुएँ प्रदान कीं। इससे यह सिद्ध होना है कि भगवान् सूर्य प्रजाके कल्याणार्थ कार्य करते हैं। वे यदि अपने कार्यसे श्रुत होंगे तो समस्त सत्सारा नष्ट हो जायगा। अतः किसी भी देवता, गन्धर्व, और महर्षि आदिको उनके कार्यमें व्यग्रधान पहुँचानेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

मोक्षद्वार सूर्य—सूर्यके नामोंमें एक नाम 'मोक्षद्वार' है। इसी अर्थका समर्थक नाम है—सर्गद्वार। त्रिविष्टप भी सूर्यका एक नाम है। भीष्मने दक्षिणायन सूर्यकी समस्त अवधिमें शर-शय्यापर जीवन धारण किया। भीष्म आठवें वसुके अवधारण थे। पिताके सुखक त्रिये भीषण प्रतिज्ञा करनेपर पिताद्वारा उन्हें ईच्छामृत्युका वरदान मिला था। जीवनसे उदासीन होनेपर अर्जुनके बाणोंसे विमल हो भीष्मने मृत्युका चिन्तन किया। वे अर्जुनद्वारा रथसे गिरा दिये गये थे। किन्तु उस समय सूर्य दक्षिणायनमें थे, अतः भीष्म प्राण-त्याग नहीं किये। श्रुतिके अनुसार दक्षिणायन सूर्यके समय प्राणविसर्जन होनेसे पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ता है। भीष्मकी इच्छा थी कि जो मेरा पुरातन स्थान (वसुगणोंके पास स्वर्गमें) है, वहाँ जाऊँ। अतः उत्तरायण सूर्यकी प्रतीक्षामें भीष्मने अष्टादश दिन शरशय्यापर व्यतीत किया। स्पष्ट है कि सूर्य 'मोक्षद्वार' हैं। गीता ८। २४ में स्पष्ट प्रतिपादित है कि—उत्तरायणमें मरनेवाले ब्रह्मलोकको प्राप्त करते हैं।

सूर्योपासना—अष्टोत्तरशत नामोंमें अनुस्यूत 'सर्वलोका नमस्तुते' से स्पष्ट है कि सूर्यकी उगमना अत्यन्त

व्यापक है—एसा महाभारतकारका मत है। सूर्य 'कामद' और 'करुणावित' नाम यह प्रसिद्ध बात है कि सूर्यकी पूजासे इच्छाओंकी पूर्ति होती है और साधकपर भगवान् सूर्य अपनी करुणाकी राशियाँ करते हैं। 'प्रजाद्वार' नाम यह बताता है कि सूर्योपासनासे सन्तानकी प्राप्ति होती है। 'मोक्षद्वार' नाम यह प्रसिद्ध करता है कि सूर्योपासनासे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। महर्षि धौम्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सूर्यके इन एक सौ आठ नामोंका नित्य पाठ करता है, वह छात्र, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, पूर्वज-ममृति, धृति, बुद्धि, विशोक्तता, इष्टलाभ और भव-मुक्ति प्राप्त करता है—

सूर्योदये यः सुसमाहित पठेत्
न पुत्रद्वारान् धनरत्नसचयान्।
लभेत जातिस्मरता नरः सदा
धृतिं च मेधां च न विन्दते पुमान्॥
इमं स्तव वेद्यवरस्य यो नरः
प्रकीर्तयेच्छुचिसुमनाः समाहितः।
विमुच्यते शोकदयामिसागरा
लभेत कामान् मनसा यद्येप्सितान्॥
(महाभारत ३। ३। ३०-३१)

गुणिष्ठिर कहते हैं कि ऋषिगण, वेदके तत्त्वज्ञ श्रावण, सिद्ध, चारण, गन्धर्व, यक्ष, गुह्यकानामधाले तीर्त्तस 'वका' (वारह आदित्य, ग्यारह रुद्र, आठ वसु, इन्द्र और प्रजापति), विमानचारी सिद्धगण, उपेन्द्र, महेन्द्र, अष्ट निवाधारगण, सात पितृगण (वैराज, अग्निव्याच, सेमपा, गार्हपत्य, एकशृङ्ग, चतुर्वेद, वरदा), दिव्यमानव, वसुगण, गरुडगण, रुद्र, साध्य, आश्विन्य तथा सिद्ध-महर्षि आपकी उपासना करते हैं। पृथी और सप्तर्षिको सूर्यकी पूजा करनेसे स्वर्गीय प्राप्ति होती है। सूर्योपासनामें और भी अनेक प्राप्य हैं, यह बताते हुए गुणिष्ठिर कहते हैं—

१ महाभारत ३। ६। १२ २ यदी ३३। १६। १३ ३ यदी १। ६३। १४ यदी ५ यदी ६। ११०। ३८ ४ यदी ६। ११९। ५६ ५ यदी ६। ११९। १६ ६ यदी ६। ११९। १०४ ७ यदी ६। ११९। ५ १० यदी ३३। १६७। २६ ११ यदी ३। ३। ३९—४४।

न तेषामापदं सन्ति नाधयो व्याधयस्तथा ।
ये तयानन्यमनसं कुर्यान्त्यं जनवन्दनम् ॥
सर्वरोगैर्विरहिता सर्वपापविचर्जिता ।
त्यङ्गावभक्ता सुखिनो भवन्ति चिरजीविनः ॥

(महाभारत ३।३।६५-६६)

इतना कहनेपर भी महाभारतकारको तृप्ति नहीं
है। वे पुन कहते हैं—

इमं स्तव प्रयतमना समाधिना
पठेद्विद्वान्योऽपि यः समर्थयत् ।
तत् तस्य दद्याच्च ययिमनीषिणः
तदाप्नुयाद् यद्यपि तत् सुदुर्लभम् ॥
(३।३।७)

अर्थात् जो कोई पुरुष मनको समर्पण करके चित्त
वृत्तियोंको एकाग्र करके इस स्तोत्रका पाठ करेगा, वह

यदि कोई अथवा दुर्लभ नहीं भी मोंगे तो भगवान् सूर्य
उसकी उम मनोवाञ्छित वस्तुको दे सकते हैं ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि महाभारतमें
विष्णुपुराण आदिकी भाँति व्यापक कमनद्वतासे मुख्य
सदमरूपमें वर्णन नहीं होनेपर भी सूर्यमाहात्म्यके
लिये आनुपङ्गिक वर्णन महत्त्वके हैं और उनसे महाभारत
कारकी रस्यत्रियकर धारणाएँ विवेचित हो जाती हैं ।
वस्तुतः महाभारत भगवान् सूर्यकी मठकाका प्रतिपादन ही
नहीं, प्रसन्न समर्पण भी करता है । सूर्यदय हैं और
सब कुछ करनेमें सर्वथा समर्थ हैं । अतः सूर्यकी
अर्चना—उपासना करनी चाहिये—यह महाभारतकार-
को इष्ट है ।

महाभारतोक्त सूर्यस्तोत्रका चमत्कार

(लेखक — महाकवि श्रीमन्मालिदासजी, शास्त्रीजी मद्रास)

दुर्योधनेनैव दुराहरेण
निर्घासितायैव युधिष्ठिराय ।
पात्रं प्रदत्तं भुवनोपभोज्य
तस्मै नमः सूर्यमहोदयाय ॥

अपने भक्तमात्रको अतिशय उत्तम देनेवाले उन
भगवान् सूर्यको मेरा सादर प्रणाम है, जिन्होंने दुर्योधनके
द्वारा दुर्व्यवहारमय दुरोहर (कुआ) के निमित्त
वनमें निराश्रित युधिष्ठिर के लिये ऐसा चमत्कारमय पात्र
प्रदान किया जो भुवनमात्रको भोजन करा देनेमें
समर्थ था ।

दुर्दात दुर्धनक दुर्लभनीय दुःशासनात्मक
दुर्व्यवहारमय दुर्धनके द्वारा पराजित हुए पाँचों पाण्डव
जब दौशदास सहित वनको प्रस्थित हो गए तब धर्मराज
युधिष्ठिरकी राक्षसभाषमें आने धर्म-कर्मका साधन दे निवाह
करनेवाले हजारों वैदिक ब्राह्मण निराश्रित करनेपर भी
उनका साहस ही वनको चला दिया । उस समय पुत्र दूर

वनमें जाकर युधिष्ठिरने अपने पूज्य पुरोहित श्रीशैब्य
ऋषिसे प्रार्थना की—“हे भगवन् ! ये ब्राह्मण जब मेरा
साथ दे रहे हैं, तब इनके भोजनकी व्यवस्था भी मुझे
ही करनी चाहिये । अब आठ घण्टा इन सबके
भोजनकी व्यवस्थाका कोई उपाय अस्म्य बताइये ।” तब
शैब्य ऋषिने प्रसन्न होकर कहा—“मैं श्रीकृष्णाजीक द्वारा
कहा हुआ अनेकतराशासनात्मक सूर्यका स्तोत्र तुम्हें
देता हूँ, तुम उमरक द्वाग भगवान् सूर्यकी आराधना
करो । तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जायगा ।”
[वह स्तोत्र महाभारतके वनपर्वमें तासरे अध्यायमें इस
प्रकार है—]

शैब्य उवाच

सूर्योऽयं मा भगवन्पूज्य पूषाक मद्रिना शक्तिः ।
गर्भस्तिमानजः काल्य मृत्युधना प्रभाकरः ॥
पृथिव्यापथ्य तेजश्च स्व गावुश्च परायणम् ।
सामा वृहस्पति गुहा शुभोऽङ्गाश्च पयश्च ॥

इन्द्रो विद्यस्वान् दीप्ताशु शुचि शौरिः शनैश्चर ।
 प्रह्ला विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वै चरुणो यम ॥
 वैद्युतो जाठरश्चाक्षिरैन्धनस्तेजसा पति ।
 धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहन ॥
 हन नेता ऋषिपरश्च कलि सर्वमलश्रय ।
 कला पाठा मुहूर्ताश्च क्षपा यामस्तथा क्षण ॥
 सयन्तरकरोऽभ्युत्थ कालचक्रो विभावसु ।
 पुरुष भाग्यतो योगी व्यक्ताध्यक्ष सनानन ॥
 पात्राध्यक्ष प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुद ।
 धरुण सागरांश्चाश्च जीमूतो जीवमोऽरिहा ॥
 भूताध्ययो भूतपतिः सर्वलोचनमस्कृत ।
 क्षण सर्वकर्तो वह्नि सर्वस्यादिरलोलुप ॥
 अनन्त कपिलो भानु कामद सर्वतोमुखः ।
 जयो विशालो यगद् सर्वधातुनिपेक्षिता ॥
 मनःपुष्पो भूतदिः शीघ्रग प्राणधारक ।
 धन्यन्तरिक्षमकेतुरादिदेवो दिते सुत ॥
 द्वादशात्मारविदाक्ष पिता माता पितामह ।
 स्वर्गद्वार प्रजाद्वार मोक्षद्वार त्रिविष्टपम् ॥
 देहकर्ता प्रशातात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः ।
 चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेय कद्वणान्वित ॥
 एतद् वै कीर्तनीयम् सूर्यस्यामिततेजस ।
 नामाष्टशतकं चेद् भोक्तृमेतत् स्वयम्भुवा ॥

सुरगणपितृयक्षसेवित

ह्यसुरनिशाचरसिद्धयन्त्रितम् ।

यगकनकहुताशनप्रभ

प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भान्वरम् ॥

सूर्योदये य सुसमाहित पठेत्

स पुत्रदाराण् धनरत्नसचयान् ।

रत्नम जातिस्मरता नरः सदा

धृतिं च मधा च स विन्दते पुमान् ॥

इमं स्तव्यं देववरस्य यो नरः

प्रकीर्तयेन्नुच्चिस्तुमना समाहित ।

विमुच्यते शोकदुःखमोक्षसागरा

लम्बेत कामान् मनसा ययप्सितान् ॥

प्रतिदिन प्रातः कालं संकीर्तनीयं अग्नि तेजस्वी मगधान्
 श्रीसूर्यदेवतां एकं मौ आठ नामोंवाला यह स्तोत्र
 प्रजापति के द्वारा पढ़ा गया है । अतः मैं भी अपने हित के

लिये उन मगधान् भास्वरको साथ ही प्रणमन कर
 हूँ—जो देवगण, पितृगण एक यज्ञों के द्वारा हन
 तथा असुर, निशाचर, सिद्ध एवं साध्य आदिके
 वन्दित हैं और जिनकी कांति निर्मल सुवर्ण
 अग्निके समान है ।

जो व्यक्ति सूर्योदयक समय विशेष सावधान होकर
 इस सूर्य-स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, वह मन
 पुत्र, कलत्र, धन, रत्नमगूह, पूर्वजन्मकी स्मृति, धर्म
 एवं धारणाशक्तिवाली बुद्धिको अनायास प्राप्त कर
 लेता है ।

जो मनुष्य ज्ञान आदिसे पवित्र हो विशेष सावधान
 होकर सचछ मनोयोगपूर्वक, देवग्रेष्ठ सूर्यदेवके इस स्तोत्र
 पाठ करता है, वह शोकरूपी दानानलके समानसे अनाप
 पार हो जाता है तथा स्वाभिमान मनोरथोंका भी प्राप्ति
 कर लेता है ।

इस प्रकार धीम्य ऋषिके द्वारा प्राप्त इस सूर्य
 स्तोत्रका विधिपूर्वक अनुष्ठान करनेवाले सुविष्टिके ऊपर
 शीघ्र ही प्रसन्न होकर अक्षयपात्र देते हुए भावनापूर्वक
 बोले—‘हे राजन् ! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारे समस्त
 समर्थोंके भोजनकी सुव्यवस्थाके लिये मैं तुम्हें एक
 अक्षयपात्र देता हूँ, देखो, अनन्त प्राणियोंके भोजन
 कराकर भी जबतक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी, तब-
 तक यह पात्र खाली नहीं होगा और द्रौपदी इस पात्रमें
 जो भोजन बनायेगी, उसमें छान्न भोग छनीसों व्यक्तियोंका
 सा स्वाद आयेगा ।’

इस प्रकार सूर्यदेवके द्वारा प्राप्त उस अक्षयपात्रके
 सहयोगसे धर्मा राज सुविष्टिरने अपने बन्धुवासके
 बाहर कर्ष सभी दास्यों, ऋषियों, महात्माओंकी तथा
 अन्न, पाण्डाउमृष्टि प्राणियोंकी सेवा करते हुए
 अनायास व्यतान कर लिये ।

लेखक भी लगभग चौबीस ग्रंथों पर इस स्तोत्रका अनुष्ठान कर रहा है। इस स्तोत्रक अन्तमें अपनी अभिलाषाका उपोनक खरवित यह श्लोक भी जोड़ देता है—

‘वायुर्जीव तु नीरोगे कुरु मा च शतायुषम् ।
प्रसीद धोम्यकृतया स्तुत्या मयि विकर्तन ॥’

‘हे समस्त रोग, दुःख, दोष एवं दारिद्र्य आदिका

शमन करनेवाले सूर्यदेव ! धीम्य ऋषिके द्वारा की हुई इस स्तुतिसे आप मुझपर प्रसन्न हो जाइये और मुझको जीवनभरक लिये नीरोग तथा सौ कर्षकी आयुवाला बना दीजिये, जिससे कि मैं समस्त शार्ङ्गोंका यथावत अनुशीलन कर सकूँ ।’ इस प्रकारका अनुष्ठान कर प्रत्येक व्यक्ति लाभ उठा सकता है ।

चार्मकी-रामायणमें सूर्यकी वशावली

(श्लोक—विद्यावार्ति श्रीगुणीनायकजी ठाकुर (सीतागमशरण) व्या०-वैदान्ताचार्य, धारित्यरत्न,)

भगवान् भास्कर एक प्रत्यक्ष शक्तिशाली सत्ता हैं, जिनका प्रमाण सम्पूर्ण सृष्टिमें व्याप्त है। इस विषयमें विश्वके किसी भी क्षेत्रके विचारकोंमें मतभेद नहीं है, तथापि भारतीय परम्पराके आधारपर (पाश्चात्य मान्यताके समान) यह सत्ता कोई जड़ सत्ता नहीं है। यद्यपि चमकनेवाला तेज पुञ्ज यह मण्डल जड़ प्रतीत होता है, फिर भी आर्य ग्रन्थोंकी मान्यतापर विचार करनेसे यही कहा जा सकता है कि यह तेजोमण्डल पृथिव्यादिकी भौति मले ही जड़लोक हो, किन्तु उसमें विद्यमान कोई अपूर्व चेतनशक्ति अवश्य है जो समस्त सृष्टिकी मङ्गल-कामनासे अनुदिन अपनी कृपार्षिणी किर्णोंद्वारा अवृत्त-वर्णन कर सभी जीवोंमें शक्ति प्रदान करती रहती है। अतः भारतीय दृष्टिमें ये ‘सूर्य’ मण्डल मात्र नहीं, अरिष्ट साप्ताह्य नारायण ही हैं। इसलिये यहाँ विविध ग्रन्थोंमें इनके माहात्म्यगानने साथ-साथ इनकी स्वस्थ वशापरम्परा कल्पमे-मे वशानुकमगियामें पुष्ट वैश्वमे- साथ प्राप्त होती है। फिर भी प्रधान प्रधान राजाओंका वर्णन प्रायः सभी वशानुकमगिशाओंमें है। तत्पश्चात् महर्षि चात्मीरिने अपनी रामायणमें इनकी जो वशापरम्परा दी है, उसे आगे दिखाना जा रहा है।

मिथिलामें विवाह प्रसङ्गमें ब्रह्मर्षि अग्निष्ठने जनकसे इत्याकुलशक्ती परम्पराका निरूपण करते हुए कहा है—
‘सर्वप्रथम सृष्टिके पूर्व ही अव्यक्तसे शाश्वत (नित्य), अव्यय विरूप्य (ब्रह्म) प्रकट हुए। ब्रह्मसे मरीचि एवं मरीचिसे कश्यपकी उत्पत्ति हुई। इसी महातरा कश्यपसे रिग्वेदान् (सूर्यदेव) प्रादुर्भूत हुए। भगवान् विश्वामित्रने कृपा करक मनुको जन्म दिया, जो इस सृष्टिके सर्वप्रथम शासक माने जाते हैं। उन्होंने अपना शासन व्यवस्थाके स्वल्पको दृढ़ रखनेके लिये एक नियम- (विधि) प्रत्येक निर्माण किया जो आज भी मनुसृष्टिके नामसे प्रसिद्ध है। इसी मनुसे इत्याकु उत्पन्न हुए। इत्याकुन पुत्र विबुधि, विबुधिर पुत्र बाण, बाणन पुत्र अनरण्य, अनरण्यके पुत्र पृथु, पृथुक पुत्र विशाङ्क हुए (जो सशरीर स्वर्ग गये, किन्तु इक्ष्वीय स्थानका विरहित होनेक कारण उन्हें वहाँ स्थान नहीं मिला, फिर भी विधाविनर्षी कृपासे वे मर्त्यलोकमें न धरर ऊर्ध्वलोकमें ही लटक रहे)। विशाङ्कके पुत्र धुधुमर, धुधुमारन पुत्र युगनाध, युगनाधके पुत्र माधवा हूण विटने अपने शीत-गुणसे बटार एक रात्रिमें सम्पूर्ण यमुधरार आश्रित प्राप्त किया था। माधवाक पुत्र सुमति हुए। सुमतिके दो पुत्र धुम्भरि एवं प्रसेनजिह्व थे। धुम्भरि पुत्र भरत, भरतके पुत्र अमित्र हुए। अमित्रकी दो पुत्रि

एक सौ चौवालीस वर्षकी आयु निश्चित की गयी है। जहाँ वर्ष शब्दका अर्थ दिन माननेपर आयु उहुत अधिक प्रतीत हो, वहाँ एक हजार वर्षका अर्थ एक वर्ष मानना चाहिये। इस प्रकार दशरथके साठ हजार वर्ष वाटे क्षयनमें साठ हजार वर्ष शब्दका अर्थ होगा—पूरे साठ वर्ष। स्मृति या पुराणोंमें सत्ययुग, त्रेतायुग आदिमें जो चार सौ या तीन सौ वर्षकी मनुष्यकी आयु लिखी गयी है, उसका तात्पर्य है कि सत्ययुग, त्रेतायुग आदिमें परिमाण कलियुगसे चतुर्गुण या त्रिगुण माना जाता है। इसलिये कलियुगके सौ वर्ष ही उन युगोंके चार सौ या तीन सौ कहे जाते हैं। इससे उन वाक्योंका श्रुतिसे विरोध नहीं समझना चाहिये। इसी प्रकार बहुत-बहुत कालके अन्तरपर होनेवाले राजाओंके समयमें भी किसी एक ऋषिके ही अस्तित्वका वर्णन पुराणोंमें पाया जाता है। उदाहरणके लिये वसिष्ठ और विश्वामित्रके अस्तित्वको लिया जा सकता है, जो हरिश्चन्द्र और उनके पिता विश्वामित्र आदि राजाओंके समयमें भी उपस्थित हैं तथा दशरथ और रामके समयमें भी। इसी प्रकार परशुराम, भगवान् रामके समयमें उनसे धनुर्मह्वारण विवाद करते देखे जाते हैं और महाभारतकालमें भी भीष्म, कर्ण आदिको उन्होंने विद्या पढ़ायी, एसा भी प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य है कि वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि नाम कुल्पापरम्परिक नामका बोधक है। जवनरु किसी विशेष कारणसे—प्रवर आदिकी गणनाके लिये नामका परिवर्तन नहीं होता, वही नाम चलता रहता था, किन्तु भगवान् रामके राज्यका समय इतना लम्बा किसी प्रकार नहीं हो सकता, अतः समयका संक्षेप करना आवश्यक होगा। इसलिये दस सहस्र वर्षका अर्थ है—सौ वर्ष और दशसहस्र वर्षका अर्थ है—दस वर्ष, अर्थात् रामने एक सौ दस वर्षाधिक राज्य करके म्र

सायुज्य प्राप्त किया था। जहाँतक वंश-परम्परामें भ्रम नामोंकी चर्चा है, उसके सम्बन्धमें कहना है कि पुराणोंकी वंश-परम्परामें भ्रमबद्ध सभी राजाओंके म्र नहीं दिये गये हैं, अतः जिस वंशमें जो अत्यन्त प्रचुर राजा हुए, उनके ही नाम पुराणोंमें वर्णित हैं। वस्तुतः वर्णन प्रसंगमें पुत्रादि शब्दका अर्थ उनका वंश है। उदाहरण—रामके लिये 'रघुनन्दन' शब्दका व्याख्यान आनुशङ्किक है, न कि रघुका पुत्र। इस वंशका पुष्टि निम्नलिखित वाक्यसे भी होती है—

अपत्यं पितुरेव स्यात् तत् प्राचामपीति च।

अर्थात् 'पिताका तो अपत्य होता ही है, उसके पूर्वपुरुषोंका भी वह अपत्य कहा जाता है।' इसका अतिरिक्त श्रीमद्भागवतमें परीक्षितके द्वारा राजाओंका वंश सूटनेपर श्रीशुकदेवजीका उत्तर है कि—

श्रूयता मानवो वंशं प्राशुर्येण परन्तप।

न शक्यते विस्तारतो धनुः पर्यवतैरपि ॥

(१।१।१०)

'व्यवस्त मनुष्य में प्रधानरूपसे वंश सुनाता है। इसका विस्तार तो सैकड़ों वर्षोंमें भी नहीं किया जा सकता।' इससे सिद्ध है कि वंशके नाम बहुत अधिक हैं। 'लिंगपुराण' तथा 'वायुपुराण' (उत्त०, अ० २६, श्लोक २१२) में भी राजाओंके वंश-वर्तनके अन्तमें लिखा गया है कि—

एते इक्ष्वाकुदायादा राजान प्रायशः स्मृता।

यदे प्रधाना एतस्मिन् प्राधान्येन प्रकीर्तिताः ॥

'इक्ष्वाकु-वंशके प्रायः प्रधान-प्रधान राजाओंका ही नाम बड़े गये हैं।' यही कारण है कि जिनका विवाद आदि सम्बन्ध पुराणोंमें लिखा है, उनकी वीरियोंसे बहुत भेद पड़ता है। उदाहरणक तौरपर इक्ष्वाकु तीन पुत्र विभुषि, निमि और दण्ड्य बड़े गये हैं। उनमें विदुषिके वंशमें प्रायः ५५ पुरुषोंके अनन्तर रामका अवतार वर्णित है और निमिने वंशमें प्रायः १६१

दीर्घक अनंतर ही सीताके पिता सीरष्वज जनकका नाम रखा जाता है। इस तरह दोनोंकी पीढ़ियोंमें लगभग एक हजार वर्षोंका अन्तर असम्भवसा लगता है। इससे स्पष्ट है कि दोनों वंशोंके प्रधान प्रधान राजाओंके ही नाम पुराणोंमें गिनाये गये हैं। अतः जिस राजवंशमें प्रधान और प्रतापी राजा अधिक हुए, उस वंशके अधिक नाम गिनाये गये हैं और जिस वंशमें प्रधान राजा न्यून हुए, वहाँ न्यून नामकी ही गणना हुई है। राजाओंके वंश-वर्णनमें ऐसा भी भेद देखा जाता है कि किसी एक पुराणमें एक वंशके राजाओंके जो नाम मिलते हैं, वे दूसरे पुराणोंमें नहीं मिलते। इसका कारण यह है कि जिस पुराणकारकी दृष्टिमें जो राजा प्रतापवान् और उल्लेखनीय माने गये हैं, उन्हींके नाम उस पुराणकारने गिनाये। कुछ पुराणकारोंने तो सक्षितीकरणके विचारसे भी ऐसा किया है। पुराणोंमें वंश आदिके वक्ता पृथक्-पृथक् ऋषि आदि हैं, जो पुराणग्रन्थोंको स्पष्ट ही प्रतीत हो जाता है। इस प्रकार यह सिद्ध है कि पुराणोंकी पीढ़ियोंमें प्रधान प्रधान राजाओंके ही नाम गिनाये गये हैं और भेद भी मिल जाते हैं। राजवंशोंके नाम बहुत पुराणकारोंने लोकश्रुतिके आधारपर भी लिखा है, जिस लोकश्रुतिमें सम्पूर्ण राजवंशके प्रत्येक राजाका नाम आना असम्भव था। लोकश्रुति तो प्रधान और अस्तारी पुराणोंका ही स्मरण रक्ती है, अन्य लोगोंको छोटकर किलारे कर देती है। किंतु वंशानुगत यदि सभी राजाओंके नाम और समय उपलब्ध हो जाते तो दीर्घ-दीर्घ काल-गणनाका आधार प्राप्त हो जाता। परंतु ऐसा नहीं है, अतः पुराणोंमें काल-गणनाका जो विस्तार वैज्ञानिक रीतिसे किया गया है, उसे न मनकर अपनी प्रशस्त उभयार्थ संशोधन करना उपयुक्त नहीं है।

सूर्यवंशका विवेचन

संक्षिप्त रूपसे कालके निरूपण और अनुपातियोंके समाधानके निमित्त कुछ अन्य बातोंके साथ राजवंशोंका विवेचन आरम्भ किया जाता है। ऋषियोंके वर्णनका क्रम पुराणोंमें प्रायः नहीं मिलता। किन्हीं-किन्हीं पुराणोंमें ऋषियोंके वंशका कुछ अंश कहा गया है, पर राजवंशोंकी तरह ऋषि-वंशानुगत क्रम नहीं मिलता। इन पुराणोंमें भारतीय राजाओंके तीन वंश माने गये हैं—सूर्यवंश, चन्द्रवंश तथा अग्निवंश। इन तीन दीप पत्थरोंके नामपर ऋषि-वंशकी कल्पनाका रहस्य यह है कि सृष्टिमें तेज तीन प्रकारका ही प्रसिद्ध है—सूर्यका प्रखर तेज, चंद्रका शीतल तेज और अग्निका अन्य स्थानमें व्याप्त दाहक तेज। इनमें भी मुख्य रूपसे सूर्य ही तेजके धन हैं। चन्द्रमाका तेज केवल प्रकाश-रूप है। उसमें उष्णता नहीं है। वह प्रकाश भी सूर्यसे ही प्राप्त है। अग्निमें भी तेज सूर्यक सम्यक्से ही प्राप्त होता है। निम्नपुराणका कहना है कि सूर्य जब अस्तात्यक्त होते हैं, तब अपना तेज अग्निमें अर्पित कर जाते हैं। इसीलिये अग्निकी आत्मा रात्रिमें दूरमें दिगमयी होती है* और दिनमें जब सूर्य अग्नितसे अपना तेज ले लेते हैं, तब अग्निका केवल धूम ही दिगमयी होता है—दूरसे आग नहीं दीप्त पड़ती। यही कारण है कि पुराणोंमें सूर्यवंश ही मुख्य माना गया है। चंद्रवंश और अग्निवंशको उन्नीस शाखा-रूपमें प्रतिपादित किया गया है। इनमें भी अग्निवंशका वर्णन पुराणोंमें अन्य मात्राओंमें ही प्राप्त होता है। महाभारत-युद्धक अनन्तर ही चौशन आदि अग्निशिखोंका प्रभाव इन्दिहसमें दीप्त पड़ता है। महाभारत-युद्धक सूर्यवंश और चंद्रवंशका ही विनाश मिलता है।

प्राण प्रक्रियाके माथ मनुष्यचरितका साङ्ख्य

पुराणोंकी यह प्रक्रिया है कि प्राण अथवा प्राणजन्य पिण्डोंके माथ ही मनुष्यका चरित मिला दिया जाता है। पुराणोंमें प्राण या प्राणजनित पिण्डोंका विमर्ण प्रायः ब्रह्मण-प्रयोगोंके ही आधारपर है। सूर्यवशात् आरम्भमें भा उसी प्रक्रियाका अन्तर्गमन किया गया है। उनमें तेजके पिण्डरूप सूर्य और सोमजन-रूप चन्द्रमाकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है।

सूर्यकी पाँच पत्नियाँ—सूर्यकी पाँच पत्नियोंका वर्णन पुराणोंमें मिलता है—प्रभा, सखा, रात्रि (राश्री), वड्या और ग्राया। इनमें अपनी पुरी सखानो त्वष्टाने सूर्यको प्रदान किया था। उमरु धन्यवत् मनु, यम और यमुना नामकी तीन सतानें उत्पन्न हुईं। सखा अपने पति सूर्यका तेज सहन नहीं कर सकती थी। अतः अनेकों अतृप्त कर देनेका विचार करने लगी। उमने अपने ही रूपकी छाया नामका एक स्त्रीको उत्पन्न किया और उसे अपने स्थानपर रख कर साथ बड्या वनजर सुमेरु प्रान्तमें चली गयी। जाते समय उमने छायासे कहा—‘इस रहस्यको सूर्यमें प्रकट मत करना।’ छायाने कहा—‘सूर्य जनक भग कदा पकड़कर न पुँगे, तत्तक मैं नहीं कहूँगी।’ उद्धत कल्पितक रस रहस्यका भेद नहीं खुल सका और सूर्य छायाको ‘संता’ ही समझत रह। रूप, गुण और व्यवहारमें छाया सखाका समान ही था, अतः ‘सखी’ नामसे भी अभिहित हुई। छायाके सावर्णि मनु, अनैधर, तापी नगी और त्रिणि नामका चार सतानें उत्पन्न हुईं। कुछ समय बीतनेपर छाया अपनी सतानोंसे श्रमिक प्रेम करने लगी और अपनी सखीका सन्तानोंका निरत्यार करने लगी। इन निरमनाको वैयव्यत मनु

सहन नहीं कर सकें और सूर्यसे शिक्षापात्र—‘भौं छाया, हममें और शनैधर आदिमें भेदका रहस्य बगनी है।’ तत्पश्चात् सूर्यने अपनी पत्नी छायासे एक कान्ठ पुत्र। छायाकी ओरसे जन यग्य उल्लेख मित्र सका, तो सूर्यने क्रोधमें आकर उत्तर देते बाल पकड़ लिया और डौंटे हुए दीर्घरस तलानेक लिये उसको बाध्य किया। छायाने पूर्वप्रतिज्ञाके अनुसार सखाकी वातका रहस्य प्रकट दिया और कहा—‘आपकी वास्तविक पत्नी मैं अपने स्थानमें मुझे रखकर वह साथ बन्ध्या रूप धारण कर चली गयी है।’ इस रहस्यको जानकर सूर्यने क्रोध रूप धारण किया और सखाको बँदने निकल पड़े। बँदनेके क्रममें सखा सुमेरु प्रान्तमें मिली और सूर्यने अपने अश्वरूपसे ही उनके साथ समागम किया। इस समागमसे फलस्वरूप बन्ध्या-रूपधारी सखाने पाउल और ‘दक्ष’ नामकी दो सतानें उत्पन्न हुईं ये ‘अश्विनी’में उत्पन्न होनेके कारण ‘अश्विनाकुमार’ नामसे ही देवताओंकी गणनामें प्रसिद्ध हैं। फिर तबने सूर्यको अपने स्थानपर चढ़ाकर इनका बैना रूप हटाने और सुन्दर शुद्ध रूप बना दिया। तत्पश्चात् पुनः सखा सूर्यके पास आ गयी।*

इन निरयोक्त प्रनाकाक्रम आशय यह है कि सूर्य मण्डलक चारों ओर प्रभा व्याप्त होती है और सखा सूर्यके साथ रहती है। अतः उसे सूर्यकी पत्नी और सहचारिणी कहा गया है। उम प्रभासे ही प्राप्त होता है, इसीलिये ‘प्रभात’ को प्रभाका पुत्र कहा गया है। सूर्यक अन्तःचल चले जागेर ही गति होती है जिसका सम्बन्ध सूर्यसे होता है। अतः सखीके सूर्य पत्नियोंमें गिना गया है। सूर्यका जन्म प्रकाश फैला है

१३३३३३३, ३३३३३, ३३३३३ २२ ३३३३३३३ ३३ और ३३३३३३ ३३३३३३, ३३३३३ १, ३३३

तो छप्पर या छिड़की आदिके छोटे-छोटे छेदोंमें रेणुमण उड़ते हुए चले जाते हैं। वही 'सुरेणु' नामसे अभिहित हैं और सभी प्राणियोंमें सज्ञा, अर्थात् चेष्टा सूर्यसे ही प्राप्त दीप्त पड़ती है। इसीलिये श्रुतिका कथन है—'प्राण प्रजानामुदयत्येष सूर्य' अर्थात् सूर्यपिण्ड ही सारी सृष्टिमें प्राण-रूपसे उदित है। इसीलिये सज्ञा सूर्यकी सञ्चारिणी है, जिसे पुराणोंमें सूर्यकी पत्नी कहा गया है। तब सभी प्राणरूप देवताओंके भिन्न भिन्न स्वरूपोंके सगठनका कारण बनता है। 'विष्णुकल्पिन', अर्थात् प्रवर्गा भाससे बिकरें हुए सभी प्राण तबदा-रूप प्राणशक्तिके ही सगठित होकर अपना रूपा प्रहरण करते हैं। यही कारण है कि तबदा भी प्राणियोंकी चेष्टा (सज्ञा) में कारण बनता है। अतः सज्ञाको तबदाकी पुत्री भी बतलाया गया है। पृथ्वीपर सीधे आनेवाले सूर्यके प्रकाशका ही 'सज्ञा' या प्रभा नाम शालोंमें कहा गया है। जो प्रकाश किसी भित्ति आदिसे रुककर निरखे आता है, वह 'छाया' या 'सर्गा' नामसे अभिहित है। स्मरण रहे कि जहाँ हम लाया जेत हैं, वहाँ भी सूर्यका प्रकाश अस्तित्व है। वहाँ सूर्यकी किरणें भित्ति आदिसे प्रतिबिम्बित होकर आती हैं—सीधी नहीं आती। अतः इसका नाम 'छाया' या 'सर्गा' रखा गया। सूर्यका तेज सदन न करनेवाला प्राण 'सत्वा' अपने स्थानमें 'छाया' या 'सर्गा'को स्मरण करता गया। मज्ञासे पहले वनस्वन मनु उत्पन्न हुआ एवं 'मरगा' या छायासे 'सावर्गि' मनुका जन्म हुआ—इत्यादि शानेवा पदों आशय है कि सागी किरणोंसे जो अर्द्धेन्द्र बनता है, वह वैश्वन्वत मनु और प्रतिबिम्बित किरणोंसे बननेवाला अर्द्धेन्द्र 'सावर्गि' मनु कहा जाता है।

मनुकी उत्पत्ति वैज्ञानिक विवरण पुराण-परिशीलनके द्वितीय गण्डमें मण्डलोंकी उत्पत्तिके प्रमाणों किया जा चुका है। 'सज्ञा' और 'सर्वर्गा'से 'यमुना' और 'ताप्ती' नामकी दो नदियोंकी उत्पत्ति रहस्य हमन अन्यत्र लिखा है। यमकी उत्पत्ति सूर्यसे हुई है—इसका तात्पर्य यह है कि सूर्यमण्डलो ही प्राप्त होनेवाली सभी प्राणियोंकी आयु जन्म किसी शक्तिके विच्छिन्न होकर टूट जाती है तब प्राणियोंकी मृत्पु होनी है। सूर्य और उससे उत्पन्न होनेवाली आयुको परस्पर विच्छिन्न करनेवाली शक्तिका नाम ही 'यम' है। वह यम-रूप शक्ति भी वही गहने नहीं आती, अपितु सूर्यसे ही उत्पन्न होती है। इसका थोड़ा विवरण हमने 'भृगु' और 'अंगिरा' वाले प्रकरणमें दिया है। 'सर्वर्गा'से उत्पन्न शनधरको भी सूर्यका पुत्र बनाया गया है। इसका तात्पर्य है कि 'शनि' नामक तारा सूर्यसे इतनी दूरीपर है कि उसकी सूर्यकी किरणें सागी पहुँच ही नहीं पाती—कुछ रुक होकर ही वहाँ पहुँचती हैं, इसीलिये उसे 'सवर्गा' या 'छाया'से उत्पन्न बताया गया है। शनि इतना बड़ा है कि अनेक सूर्य उसमें प्रवेश कर सकते हैं। वह भी उस प्रमाणद्वारा परिशिष्ट है उस कारण उसे सूर्यका पुत्र कहा गया है। जिनने भी तारा-ग्रहण-परिशिष्ट हैं, वे सभी उस सूर्यमें उत्पन्न माने जाते हैं। सूर्यका जो प्रकाश गुणस्वरूप परिशिष्ट माना है, उसे ही प्राणरूप 'अव' कहते हैं। मज्ञा जब सूर्यरूपसे सुमर-प्राप्त नमं चला गयी, तो सूर्य भी अव बनकर सुमर-प्रमाणमें पहुँचे और वहाँ अदर और अद्विती (कथा) का उपयोग हुआ, जिससे अर्द्धीनुमाशेष उत्पन्न हुए। सुमर पृथ्वीका परिशिष्ट अर्थात् प्रातः भाग है। वही सूर्य किरणोंकी अथवा ही स्थिति हो जाती है। वही

वद्विनी नक्षत्रकी आभाके साथ सूर्यकी किरणोंका अद्भुत समागम होता है, जिससे उहाँका वानावरण अन्य स्थानोंसे भिन्न हो जाता है।

इक्ष्वाकु-पूर्ववर्णित सूर्यवशी वैवस्वत मनुसे ही इक्ष्वाकुकी उत्पत्ति पुराणोंमें कही गयी है। प्रत्येक मन्वन्तरमें ब्रह्मासे मनुके उत्पन्न होनेकी कथाका वर्णन आता है और मनुको ही सभी प्राणियोंका स्रष्टा माना जाता है। यही पुराणोंकी प्रक्रिया है। पुराणोंकी प्रक्रियामें सूर्यको ही ब्रह्मास्वरूप माना गया है और उनसे वैवस्वत मनुकी उत्पत्ति कही गयी है। एक दिशामें जानेवाले प्राणोंक प्रवाहको मनु कहते हैं। इसी कारण सभी प्राणी वृत्ताकार न बनकर लम्बे होते हैं और उनकी आकृतिके एक भागमें ही शक्ति प्रधान रूपसे रहती है, जिसकी चर्चा पहले भी की गयी है।

पुराणोंमें लिखा है कि मनुने अपनी छींकसे इक्ष्वाकुकी उत्पत्ति की। इसका भी तात्पर्य मनुकी प्राणरूपतासे ही है। हमने पूर्व ही 'बराह' के प्रकरणमें लिखा है कि विचार करते हुए ब्रह्माजी नाकसे एक छेदा-स्ता जन्तु निकला और यही बदकर बराहके रूपमें

परिणत हो गया। वही प्रक्रिया यहाँ भी समझनी चाहिये। प्राणका व्यापार मुख्यरूपसे नाकसे हुआ करता है और मनु अर्धेन्द्र प्राण है, अतः उसकी भी सृष्टि नाकसे ही बतलायी गयी है। यही प्राणका देवताओंके चरित्रकी सगति मनुष्य-प्राणियोंसे पुराणोंमें मिला दी जाती है। इन सबका तात्पर्य यही है कि सूर्यवशमें मनुष्य-रूप राजाओंका प्रारम्भ इक्ष्वाकुसे ही होता है। यदि इनके पिता आदिका मनुष्य-रूपमें वर्णन अपेक्षित हो, तो यही कहना होगा कि सूर्य या आग्नि नामका कोई पुरुष-विशेष भी था और उससे मनु नामका कोई पुत्र उत्पन्न हुआ। उसीसे इक्ष्वाकुका जन्म हुआ। इसी इक्ष्वाकुसे उत्पन्न सूर्यवशका प्रधान राजाओंका वर्णन ब्रह्मासे पुराणोंमें है और जिन राजाओंके कुछ अद्भुत कर्म हैं या जिनके कार्योंका विज्ञानसे भी सम्बन्ध जोड़ा गया है, उनके चरित्रोंका भी विवरण विशेषरूपसे पुराणोंमें है।*

‘पावनी न’ पुनातु’

प्राणण्ड खण्डयन्ती हरिशरसि जटावह्निमुल्लासयन्ती
खलौकादापतन्ती कनकगिरिगुहागण्डशैलात्स्जलती ।
क्षोणीपृष्ठे लुठन्नि दुरितचपचमू निर्भर भस्मयन्ती
पायोधि पूरयन्ती सुरजगरसरित् पावनी न पुनातु ॥

[लोक-कल्याणमें प्रवीण सूर्यवशीय भगीरथकी भव्य भाजनान गम्भीर प्रयत्न द्वारा जिस सफलता-सुरसरित्की अवनारणा की उनसे पावनताकी प्रार्थनामें ऋषि वात्मीकिजी गङ्गास्तोत्रमें कहते हैं—]

ब्रह्माण्डको विखण्डितकर आता हुई, मण्डदेवक जटाजूटको सुशोभित करती हुई, खलौकामें गिन्ती हुई, समुद्र पर्यन्तके समीप विशाल चट्टानोंसे टकराती हुई (सूर्यवश्य भगीरथके प्रयत्नसे) पृथ्वीपर आकर बहता हुई एवं पापोंकी प्रचल सेनाको निलात घाम देता हुई तथा समुद्रको परिपूर्ण करती हुई पार्वती नदी (भागीरथी) हम सबको पवित्र करे।

सूर्यकी उत्पत्ति-कथा—पौराणिक दृष्टि

(लेखा—साहित्यमार्तण्ड प्रो० श्रीरत्नसुन्दरदेवजी, एम्० ए० (प्रय), स्वर्ण पदक प्राप्त, साहित्य आधुनिक-युग पालि जैनदर्शनाचार्य, व्याकरणनीय, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार)

सूर्य आगम निगम-संस्तुत और ज्ञान विनान-सम्पन्न देवगणों परम देवता हैं। उन्हें लोकजीवनके साक्षी और सासारिक प्राणियोंकी आँखोंका प्रकाशक कहा गया है। इसीलिये उनको 'लोकमाक्षी' और 'जगन्मय' कहते हैं। निरुक्तके अनुसार आकाशमें परिभ्रमण करनेके कारण उन्हें सूर्यकी सजा प्राप्त है। वे ही लोकको धर्मकी ओर प्रेरित करते हैं तथा लोकक्षक होनेसे रविके नामसे उद्घोषित हुए हैं।^१

प्राचीनतम वैदिक ऋषि-मुनिसे आधुनिकतम वैज्ञानिक-तक सूर्यके भौतिक एवं आध्यात्मिक गुणोंसे मलीभूति परिचित होते रहे हैं। अतएव सूर्यसे भावपूर्ण सम्पर्क स्थापित करनेके लिये उन्होंने सूर्योपासनाको निम्नधर्म और सत्त्वविकार अनिवार्य अङ्ग बना दिया। परन्तु भगवान् सूर्य सम्पूर्ण विश्वके लिये अधिष्ठाताके रूपमें अङ्गीकृत हो गये। रोग-सम्बन्धी जीवाणुओंके क्षयनके लिये सूर्य किरणोंकी उपयोगिता चिकित्साशास्त्रसम्मत है और वनस्पति शास्त्रमें वनस्पतियोंकी अभिवृद्धिके लिये सूर्यकिरणोंकी उपादेयता स्वीकार की गयी है। कृषि-विज्ञानके अनुसार वर्षाके हेतु मेघके निर्माणके लिये सूर्यज्योति अनिवार्य है।^२

आरोग्य-कामना, निर्धनता-निवारण और सन्तति प्राप्ति आदिकी दृष्टिसे तो सूर्यकी पूजा एन उनके क्षेत्रोंके पालक व्यापक प्रचलन है। धर्मग्रन्थमें सूर्यको प्रथम पूज्य देवकी प्रतिष्ठा प्राप्त है। सूर्यको अर्थ देनेके बाद ही देवकार्य या कृतकार्यका निरान्तर्गत्त सम्पन्न है। तन्नासार या आगमग्रन्थमें तो सूर्यविज्ञानकी अत्यन्त महिमा है।^३ योगसूत्रमें भी 'सूर्यनमस्कार' को प्राथमिकता दी गयी है। निस्सन्देह सूर्य जागतिक जीवोंक प्राणयोगक, सर्वसम्प्राप्त्यसम्पन्न लोकतात्रिक अज्ञानशत्रु देवता है। शास्त्र एवं पुराणोंमें ऐसा निर्देश है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्यको नमस्कार करता है, वह हजार जन्मों में भी दरिद्र नहीं होता।^४ मार्कण्डेयपुराणके अनुसार प्रातःकालीन सूर्य नित घटमें शाय्यापर सोये हुए पुरुषको नहीं दणते, जिस घरमें नित्य अग्नि और जल वर्तमान रहता है और जिस घरमें प्रति दिन सूर्यको दीपक दिगाया जाता है, वह घर लम्बीरात्र होता है।^५ इसका अतिरिक्त यह भी उल्लेख है कि आरोग्यरक्षी मनुष्योंको सूर्यकी प्रार्थना करनी चाहिये।^६ जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंसे सम्पूर्ण समग्र प्रकाशित

१ (क) सति आकाश—इति सूर्य । (ख) भुवति कर्मणि लोकं प्रेरयति इति सूर्य । (ग) रूपेण दृष्टि दधि ।

(घ) अमतीमांस्त्रयान् लषासाम्मात् सूर्य परिभ्रमात् । अजिगन्तु प्रकाशेन अवनत् स रवि स्मृतः ॥

२ धूमपाति संहितमकृतं सन्निपातं कथं मेघ । (मेघदूत १ । ८)

३ सूर्यविज्ञानं चमत्कारोपपन्नं विशदं विवरणं लिखितं—सूर्यविज्ञानं धाराक प्रकरणा भारतीय सत्त्विक और वायव्य (सङ्ख्य २, पृष्ठ १६१), प्र० प्र० व० गोरोनाथ कविराज, प्र० विहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना ४ ।

४ आदित्याय नमस्कारं यं कुर्वति दिने दिने । जमान्तरमदरेणुं दारिद्र्यं नावगापते ॥

(—आदिपट्टमपात्र)

५ भास्करादृष्टाग्निं निर्याग्निरग्नानि च । सूर्यालोकनेन सद्गता गेहानि भावताम् ॥

(—म० पु० १० । ८१)

६ आरोग्यं भास्करादिविद्युद्वनमिक्कं शुभाभात् । ज्ञानं च सद्गतिं तेन्युक्तिं सद्गताम् ॥

(—आचार्य व्यास-मननम्)

है, उसी प्रकार सूर्यकी महिमासे समस्त विश्वजगत् उत्पन्न है।

यह सर्वाज्ञात है कि जो देवता जिनने महान् होने हैं, उनकी उत्पत्तिकी क्या उनकी ही अद्वैत होती है। पुराणोंमें वर्णित महामहिम देवता सूर्यकी उत्पत्तिक्रिया न केवल त्रिचित्र ही है, अर्थात् इसमें सूर्यके वैज्ञानिक आयामोंका रूपकर्मक निर्यास भी परिलभित होता है।

प्रजापति ब्रह्माको नय सृष्टिकी कामना हुई, तो उन्होंने अपने दायें अँगूठेसे नक्षत्री और बायेंसे उनकी पत्नीका सृजन किया। ब्रह्मपुत्र मरीचिका ही दूसरा नाम कक्ष्यक था। दक्षकी तेरहवीं कन्याके रूपमें उत्पन्न अदितिके साथ कक्ष्यकका विवाह हुआ। कक्ष्यक द्वारा स्थापित अदितिके गर्भसे भगवान् सूर्यने जन्म लिया। उन भगवान् सूर्यसे ही समस्त सचराचर जगत्का आविर्भाव हुआ। अदितिने पहले सूर्यकी आराधना की थी, इसीलिये वे अदितिके गर्भसे पुत्रके रूपमें प्रकट हुए।

ब्रह्माके मुन्यसे पहले 'ॐ' प्रकट हुआ। उससे पहले भू, भुव और स्व उत्पन्न हुए। यह व्यावृत्तिरूप ही आदिदेव सूर्यका स्वरूप है। साक्षात् परब्रह्म-स्वरूप 'ॐ' सूर्यका सूत्रम रूप है। फिर यथाक्रम उनका 'मह, जन, तप और सत्यम्' इन चार स्थूलसे सूक्ष्मतर रूपोंका आविर्भाव हुआ। 'भू, भुवः, स्व, मह, जन, तपः और सत्यम्' ये सूर्यकी सप्तमूर्तिक रूपमें प्रतिष्ठित हैं। आग्नि तेज 'ॐ' के स्वभासे जो तेज उत्पन्न हुआ, यही आग्नि तेजको सत्यस्वरूपसे आवृत करके अस्थित हुआ। फिर बादमें ब्रह्माके मुखसे निकले हुए ऋक्-मन्त्र, यजुर्मन्त्र और साममन्त्र—अर्थात् शांतिव्य, पौष्टिक और आभिचारिक तेज परस्पर मिश्रित हो उक्त आद्य तेज 'ॐ' पर अधिष्ठित हो गये। इस प्रकार एकत्र तेज पुत्रके विधमें व्याप्त

गम्भीर अन्धकार नष्ट हो गया और सम्पूर्ण सत्य-जगत्प्रामाण्य जगत् सुनिर्मल हो उठा। इस विचारोंकी प्रखर कान्तिसे चमकने लगी। इस ऋग्यजु-सामजनित छन्दोमय तेज मण्डलीभूत होत अन्धकारस्वरूप परमतेजः साथ मिल गया और वे अन्यथासक तेज विश्वसृष्टिका कारण बना। अग्नि उत्पन्न होनेके कारण सूर्यको 'आदित्य' कहा जाय है, किंतु पुराणोंके अनुसार, सृष्टिके आदिमें उत्पन्न होनेके कारण ही सूर्यको 'आदित्य' नामसे सम्बोधित करते हैं।

ऋक्, यजु और साममन्त्र—अर्थात् शांतिव्य, पौष्टिक और आभिचारिक तेज क्रमशः प्रातः, मध्याह्न और अपराह्णमें ताप देते हैं। पूर्वाह्नके ऋक्तेजकी सत्ता शांतिव्य, मध्याह्नके यजुस्तेजकी पौष्टिक और अपराह्णके सामतेजकी आभिचारिक है। सूर्यका तेज सृष्टिकर्ममें ऋक्-मन्त्र ब्रह्मास्वरूप, स्थितिकालमें यजुर्मन्त्र विष्णु-स्वरूप तथा संहारकालमें साममन्त्र रुद्रस्वरूपमें प्रतिष्ठित रहता है। इसीलिये सूर्यको वेदात्मा, वेदस्थित, वेदविद्या और परमपुरुष कहा जाता है। सूर्य ही सृष्टि, स्थिति और प्रलयके हेतु एवं सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंके आश्रय हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश—इन त्रिदेवोंके प्रतिष्ठा भी सूर्य ही हैं। इसीलिये देवतागण सदा-सर्वदा इनकी स्तुति करते हैं।

उपरिर्निर्णित परमतेजोमय सूर्यसे जब समारकाच, ऊर्ध्व और मध्यभाग सन्तत होने लगे, तो सृष्टिर्ता ब्रह्मा मयप्रसन्न हो उठे कि इस आदित्यमे सम्पूर्ण सृष्टि ही मम्म हो जायगी। अतः वे सूर्यकी स्तुति करने लगे। तब उनकी प्रार्थनापर सूर्यने अपने तेजका सरागकाटिया। फिर तो ब्रह्मने ममत्त सत्ता प्राप्त की—वन, नदी, पहाड़, मनुष्य, पशु, देवता दानव और उग्र आदिकी मिश्र सृष्टि का।

सञ्ज्ञा निरहसे व्याकुल सूर्यने अपना तेज क्षीण परोके लिये शङ्कु विश्वकर्मासे आग्रह किया। तब विश्वकर्मा उनसे मण्डलाकार विम्बको चाक (सान) पर चढ़ाकर तेज घटाने के लिये उचल हुए। फिर शाकद्रीमें सूर्य चाकसर चढ़कर घूमने लगे। चक्राब्द सूर्यके परिभात होनेसे सारे जड़-चेतन जगत्में उजल-मुकल मच गयी। पहाड़ फट गये, पर्वतशिखर चूर्ण-विचूर्ण हो गये। आकाश, पानाल और मर्य—तीनों लोक एव मुनन व्याकुल हो उठे। इस प्रकार विश्व-निष्पत्ती स्थिति उत्पन्न हो गयी। सभी देवी देवता भयाक्रान्त होकर सूर्यसे स्तुति करने लगे।

विश्वकर्माने सूर्यविम्बके सोलह भागोंमें पद्म भागोंको रेत डाला। फलतः सूर्यका प्रचण्ड तापकारी शरीर मृदुल मनोरम कान्तिते कमनीय हो गया। निद्रास्थाने सूर्यतेजके पद्म भागोंसे विष्णुके चक्र, महानेत्र त्रिशूल, बुधैकी शिबिका, यमके दण्ड और कार्तिकेयक शक्ति पाशकी रचना की एव अन्याय दण्डोंक प्रभावविशिष्ट

त्रिभिन्न अस्त्र-शस्त्र बनाये। अब सूर्यन मन्दुन गङ्गा शरीरको देखकर सदा परम प्रसन्न हुए।

इस प्रकार भारतीय यज्ञ चेतनाक प्रचण्ड उत्पत्तिकी कथा बोधे-बहुत रूपान्तरोंसे तब हिन्दु पुराणोंमें वर्णित है। यह कथा कर्म-मार्गश्रेयसपुराणपर आधृत है तथा निरपेक्ष मन्दुन (ब्राह्मर्ष), वराहपुराण (आनित्योपनिषद्), विष्णुपुराण (द्वितीय अक्ष), कूर्मपुराण (१५ अध्याय), मत्स्यपुराण (अ० १०१) और ब्रह्मवैवर्तपुराण (श्रीकृष्णखण्ड) आदिमें वर्णित है। इसीलिये प्रारंभिक इन सेनोद्योग भगवान् सूर्यकी प्रार्थनामें नमस्कार है।

यस्य सूर्यमयस्येदमज्ञभूत जगत्प्रभा।
स नः प्रसीदता भस्वान् जगता यज्ञं जलनम्।
यस्यैकभास्वर रूपं प्रभामण्डलदुर्गमम्।
द्वितीयमैन्दव सौम्यं नो भस्वान् प्रसीदतु।
ताभ्या च यस्य रूपाभ्यामिदं त्रिदश विनिर्मितम्।
अग्नीषोममय भस्वान् स नो देव प्रसीदतु।
(—मा० पु० १००। ७१-७५)

जय सूरज

(रायिता—४० भीमरत्नचदजी शाह 'मत्स्यप्रेमी' (हौगोनी)

जय सूरज सयके उजियारे।

आदि नाथ आदित्य प्रभाकर, नारायण प्रत्यक्ष हमारे ॥ जय०

तेज स्वरूप, बुद्धिसे प्रेरक, सावित्रीके राजकुलारे ॥ जय सूरज० ॥ १ ॥

परम प्रचण्ड गुणोंके उद्गम, अग्नि पिण्ड, प्रसन्नचहारे ॥ जय सूरज० ॥ २ ॥

ज्योति मयण्ड अनंत तुम्हारी, खण्ड-खण्ड प्रह-उपग्रह-तारे ॥ जय सूरज० ॥ ३ ॥

दिग्य दक्षिणोंके ध्वजमै, श्रुति मुनियोंने तत्त्व विचारे ॥ जय सूरज० ॥ ४ ॥

सयके मित्र त्रिकाल विधाना, सभी देव मित्र प्राण तुम्हारे ॥ जय सूरज० ॥ ५ ॥

क्षण मण्डले अणु-अणुमें व्यापक, तन-मन सयके रोग निचारे ॥ जय सूरज० ॥ ६ ॥

रम्य घरसाते अन्न पकाने मयने पूज्य तुम्हें स्वीकारे ॥ जय सूरज० ॥ ७ ॥

निर्गुण स्वयंगुणामय मद्भुत, सदायमा प्रभु इष्ट हमारे ॥ जय सूरज० ॥ ८ ॥

सुप्त हो निमल ध्यान दान दो, 'सूर्य' तन, मन, धन धारे ॥ जय सूरज० ॥ ९ ॥

पुराणोंमें सूर्यवंशका विस्तार

(लेखक—डॉ० श्रीभूषणिहजी राजपूत)

सभी धर्म एवं सभ्य जातियों अपने-अपने धर्माचार्यों तथा शासकोंकी वशावलियों सुरक्षित रखती हैं। सेमेटिक धर्मोंकी वशावलियों आदिम आदमी आदमसे शुरू होती हैं। बाइबिलके पुरुषार्थ भागमें आदमसे लेकर जल्दबावन-यन्गीन नयी नृह तथा बादके अब्राहम, इसाक और इसा प्रभृति महापुरुषोंकी वशावलियों सरलित हैं। बाइबिलके उत्तरार्ध भागमें महारामा इसाकी वशावली भी इनमें मिला दी गयी है। मुस्लिम धर्मग्रन्थोंमें ऐसी वशावलियाँ हैं, जिनके द्वारा हजरत मोहम्मदका सम्बन्ध इसाकके सौतेले भाई इसमाफलसे जोड़ा जाता है। ईरानके पासी तथा मुस्लिम नरेशोंकी वशावलियोंका खल्लब मद्दसद गजनवीने किरदौसी नामक अपने एक मुस्लिम दरबारी कविसे शाहनामा नामक ग्रन्थमें कराया था। वहनेका अभिप्राय यह कि वशावलियों सम्प्र-समाजमें सर्वत्र ही समादृत हैं।

हमारे देशमें इतिहासका प्रमुख स्रोत होनेके कारण वशावलियोंका सखलन पुराणोंमें बहुत शुद्धता एवं गवैरालमक ऋगसे किया गया है। प्राचीन साहित्यमें पुराणोंका सम्बन्ध इतिहाससे इतना धनिष्ठ है कि दोनों सम्मिश्रितरूपसे इतिहास-पुराण नामसे अनेक स्थानोंपर उल्लिखित हुए हैं। महामारत भी स्वयंके इतिहासोत्तम कहता है (आदिपर्व २। ३-५)। इसी प्रकार याग्य पुराण पुराण होनेपर भी अपनेकी पुगनन इतिहास कहता है (देविये पा० पु० १०३। ४८-५१)। इसीप्रिये पुराणने पद्य ऋणोंमें वशावलियोंके वर्णनका भी विधान है—

सर्गाश्च प्रतिसर्गाश्च पदो मन्थन्तराणि च।

यदानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥

पुराणोंमें विष्णुपुराणका एक विशिष्ट भ्यान है। यह पुराण वैष्णव दर्शनका मूल आत्मबन्ध है। इसने

मण्डोका नाम अश है, जिनकी सख्या छ है तथा अध्यायोंकी सख्या १२६ है। इस पुराणका चतुर्थ अश विशेषतः ऐतिहासिक है। इस अशमें अनेक शत्रिय-वंशोंकी वशावलियों दी गयी हैं, जिनके वशाधर वर्तमानमें राजपूत हैं।

पुराणोंमें वर्णित इतिहासकी सत्यताकी जाँच अथ प्रामाणिक शिालेखों तथा मुद्राओंक द्वारा म्मिद होती है। श्रीकृष्णप्रसाद जायसवाल तथा डॉ० मिगशी प्रभृति विद्वानोंने बड़े परिधमसे ऐसे अनेक प्रमाण जुटाये हैं, जिनमें पुराणगत बहुत-से राजचर्चितोंकी सत्यता प्रमापित हुई है। पधिमके प्रसिद्ध विद्वान् पार्जिटर म्मोदयने इन अनुश्रुतियोंकी प्रामाण्य-सिद्धिमें अनेक प्रमाण तथा मुक्तियों दी हैं। आपका महस्वपूर्ण मौलिक ग्रन्थ 'ऐशियण्ट इण्डियन हिस्टोरिकल टेनीशन' पुराणोंके अतल्ल ऐतिहासिक महस्वयरे विद्वानोंके सामने इस प्रकारसे प्रमाणभूत तथा यथार्थ सिद्ध यमता है कि आज पौराणिक अनुश्रुतियों पूर्णतः अविचासपूर्ण नहीं मानी जाती हैं।

दो-एक उदाहरण यहाँ देना अप्रासङ्गिक न होगा। पुराणोंमें राना निम्पशक्तिक चार पुत्रोंका उल्लेख मित्रता है, जब कि कुछ समय पहलेके इतिहासकार केकड एक ही गौतमीपुत्रका अस्तित्व मानने थे। किन्तु पुन सुदामि प्राम हुई सुदाओने इस बातकी पुष्टि हुई कि उसने पौराणिक पुत्र थे।

इसी प्रकार आर्योंके विषयमें भी पौराणिक अनुश्रुतियोंकी प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है। शिशुनाग, नर, शुक्र, यल्ल, मित्र, नाग, आथ तथा आभय्य इत्यादि राजवंशोंकी समय ऐतिहासिक सामग्रीकी उपरान्ति पुराणोंकी देन है।

पुराणोंकी अनुश्रुतियोंमें सूतोंने राजाओंकी वंशावलिओंको बड़ी सावधानीसे सुरक्षित रखा है। जहाँ-कहीं इन वंशावलियोंमें एक ही नामके अनेक राजाओंका वर्णन आता है, वहाँ सूतोंने इन नामोंसे होनेवाले भ्रमको दूर करनेके लिये स्पष्ट विमानन किया है, यथा—नैषध-नल और इक्ष्वाकु-जल, वत्स-धर्मका पुत्र मरुत तथा अविश्वित्का पुत्र मरुत। इसी प्रकारसे श्रुत, परीक्षित तथा जनमेजय दो-दो और भीमसेन तीन हुए हैं। परंतु यह उल्लेख पुराणोंमें इतनी सफाईसे किया गया है, जिससे मानना पड़ता है कि यह वर्णन पुराणकारोंके ऐतिहासिक एवं धार्मिक नानका परिचायक है। सब तो यह है कि यदि अधनफके शिखरालेखों, ताक्षप्रश्नों या मुद्राओंके आधारपर उनकी पुष्टि नहीं हुई है तो यह असम्भन नहीं है कि भविष्यकी खोजें उसकी पुष्टि कर सकें।

पौराणिक वंशावलियोंमें सूर्यवंशाया बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यही वह वंश है, जिसमें धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्रोंमें कमजोरनेवाले अनेक नामन प्रकट हुए हैं।

धार्मिक क्षेत्रमें ऋषभदेवजी, श्रीरामचन्द्रजी, मित्राक्षर गौतम बुद्ध मित्रार्थ-मुग्धार्थ वर्धमान महावीर स्वामी, दशमेश-पिता गुरु गोविन्दसिंह, गुरु जम्बेश्वरजी (विरोध गुरु), सिद्ध पीर गोगणेशजी, सयबादी हरिश्चन्द्र तथा भगीरथ आदिके नाम उल्लेखनीय हैं।

इसी प्रकार राजनीतिक इतिहासके आकाशमें चमकने-वाले नभप्र-सदृश महाराणा प्रतापसिंह, राजराजी वीर-बाई, गजराजी यमनादेवी, इन्हींके वंशज छत्रपति शिवाजी महाराज, मार्गते अन्तिम प्रतापी सम्राट् पृथ्वीराज चौहान, अग्रवाल-वंशका आदि पुरुष महाराजा अमरेशजी, वीर वैरागी श्रीमणिसिंह, बन्दा बख्शुर तथा असी ५ मनोके सिद्धहरा बरमाकर राजा भोजको फौज मुला सफा है।

इसी प्रतापी सूर्यवंशका वर्णन विशुपुत्राक्ष पर यह अधिकन अप्रलिखित कुछ पंक्तियों द्वारा कोशित करता है। 'स नियमों महाकवि बालिभ्य खुरशमे वधन है—

एव सूर्यप्रभमे वध क्व चालयविषया मति।
तितीर्षुर्दुस्तर मोहादुदुपेनासि मारम् ।
(वर्ग ११३)

आदिकवि शाल्मीकि कहते हैं—

सबा पूर्वमिय येपामामनीत् फरस्ता वसुधग।
प्रजापतिमुपाश्रय नृपाणा जपशालिनाम् ।
इक्ष्वाकूणामिह तेपा राधा वधो महात्मनाम् ।
महदुत्पन्नमाख्यान रामायणमिति ध्रुवम् ।
(पा० ३० ११, ११११)

सर्वप्रथम भगवान् विश्व जो अनारिन्दन हैं, त्रिपदी नाभिसे ब्रह्माजीव्य थाविर्भाव हुआ तथा जिनके यहाँ दूसरे हुए, आनेवाली सन्तति काकही कारण सूर्यवंशका।

सूर्यके प्रतापी पुत्र विवस्वान् गनु हुए, जिनके पुत्र मनु हुए। इनकी ही सन्तान होनेसे सभी—राजनी मनुष्य मानव कहलाते हैं। मनुजीके प्रतापी पुत्र जो भगवान् विश्वके अश्वत्थारूपमें उद्भूत हुए, इक्ष्वाकु-संस्थापक ऋषभदेवजीके नामसे लोकनिष्पन्न हैं। उन्हें श्रमग विचारधारके जैनमतानुगामी लोग भी प्रणम्य तीर्थंकर मानते हैं। विबुद्धि इनके अग्रगुण थे त्रिंका शशाद या शशांक नाम भी प्रचलित है। ये अष्टादशे शताब्दी के शासक बने तथा इनके वंशज आना निमि निष्पन्न संस्थापक हुए। जैनलोग इन निमि महाराजको भी अपना एक तीर्थंकर मानते हैं। इन्हींके वां-सुवी पीढ़ीमें सीताके पिता महाराज सीरण्यन जाय हुए हैं।

विबुद्धि की चौथी पीढ़ीमें पृथ्वीराज पृथु और अरुण पीढ़ीमें श्रीरत्ना नगरीके संस्थापन सागर हुए तथा सतराही पीढ़ीमें महाराज प्रतापी सम्राट् सभावा हुए हैं। इनका एक विरुद्ध शत्रु भी है, क्योंकि ये एक फाड़कर निकले थे। आन्ध्रवंशकी बारहवीं पीढ़ीमें

महाराज त्रिशकु हनु, जो अपने पुरोहित ऋषि विद्या मित्रक तपोबलसे सदेह स्वर्गारोहण कर गये । इन्हीं महाराज त्रिशकुकी सन्तान सत्ययादी हस्तिधन्व हनु, जिनका नाम दानवीरों तथा सत्ययानियोंमें सर्वप्रथम लिया जाता है ।

राजा हरिश्चन्द्रकी बारहवीं पीढ़ीमें महाराज दिलीप हुए, जिन्होंने गुरुकी गायकी रक्षाके लिये अपना शरीर सिंहको देनेका प्रस्ताव किया था । दिलीपक पुत्र भीमरथ हुए, जो पुण्य सलिला गङ्गाजीको धराधामपर लाये । भीमरथी नदी इनका अमर स्मारक है । इन्हीं भीमरथकी पौंचमी पीढ़ीमें प्रतापी अम्बररथ हुए और आठवीं पीढ़ीके राजा ऋतुपर्ण, दम्भतीर्णति नलके समकालीन थे । सत्रहवीं पीढ़ीमें उत्पन्न राजा खट्वाङ्गने देवायुत-समाममें देवप्रसूकी ओरसे भाग लेकर अपनी वीरता दिखायी । इन्हीं खट्वाङ्गके पौत्र हुए महाराज रघु, जिनके कारण इनके यशज रघुवंशी कहलाये । इसी रघुवंशक विषयमें रामचरितमानसमें लिखा गया है—'रघुवंशक रीति सदा चलि आई । मान जाई बह बचल न जाई ॥ महाराज रघुक पौत्र राजा दशरथ थे, जिनके यहाँ मगधान् विष्णुने श्रीरामचन्द्रजीक रूपमें सातगँ अन्तार लिया था ।

श्रीराम सूर्यकी छाउटवी, ऋषभदेवकी जसटरी,
हरिश्चन्द्रकी तैत्तिरी तथा भगीरथकी इक्ष्वाकरी पीढ़ीमें
इस ध । भगवान् रामके परमपवित्र जीवन चरित्रको
पौन ऐसा भारतीय होना जो न जानना हो । आर्या
उदात्त चरित्र दोनों, भर्मा तथा जातिपौरोंकी सीमाओंको
लौकिक भारत वाद भी समानरूपसे लोकप्रतिष्ठ है ।
अनेक पाठकोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि
विश्वके सबसे बड़े मुस्लिम राष्ट्र इण्डोनेशिया, विश्व
सर्वाधिक जनसंख्यावाले दस चीन, बिहारे एष्याप्र
विश्वराष्ट्र नेपा, एशियाके इकलौते इसाई राष्ट्र सिटीरीस

तथा विघ्नक सभी बौद्धराष्ट्रोंकी अपनी-अपनी सम्पत्ति राम-कथाएँ हैं । सभीमें स्थानीय पुटके कुछ एक स्थलोंको छोड़कर मूल कथा वही है, जो वाल्मीकिरामायणकी है । ऐसा लगता है कि इस बातको हजारों वर्ष पूर्व भविष्य-द्रष्टा वाल्मीकिजीने भाँपकर ही यह लिखा था—

यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महांतले ।

तावद्व्यायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥

भारतीय राजनीतिमें महाराज रामचन्द्रजीका रामराज्य आज भी एक आदर्श बना हुआ है ।

श्रीरामचन्द्रजीके दो पुत्र हुए, जिनमें कनिष्ठ ल्य थे जो श्रावस्तीके शासक बने। इनकी तिरासीवीं पीढ़ीमें राजा कर्ण हुए हैं, जिनके द्विषमें प्रचलित धारणा है कि आर्द्रोक्ता प्रचलन आपके ही द्वारा किया गया और इसीउये भ्रातृ कर्णाग्न (कर्णाग्न) भी बड़े जाते हैं। महाराज लक्ष्मी सत्तावनवीं पीढ़ीमें सिद्धार्थ हुए, जिनके कनिष्ठ पुत्र वर्मान महावीरके नामसे गियाव हुए। आरने श्रमग गियाधारागये ममुधितरूपसे अवगुण्डित का वर्तमान जैनम-कां प्रवर्तन किया है। (इसी वंशसे आगे चन्द्र जोधपुर, श्रीप्रनेर तथा चन्द्र (गुजरात) और विद्वान गढ़ अणि राजपूतवोंका निरुपम हुआ था) ।

श्रीरामचन्द्रजीके ज्येष्ठ पुत्र मन्तराज कुन्दा अकेष्याये
राजा बने । इस वंशमें कुन्दाकी श्पतीमती पीढ़ीमें राजा
बृहद्रथ हुए । उन्होंने महाभारतक युद्धमें योग्यराजकी ओरसे
लड़ने हुए अभिमन्युके हारमें योग्यनि प्राप्त कर ।
राजा बृहद्रथ बाद उनका पुत्र बृहत्तम मिश्रमन्त्रागद
हुआ और पाण्डवोंमें उसकी मैत्री हुई । राजा बृहद्रथकी
बाइसी पीढ़ीमें राजा मंत्रय हुए । इनके एक राजकुमार
थाने दण्डिचौक माथ मुनिवर बसित नैतमरु आश्रममें
रहने लगे । परी रावन्-भूषेका बड़ा भारी पल था ।
जब ये राजकुमार तथा इनका दण्डिचौक गावन्-भूषे

प्रसिद्ध हुआ। महान्वि अश्वघोष (ईसापूर्व प्रथम शती) ने 'सौन्दरानन्द' में लिखा है—

शाक्यवृक्षप्रतिच्छन्नं धाम यस्माच्च चविरे।
तस्माद्विख्यातुपदयास्ते भुवि शाक्या इति स्मृताः॥

इक्ष्वाकुवंश रघुकुलाले भविष्योक्ती यह शाक्य
शाक्यके साथ-साथ गौतम भी महलाया, क्योंकि—

तेषां मुनिदयाभ्यायो गौतमः कपिलोऽभयत्।
शुद्धयोगादतः कौत्सास्ते भवन्ति स गौतमाः॥

(वरी)

इन्हीं राजपुत्रोंने कालान्तरमें गुरु कपिलकी स्तुतिमें एक नगर बसाकर उसका नाम कपिलवस्तु रखा और उसे अपनी राजधानी बनायी। शाक्यराजके यशमें महाराज शुद्धोदन एव पद्मसिन्धी मायादेवीके यहाँ मानवजानिको ज्ञान, रोग, बुढ़ापा और मृत्युके भयसे मुक्तिया मार्ग दिवानेके लिये राजकुमार सिद्धार्थके रूपमें भगवान् विष्णुका अवतरण हुआ। ये शाक्य-सिंह भगवान् बुद्धके

नामसे विख्यात हुए। वैष्णव लोगोंके साथ-साथ इनके एवं पर्ये पशियाके करोड़ों अन्य लोग भी आते भगवान् मानकर पूजा करते हैं। योड़े ही स्मृतिके राजवंश एव गृहस्थाश्रमका उद्भवोक्त करके शाक्यगोत्र हो गये।

आपके पुत्र राजकुमार राहुल हुए। विष्णुपुराण यह वंशावली आगे भी चली है। राहुलके पालसेनजिन, क्षुद्रक, कुण्डल, मुरय और सुनित्र नामके राजा हुए। इसके बाद इस राजवंशका वर्णन पुराणोंमें नहीं है। ऐसे तो इस वंशके लाखों लोग अब भी नेपाल एवं भारतमें वर्तमान हैं।

यहाँ हमने बहुत ही संक्षेपमें प्रतापी सूर्यवंशका वर्णन किया है। यह वर्णन पुराणोंमें पर्याप्त विस्तारसे दिया हुआ है। जिज्ञासु विद्वान् यहाँसे उल्लेख सकते हैं। पुराणोंसे आगेवे राजवंशोंका वर्णन अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थोंमें भरे पड़े हैं।

सुमित्रान्त सूर्यवंश

सूर्यवंशीय राजवंशोंका वृत्तान्त 'बृहद्गल' के बाद आनेवाले सुमित्रतक जाना है। उसमें उक्तत राजाओंकी नामावली आती है। उस नामावलीमें सुमित्र अन्तिम राजा है। पाण्डुपुराणमें भविष्यक राजाओंका आदिपुराण प्रथम बृहद्गलको कहा गया है और अन्य पुराणोंमें बृहद्गलकी इसी प्रकार विभिन्न पुराणोंका उक्त नामावलीकी आलोचना करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम और नामोंमें भी दोहरा-बहुव परिवर्तन अत्यन्त हुआ है। महाभारत-अष्टाध्यायीमें कौटिल्याधिपति बृहद्गल भी सुमित्रान्त हुआ था और वह 'अभिमान' नामके हाथोंसे मारा गया—यह महाभारत युद्धमें योग देनेवाले राजाओंकी सूचीमें स्पष्ट है। उसमें भी अन्त नाम ऐसे हैं जो किसी कारण-निरोधसे इतिहासमें प्रसिद्ध हैं, परन्तु अधिकतर अप्रसिद्ध ही हैं। विष्णुपुराण (४।७०।१३) में राजाओंके नाम गिनावे बाद यह द्वाक आया है—

इक्ष्वाकुणामयं

वंशस्तुमियान्तो

मपिप्यति।

यत्कर्त्ता प्राप्य राजानां सर्वथा प्राप्स्यति वे कट्यै॥

अर्थात् इक्ष्वाकुओंके वंशका अन्तिम राजा 'सुमित्र' होता, जिसके बाद इस वंश (सूर्यवंश) की विपति बलियुगमें ही समाप्त हो जायगी। इसका तात्पर्य यह है कि इस वंशका अन्तिम प्रतापी राजा सुमित्र होगा किन्तु आज भी भारतमें सूर्यवंशीय परम्परा सर्वथा टूटी नहीं है—चल रही है।

भगवान् भुवनभास्कर और उनकी गङ्गा-परम्पराकी ऐतिहासिकता

(लेखक—डॉ० भीरबनबी, एम्० ए०, पी०एच० डी०)

भारतीय देवी-देवताओंके जन्म, उनके माता पिता, जानियश और कर्म आदिका इतिहास हमारे प्राचीन साहित्यमें उपलब्ध होता है। यह सब कुछ आगम और अनुमानक आधारपर ही है। देवताओंके अस्तित्वकी सिद्धि कहीं आगमसे और कहीं अनुमानसे प्राप्त होती है। ये इनके अस्तित्वको सिद्ध करते हैं। कहीं-कहीं प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी इनके अस्तित्वको सिद्ध किया जाता है। यह सत्य भी है कि जो समस्त शरीरधारियोंद्वारा दाया जाता है, वह अद्वय ही प्रमाण है। इस प्रकार आगम, अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाणक आधारपर देवी देवताओंका अस्तित्व भारतीय सस्कृतिमें स्वीकार किया जाता है। शाम्य और भगवान् वासुदेवके बानालाससे यह बात सिद्ध होती है। इस परिधिमें शालकी जिज्ञासा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उन्होंने भगवान् वासुदेवसे अपनी उत्कण्ठा प्रकट कर दी—

या चाक्षुषोचरा कचिच्छिद्विष्टफलप्रदा ।
तामयादी ममाचक्ष्व कथयिष्यथापराम् ॥
(भविष्यपुराण प्रथम भाग तृतीया वस्य अ० ४८ । २०)

अर्थात् जो देवता नेत्रोंक गोचर हो और निशिष्ट अभीष्ट प्रदान करनेवाले हों, उन्हींक निरूपण पहले मुझे बताइये। इनके अनन्तर अय देवताओंक श्रियमें वर्णन करनेकी कृपा करेंगे। फिर तो भगवान् वासुदेवने शाम्यको ब्रतया—

प्रत्यक्ष देवता सूर्यो जगद्यभ्युदियाकर ।
नसादभ्यधिया वाग्दिवता नास्ति जगत्पती ॥
प्रसादविद जगज्जात न्य याम्यति यत्र च ।
हनादिलक्षणः बालः स्मृतः साक्षादियाकर ॥
प्रहन्प्रपागाश्च राक्षस करणानि च ।
आदित्या यस्यो वप्रा अभिनी वायपाइन ॥
राक्षः प्रजापतिः सर्वे भूभुवः स्वसाधेय च ।
श्रेष्ठा सर्वे नगा नागाः गरितः सगणसन्ध्या ॥

भूतग्रामस्य सर्वस्य स्वयं देतुर्दियाकर ।
अस्येच्छया जगत्सर्वमुत्पन्न सचराचरम् ।
स्थिता प्रवर्तते चैव स्वायं चायुप्रवर्तते ॥
प्रसादादभ्य रोकोऽयं वेष्टमानः प्रहृदयते ।
अस्मिन्भ्युदिते सर्वमुदेत्सन्मिते मति ॥
तस्मादत पर नास्ति न भूत न भविष्यति ।
यो वै वेषेषु सर्वेषु परमात्मैति गीयते ॥
इतिहासपुराणेषु अन्तरात्मेति गीयते ।
वाह्यात्मेति सुपुण्यास्य स्वप्नस्यो जाग्रतः स्थितः ॥

अर्थात् प्रत्यक्ष देवता सूर्य हैं। ये इस समस्त जगत्के नेत्र हैं। इसीसे सनिका सृजन होता है। हमारे भी अभिन्न निरन्तर रहनेवाग वेष भी देवता नहीं हैं। इसीसे यह जगत् उत्पन्न हुआ है और अत समयमें इन्हींमें लयको प्राप्त होता है। कृनादि एणगाला यह काल भी दियाकर ही कहा गया है। जितने भी प्रद, नशत्र, योग, राक्षसों, करण, आदिय-गण, यस्व-गण, रुद्र अधिनीकुमार, वायु, अग्नि शक्र, प्रजापति, समस्त भूर्भुव-य आदि लोक, सन्पूर्ण नग, नाग, नदियाँ, समुद्र और समस्त भूतोंका समुदाय है—इन सभीके हेतु दियाकर ही हैं। इसीकी श्रुतिसे यह सम्पूर्ण चराचर जगत् उत्पन्न हुआ है। इसीसे यह जगत् स्थित रहता, अपने अर्थमें प्रवृत्त होता तथा वेगसाध होता हुआ दिगन्तया पड़ता है। इनके उदय होनेपर सभास उदय होता है और अस्ता होनेपर सब अस्तापन्न हो जाते हैं। जब ये अद्वय होते हैं तो फिर पुनः न पर्व न दीप्त पड़ता। तर्क्य यह है कि इनमें अथ वेष देवता नहीं है, न हुआ है और न भविष्यमें होय ही। अब हममा वेदोंमें 'परमात्मा' नामसे ये गुहरे जाते हैं। इतिहास और पुराणोंमें इसे अन्नगमा इस नामसे गया जाता है। ये बाधलमा सुपुण्यास्य स्वप्न-च और जाग्रत स्थिति होकर रहते हैं। इस प्रकार वे भगवान् सर्वेश्वर ।

अजमा है, फिर भी एक जिज्ञासा अन्तस्तत्को उत्प्रेरित करती रहती है—उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ और किसके द्वारा हुआ। यह बात ठीक है कि वे परमात्मा हैं तो उनका जन्म कैसा ? परन्तु उनका अन्तार तो होता ही है। गीताकी पक्तियाँ साक्षी हैं—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
(४।७)

तो उनका क्या अन्तार हुआ ? उन्होंने क्या जन्म ग्रहण किया ? 'हाँ और नहीं' के ऊहापोहमें हमें प्राचीन साहित्यकी ओर जाना आवश्यक है। अन्त आगे चलें। ऋग्वेदपुराणमें कहा गया है—

मानसं धाचिश्च वाणि फायजं यच्च दुष्कृतम् ।
सूर्यं सूर्यप्रसादेन तद्दोषं व्यपोहति ॥

अर्थात् मनुष्यक मानसिक, वाचिक अथवा शारीरिक जो भी पाप होने हैं, वे सब भगवान् सूर्यकी कृपासे निरोध मट हो जाते हैं। भगवान् सुधन-भास्करकी जो आराधना करना है, उसे मनोवाञ्छित फल प्राप्त होने हैं।

निहासप्रसिद्ध त्वासुरसंप्राम्ने देव्यन्तर्बोने मित्रकर त्वाञ्जोको हरा दिया। तबसे देवता मुठ छियाय अपनी प्रतिष्ठा रखनेके लिये सन्त प्रफनशीत थे। इत्याञ्जोकी माँ अदिनि प्रजापति त्वाञ्जो कया थी। उनका विवाह महर्षि वस्यसे हुआ था। इस कारण अत्यन्त दुखी होकर उन्होंने सूर्यकी उपासना आरम्भ की। मोना, भगवान् सूर्य भक्तोंका असन्त कठने हैं। ऋग्वेदपुराणमें कहा गया है—

एवाहेनापि यद्भाना पूजाया प्राप्यते कलम् ।
यद्योतद्विनिर्धेयमेन तस्य मनुष्यनैरपि ॥
(ऋग्वेद २०।१९)

इत्याय वदगमिषु भगवान् सूर्यका तो एक दिनक पूजनसे यह फल पेटें हैं, जो शाश्वत शिवायें गुल सखों

यज्ञोंक अनुष्ठानसे भी नहीं मिल सकता। यद् अन्त माता अदिनि भगवान् सूर्यकी निरन्तर उपासना करने लगी—'भगवन् ! आप मुझपर प्रसन्न हों। मेरी (निरन्तर स्वामिन्)। मैं आपको भलीभाँति तब नहीं फल दिनाकर ! आप ऐसी कृपा करें, जिससे मुझे अन्त स्वस्वपक्ष सम्पत् दर्शन हो सक। भक्तोंक कर्नेगले प्रमो ! मेरे पुत्र आपक भक्त हैं। आप उनका कृपा करें। प्रमो ! मेरे पुत्रोंका राज्य पथ यथाग ईर एवं तानवोंने छीन लिया है। आप अपने अरासे से गर्भद्वारा प्रकट होकर पुत्रोंकी रक्षा करें। हा भगवान् सूर्य प्रसन्न हो गये। उन्होंने कहा—'गति ! तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। मैं अपने हजारों अपने तुम्हारे उदरसे प्रकट होकर पुत्रोंकी रक्षा करूँगा। इसके पश्चात् भगवान् भास्कर अन्तर्धान हो गये।

माता अदिनि निरन्तर होकर भगवान् सूर्यकी आराधनामें तल्लीन हो यम-नियमसे रहने लगी। कस्याई इस सभाचारको पाकर अत्यन्त प्रकुम्भित हुए। समय पाकर भगवान् सूर्यका जन्म अदिनिके गर्भसे हुआ। इस अन्तारको भारतीय साहित्यमें मार्तण्डक नामसे पुत्रका जाना है। देवनागण भगवान् सूर्यको माँके रूपमें प्राप्तकर बहुत ही प्रसन्न हुए। अग्निपुराणमें कहा है कि भगवान् विश्वरूप नाभिकम्पसे श्लाघाकर जन्म हुआ। ब्रह्माजीके पुत्रका नाम मरीचि है। मरीचिसे महर्षि वस्यका जन्म हुआ। ये ही महर्षि वस्य सूर्यके पिता हैं।

सूर्यक युवावस्था होनेपर उनका विवाह-सम्पन्न हुआ। उन्होंने क्रमसे तीन विवाह किये। मंदराक्षी और प्रभा—उनकी ये तीन धर्मपत्नियाँ हैं। रात्री रेवतीकी पुत्री हैं। इनसे रेवत नामका पुत्र हुआ। प्रमोसे सूर्यको प्रमाणनामक पुत्रकी प्राप्ति हुई। इसन सप्तमं वदानी यज्ञी रोचक है। उसे हम पाण्डुरोऽस्मिने प्रसन्न कर रहे हैं।

शिलाचार्य विद्वत्कर्माकी पुत्रीका नाम सज्ञा था । संज्ञाका परिणय भगवान् सूर्यसे हुआ । सज्ञाके गर्भसे वैवस्वत मनुका जन्म हुआ । उन्हींसे सूर्यको शुद्धी माना—यम और यमुना भी प्राप्त हुई । कहते हैं देवशिलीन्द्रियकर्माकी पुत्री सज्ञासूर्यक तेजको सहन करनेमें अपनेको असमर्थ पा रही थी । अतः वे एक दिन मनक समान गतिवाकी घोड़ीका रूप धारण कर उत्तरकुल (हमियाणा) में चली गयी । जाने समय उसने सूर्यके घरमें अपनी प्रतिष्ठाया प्रतिष्ठापित कर दी । सूर्यको यह रहस्य ज्ञात नहीं हो पाया । अतः प्रतिष्ठायासे भी सूर्यको पुत्र सारणिमनु और शनि तथा कन्या तपती और विष्टि नामक सतानें प्राप्त हुई । इन बालकोंपर सूर्यका अगाध प्रेम था । किसीको भी यह रहस्य मादूम नहीं हुआ कि इन बच्चोंकी माँ एक नहीं, दो हैं । पर विद्यालोक विद्यालोक तो देखें, एक दिन छायाक विरमतापूर्ण व्यवहारका मण्डापोह हो गया । सज्ञाके पुत्रोंने शिष्यवत की । अतः भगवान् भुवनेश्वर क्रोधसे तप्तमा उठे । उन्होंने कहा—‘भामिनि ! अपने पुत्रोंके प्रति तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं है ।’ पर इससे क्या होता । प्रतिष्ठाया सज्ञा पुत्रोंक साथ अपने व्यवहारमें कोई परिवर्तन नहीं कर पायी । तब निरश होकर महापुत्र यमराजने बात शरय कर दी, कहा—‘तब ! यह हम लोगोंकी माना नहीं है । इसका व्यवहार हमलोगोंक साथ गिमाताक समान है, क्योंकि यह तपती और शनिके प्रति विशेष प्यार करती है ।’ फिर तो गृहघट्ट टिड गया । पति पत्नी दोनोंने मुक्त होकर यमको शाप दे दिया । अपने शापवाक्योंमें जो विसा, यम जगत्प्रसिद्ध यमराज और शनिके द्वारा हमें प्राप्त है । तब माना अपने यमको शाप दे दिया—‘तुम राजा हो प्रतीकराजा होओगे ।’ भगवान् गृह इस भावसे दुर्लभ हुए । अतः उन्होंने अपने तेजोवन्तों इन्द्रा सुधार विसा, तिसरे बल्लभ आज यम यमराज रूपमें पाव पुन्यक निर्माण करने हैं और स्वर्गमें उनकी प्रतिष्ठा है ।

साथ ही सूर्यका छायाके प्रति क्रोध भी शान्त नहीं हुआ । प्रतिशोधकी भावनासे छायाके पुत्र शनिको उन्होंने शाप दिया—‘पुत्र ! माताके दोषसे तुम्हारी दृष्टिमें मूर्ता मरा रहेगी ।’ यही कारण है कि शनिक कोपभाजन होनेसे प्रायः हमारा अहित होता रहता है ।

अब भगवान् सूर्य प्यानाश्रित होकर संज्ञाका पता लगानेका प्रयत्न करने लगे । प्यानावसथामें उन्होंने देखा—‘सज्ञा उत्तरकुलदेश (हमियाणा) में घोड़ीका रूप बनाकर विचरण कर रही है ।’ अतः तत्काल उन्होंने अदम्य रूप धारण कर सज्ञाका साहचर्य प्राप्त किया । कहते हैं—सज्ञाके गर्भमें आम-विजयी प्राण और अणान पहल्ले ही विद्यमान थे । फिर तो समय पाकर वे सूर्यदेवक तेजसे मूर्तिमान् हो उठे । इस प्रकार घोड़ी-रूपधारी विद्वत्कर्माकी पुत्री सज्ञासे दो पुरुष-रत्नकी उत्पत्ति हुई । यही दो पुरुष रत्न अश्विनीकुमार नामसे किये जाते हैं । मान यही समाप्त नहीं होती है । सज्ञा सूर्यकी पराशक्ति है, पर सूर्यक तेजको सहन करनेमें वह अपनेको बाधकर असमर्थ पानी रही । तत्पश्चात् पिता विषयमनि दुर्गन्ध-देवक तेजका धरण किया, तब यही सूर्य और सज्ञा—ये दोनों एक साथ रहने लगे । इस प्रकार सब गिनकर भगवान् सूर्यके दस पुत्र और तीन पुत्रियाँ हुई ।

अब सूर्य पुत्रोंक सुदृढ्यक ज्ञान आ प्रस्तुत है—
व्यवस्वत मनुक दस पुत्र हुए । उनके नाम इस प्रकार हैं—इन्द्रा, नाभा, भृश, गयति, मरिचक, प्रांगु, गुग, त्रि, कश्यप और वृषभ । ये सभी गिनार गिनार तेजस्वी और वशीलारी थे । मनुक का नामक एक कन्या थी । इनका विवाह सुभे हुआ । इन्हींसे पुन्यक जन्म हुआ । इनके पाँच पुत्रोंने अनेको पुन्य कथामें वर्णित कर दिया । पुन्यकमें इन्द्रा का सुपुत्र हुआ । सुपुन्यक जन्म कालीन इस प्रकार था—उत्पन्न यह और विद्वत् ।

नाभागसे परम वैष्णव अम्बरीषका जन्म हुआ। पृथुसे धार्मिक वंशका विस्तार हुआ है। शर्यातिको सुकया और आनर्त नामकी सतानें प्राप्त हुई।

इन दस पुत्रोंमें इन्द्रावुक्त्र वंशपरम्परा हा पृष्णीपर विद्यमान है। शेष नौ पुत्रोंकी कहानी एक या दो बीड़ियोंके बाद ममाप्त हो गयी। इन्द्रावुक्त्र वंशको यहाँ सक्षिप्तमें प्रस्तुत किया जा रहा है।

इन्द्रावुक्त्र के पुत्र विबुधि थे। ये कुछ समयनक देवताओंके राज्यपर आधिपत्य जमाये रह। इनके पुत्रका नाम कवुरव्य था। कवुरव्यसे पृथु, पृथुसे युवनाश और युवनाशसे धान्तक हुए। इसीने धान्तक नामकी नगरी बसायी। धान्तकसे बृहदश और बृहदशसे सुवलाश हुए। इनका दूसरा नाम धुधमार भी है, क्योंकि इन्होंने धुधमार नामके नैत्यश्रम का किया था। इनके तीन पुत्र हुए—ददाश, लण्ड और कथिल। ददाशसे हर्षश और प्रमोदकश जन्म हुआ। हर्षशसे निकुञ्ज और निकुञ्जसे सेहताशकी उत्पत्ति हुई। सेहताशके दो पुत्र हुए—अष्टशाश और रणाश। रणाशके पुत्रका नाम युवनाश था। युवनाशके पुत्र राजा माधाता थे। माधाताके दो पुत्र जन्म प्राप्त हुए—पुरुकुञ्ज और मुकुन्द।

पुरुकुञ्जसे वसुदेवका जन्म हुआ। इनका दूसरा नाम सङ्गुत था। इनके पुत्रका नाम सुधन्वा था। सुधन्वासे त्रिधन्वा और त्रिधन्वासे तरुण हुए। तरुणसे सत्यव्रत और सत्यव्रतसे दानवीर महापराक्रमगान्ही हरिभन्धव जन्म हुआ। हरिभन्धवसे रोहिताश, रोहिताशसे शुफ, शुफसे बाहु और बाहुसे राजा मगरकी उत्पत्ति हुई। राजा सगरकी दो पत्नियाँ थीं। एकका नाम प्रभा और दूसरीका नाम मानुष्मी था। प्रभाके शीर्ष मुनिवीर रामसे साठ हजार पुत्र हुए और मानुष्मीसे राजा सगर के द्वारा अममजस नामका एक पुत्र हुआ। अममजसके पुत्र अश्विन और अश्विनके राजा द्वितीय हुए। राजा द्वितीय के पुत्र अक्षर्य हुए। ये

राजा सगरके साठ हजार पुत्रोंके उद्धारके लिये गङ्गे धरतीपर लगे। कहते हैं, राजा सगरके साठ हजार पुत्र महर्षि कपिलके शापवश पृथ्वी में दूरे लाने मर गये थे।

भगीरथसे नाभाग, नाभागसे अम्बरीष और अम्बरीषसे सिंधुदीपका जन्म हुआ। सिंधुदीपके श्रुतायु, श्रुतायु श्रुतपर्ण, श्रुतपर्णके कल्माषपाद, कल्माषपादके सार्वभौम और सार्वभौमके अनरण्य हुए। अनरण्यके निन्न, निन्नके दिलीप, दिलीपके रघु, रघुसे भज और भजसे वज्र मन्नाट दशरथका जन्म हुआ।

दशरथकी तीन पत्नियाँ थीं। कास्यन्धा, कैकय और सुमित्रा। इनके चार पुत्र हुए—राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामने रावणका वध किया। वे अयोध्याके सम्राट राजा हुए। महर्षि वाल्मीकि तथा हिंदीके प्रसिद्ध कवि तुलसीदासजीने इन्हींके चरित्र वर्णन अपनी-अपनी रामायणमें किया है। श्रीरामके पिता जनक-नन्दिनी जानकीसे हुआ। इनसे रामके दो पुत्र लव और कुश प्राप्त हुए। भरतको लक्ष और पुष्कल लक्ष्मणसे अगस्त्य और चन्द्रकटु, शत्रुघ्नके सुबाहु और शत्रुघ्नाती प्राप्त हुए।

इसके बाद की वंश-परम्परा निम्न प्रकार है—कुशसे अतिथिक जन्म हुआ। अतिथिकसे निरर और निररसे नलकी उत्पत्ति हुई (ये दम्पतीका पति नहीं है)। नलसे नम, नमसे पुण्डरीक, पुण्डरीकसे सुधन्वा, सुधन्वा से देवनाश, देवनाशसे अहिनाश और अहिनाशसे सहस्रश हुए। सहस्रशके पुत्रका नाम चन्द्रलोक था। चन्द्रलोकसे नारपीड, नारपीडसे चन्द्रगिरि और चन्द्रगिरिसे मानुरथ उत्पन्न हुए। मानुरथके पुत्रका नाम सुप्रभु था। इस प्रकार हम वंशका इतिहास बहुत ही बड़ा है। इसने आज कुछ परिवार ममाप्त हो गये हैं।

(प्रस्तुत वंशावली अग्निपुराण, भाग्यपुराण, ब्रह्मपुराण, श्रीमद्भागवत, वाल्मीकिरामायण इत्यादि ग्रन्थोंमें अष्टादश, अग्निपुराणदिता और नरसिंहपुराण-अष्टादश अक्षरोंका विचार की गयी है।)

सूर्यसे सृष्टिका वैदिक विज्ञान

(अष्टक—वैदान्तिक श्रुति श्रीरामःप्रेमदासजी 'उद्दय')

स्वयम्भू प्रजापति इस विश्वप्रवृत्तिके कारण ही 'विश्ववर्मा' कहलाये, जिनकी यह पञ्चपर्ग विश्वविद्या 'विधामविद्या' कहलायी है। स्वयम्भू और परमेष्ठी—इन दो पराकी समष्टि १—'परमधाम' है, २—सूर्य 'मध्यम धाम' और चन्द्रमा एव भूमिनिष्ठ—इन दोनोंका समुच्चय ३—'अनधधाम' है। तीन धामोंमें एव पाँच पवते समन्वित यह विश्वविद्या विश्ववर्मा स्वयम्भू—प्रजापतिका 'महिमा-विद्या' भी मानी गयी है। वेदमें कहा है—

या ते धामानि परमाणि यावता
या मध्यमा विश्ववर्मनुतेमा।
शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्थधाय
स्वयं यज्ञस्त तन्व्यं धृधान ॥

(ऋक् १०।८१।५)

अपने सर्वत्र आहुतिगाली सुप्रसिद्ध 'सर्वभूतपञ्च' की सत्त्वसिद्धिके लिये यही अपने आकर्षणसे स्वयं 'यज्ञस्त तन्व्यं धृधान' रूपसे सम्पूर्ण प्राणोंका आवाहन करता है।

तानों धामोंमें मध्यम धाम 'विधाम' मानवधर्मके बहुत अनुरूप होता है। वेदमहर्षि स्व- श्रीमधुसूदनजी ओझाने 'धर्मरीक्षा-गच्छिषाम'ें सिद्ध किया है कि—

'नियत्यानुष्ठेयतो मध्यमो भागो धर्मो न चाष्टानुगतो भागः।'

'विधिपुक्त मध्यमाय धर्म है, अधिमाय नहीं।'

'सूर्य तो सगर-जङ्गम जगत्के आत्मा है' इत्यादि सवर्ण उदाहरण हैं—'सूर्यं कामा जगत्सम्पुष्टयश्च'

(ऋक् १।११५।१, यजु ७।५२)

रविका सम्बन्ध वैश्वानरसे है। वैश्वानर दस कला वाग होनेके कारण विराट्पुरुष है। सम्पूर्ण 'पुरुषसूक्त' केवल इसी वैश्वानरके विराट्पुरुषका निरूपण करता है। इसी वैश्वानरकी त्रैलोक्य-व्यापयता शतगते हुए वेदवहर्षि पुरुषसूक्तमें कहते हैं—

सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्षः सहस्रपात्।

स भूमिं सर्वत स्फुत्यात्यतिष्ठद्दशानुलम् ॥

(यजु २१।१)

इस पुरुष दशारो मस्तक हैं, दशारो आँखें हैं, दशारो पैर हैं। यह भूमिका सब ओरसे स्पर्श (व्याप्त) कर (अप्यात्मने) दशानुलका अनिक्रमण कर (दस अनुलकाले प्रादेशमात्र) अर्थात् अगूँठसे तर्जनीतककी लम्बाइके स्थानमें स्थित हो गया है।

सूर्य स्यावर-जङ्गम सृष्टिकी आत्मा है—

यदि ज्ञानप्रधान सूर्यका तेजोमय शीर्ष बहुत छोटी मात्रामें पृथ्वीके वैश्वानर अग्निमें आटन होता है, तो अर्ध प्रधान अनेकसृष्टि होती है। इस सृष्टिमें दोनों ही भाग हैं, परन्तु विरोधता वृष्टाने भागवत् ही है। इसकी प्रवृत्तिके कारण अग्नमात्राओं अनेकाला सूर्यका तेज दस जाता है। इस सृष्टिमें जैसे सूर्यका ज्ञानमात्र दया हुआ है, उसी प्रकार अतस्मिन् राशुका भग भी दया हुआ ही है। इसीप्रकार अनेकनमें अनेक सत्त्ववत् वृद्धि नहीं है। पहले सत्त्वमे अग्न प्रदत्ता 'व्यापारा' है, व्यापार क्रिया है, क्रिया अतस्मिन् राशुका भग है, उसका इसमें अभाव है अग्न जड़ जोरका जैमाना तैसा ही रहता है। काँच, अभ्र (भोरय), मोटा, दसा, नीला, मागिष्य (मृग), पुत्राव, लेग, लंग, चोदी, सेना, इत्यादि, अग्न और वि

(पारा) अग्नि सम्पूर्ण जड़ पदार्थ अर्थप्रधान है।
वैश्वानर—अग्निमय है।

जगत् अग्नीशोमात्मक है। जैसे अङ्गिराप्रधान
आग्नेयप्राण प्राण कहा जाता है, वैसे ही मृगप्रधान
सौम्यप्राण रवि कहा जाता है। प्राण अग्नि है और रवि
सोम है। इसी अग्नीशोमात्मक प्राण-रविसे विश्वका
निर्माण हुआ है। इनमें सोमरूप रवि ही आगे-आगे
होनेवाले सकोचसे सृष्टित होना हुई सृति (रिण्ट)
बनता है। सृष्टित सोम ही 'मूर्ति' है। सृति अर्थ
प्रधान है द्रव्यप्रधान है। इसका सम्बन्ध वैश्वानरको
गर्भमें रहनवाले सोमसे है। सोमका सम्बन्ध यिजुसे है,
अतएव इस अर्थमयी सृष्टिको अर्थात् 'धातुसृष्टि'को हम
'यिजु' देवतासे सम्बद्ध मानते हैं। यही अचेतनसृष्टि,
असंज्ञ, एकात्मक आदि नामोंसे प्रसिद्ध है। वैश्वानर,
तैजस और ब्राह्म—इन तीनोंमेंसे इनमें केवल बाष्पसाल
'वैश्वानर' ही प्रधानरूपसे रहता है।

दूसरी अर्द्धचेतनसृष्टि है। सूर्यका तेज कुछ अधिक
आया और धातुसृष्टिकी बाधका भाग भी आया,
दोनोंक आगमनसे सृष्टिमें कुछ अग्नि विक्रम हुआ। इन
दोनोंसे अर्द्धचेतनसृष्टि हुई। स्वप्न (पृथक्-गर्ण-पानीका
पता हाराट आदि) पुत्रा, वज्र, धन्विर्यौ, दूर्वादि छोटे
एण और वन, सुगरी नारियन्, सुहारा, ताड़ आदि बड़े
एणार्ग एवं वृक्षादि सब अर्द्धचेतनसृष्टिक अन्तर्भूत हैं।
इसमें अचेतनसृष्टिकी अपेक्षा यद्यपि सूर्यके ज्ञानकी
अधिक राता चल गयी है, परंतु इसमें आनेवाला सूर्यका
भाग अन्तर्निर्गमक वायुसे दब जाता है, इसलिये इसमें
भी ज्ञानकी मात्रा मात्र पूर्ण विक्रम होने नहीं पाता।
इसमें क्रियात्मक वायु है इसलिये ये बढ़ते हैं एवं
पृथ्वीका अवर्धन भी पूर्ण मात्रामें है अतएव ये
पृथ्वीमें प्रवृत्त नहीं हो सकते। यही वैसे रहकर ऊपर
बढ़ते हैं। यह प्रवृत्ति इनमें वैश्वानर और तैजस—

इन दो भूतमाओंकी सत्ता सिद्ध हो गयी है।
सुप्तावस्थामें हममें जो ज्ञान है, यही प्राण हममें है।
इनमें केवल चमड़ीका विक्रम है। इस एक रंगने
ही ये अनुभव करते हैं।

तीसरी चेतनसृष्टि है। धूमि, धीरे १३ रंग
मनुष्य, राक्षस, विशाच, वन, गर्वर्ष आदि सब
अन्तर्भाव है। इसमें सूर्यके सर्वप्रभागका विक्रम है।
इस सृष्टिमें वैश्वानर, तैजस और ब्राह्म—य तीन रंग
हैं। दूसरे शब्दोंमें—इनमें ज्ञान, क्रिया और अर्थ—
ये तीनों विकसित हैं। ज्ञानमय ब्रह्मात्मक अग्नी
चेतन्य प्राप्त हो जाता है। इसका नामद्वय होता है।
इन्द्रियोंका विकास हो जाता है और सुमात्रावा दृष्टि
जाती है। यही जीव-सृष्टि समग्र एवं तत्त्व
आत्मावाली आग्नि नामोंसे प्रसिद्ध है। इसमें सूर्य
धातुसृष्टि है, दूसरी सृष्टि सूक्ष्मसृष्टि है एवं तृतीय
सृष्टि जीवसृष्टि है।

वृक्षादि सूक्ष्मसृष्टिके पैर नहीं हैं, वे स्वयं 'पारतन्त्र्य'
हैं। पाद ही उनका पाठ्य हैं। उहकि द्वारा पृथ्वी
रसका पानकर वे अपनी स्वल्पकी सत्ता रखते हैं।
'पादप' नामसे प्रसिद्ध हो रहे हैं। इस सूक्ष्मसृष्टि
मृगण्डको नहीं छोड़ा है, अतएव इसे 'आग्नेय'
कहते हैं। यहाँमें ऊपर (धूमिसे प्रारम्भपर मनुष्य-
तन्त्र) की सृष्टि भूतजने मूलमें अलग हो जाती है।
सृष्टिक परवाली होनेका कारण हम इसे 'सर्वा-सृष्टि'
कहते हैं। मनुष्योंक ऊपर आठ प्रकारकी जैवसृष्टि है।
वह भूतजसे प्रवृत्त है, इसलिये इसे हम 'अन्तर्गत'
कहते हैं। प्रारम्भमें अज्ञात है, अन्तमें अज्ञात है अतएव
मध्यमें गम्य है। वृक्षादि सृष्टिका सूक्ष्मसृष्टिमें वे १३ रंग
हैं, अतएव यह सृष्टि 'सूक्ष्मसृष्टि' कहलाती है। यह
मध्यकी सृष्टि बचनसे अज्ञात है, इसलिये यह अज्ञात
है। इसी अग्निमयसे प्राक्कम-धूमि कहती है—

'अथ पुरुष — अमूल उभयतः परिच्छिन्नोऽन्तरिक्ष
मनुचरति । (शतपथ ब्रा० २।१।१३)

तोसरी सृष्टिर्षी प्रथम अस्तथा धूमि ह । यहाँसे
उम मर्यज्ञकी चेतनाके विकासका प्रारम्भ है । सूर्यका
तत्र अग्नि होनेके कारण अन्त सज्ञ जीव भूषण्डके
वर्धनसे अलग हो गये हैं । आकर्षणसे अलग होकर
हिलने लगे और चलने लगे हैं । पृथ्वीका यह
पहलेकी अपेक्षा कम हो गया है । यह समानोंमें पहली
'धूमिसृष्टि' है ।

सर्वाङ्ग (सूर्य) प्रज्ञामय (ज्ञानमय) है ।
अथर्वपुराणा विद्यामयी भूमिमें होता है । सूर्य
विद्यामय है । ये ही मयज्ञ—इन्द्र है । इसी स्थानपर
उस ज्ञानमय पुरुषका विकास है, अतएव य सूर्यः
इन्द्र 'प्रज्ञामय' कहलाते हैं । इसी अभिप्रायसे इनके
निये—'प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा' कहा जाता है । इसी
विज्ञानकी लक्ष्यमें रखकर केनोपनिषद्में कहा गया है कि
'अन्तिके सामने पक्षने तृण रक्ता, परंतु अग्नि उसे न
जल सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, किंतु जब इन्द्र आये
तो तृण और रक्त दोनों अतर्जित हो गये । इसका
साक्ष्य यही है कि वह तृण ज्ञानमय या यम सग
ज्ञानमय था । अर्धप्रधान अग्नि और त्रिषाप्रधान वायु—
इन दोनोंकी अपेक्षा यम-ज्ञान विजतीय था इसलिये
इन दोनोंका उसमें लय नहीं हुआ, परंतु इन्द्र ज्ञानमय
थे, अतएव सजातीफ्ताने कारण यह ज्ञानमय उस
महाज्ञानके समुद्रमें तिमिर हो गया ।

सांगंदा यही है कि सूर्यका प्रातः इन्द्र अथर्वक
शानने युक्त है । इन इन्द्रकी आधार बनाकर ही अथर्व
आत्मा जीवन्मूर्तमें परिणत होता है अतएव सूर्यकी
ही आधार-जड़मूर्त आत्मा बनकर जाता है—

सूर्य आत्मा जगत्तत्त्वस्युपस्थितः ।

(श्रु० १।१।१५)

यह इन्द्रमय अथर्व आत्मा एक प्रकारका सूर्य है ।
इसका प्रतिबिम्ब केवल अग्नि (अथर्व), वायु और सोम
(सिल जड) पर ही पड़ता है ।

वायुवापश्चाद्भूमा इत्येते भूगर्भे (भाष्य पृ० १।१०)

—ये अनुसार यहाँ परमेष्ठी है । इसका शरीरका
यही परमेष्ठी 'महान्' है । इसीतर उस चेतनमय सर्वाङ्ग
का प्रतिबिम्ब पड़ता है, महान् ही उसे अपने गर्भमें
धारण करता है, अतएव इसके लिये—

मम योनिर्मातृप्रदाय तस्मिन् गर्भे दधाम्यहम् ।

(गाथा १।१३)

—यानि कहा जाता है । महान् उमका योनि है ।
यह योनि अग्नि, वायु और सोमक मेरुसे तीन प्रकारकी
है, अतएव तीन स्थानोंपर ही चेतनाका प्रतिबिम्ब पड़ता
है । यही कारण है कि चैतन्यसृष्टि सम्पूर्ण विधमें
आत्मा, वायव्या एव सौम्याके मेरुसे तीन ही प्रकारकी
होती है । जलमें रहनेवाले मत्स्य (मछली) मग,
कैलाश, निमिष आदि सब जन्तु-जन्तु आव्यजीव हैं ।
पानी ही इनकी आत्मा है । बिना पानीक इनका
वर्तन कभी स्थित नहीं रह सकता । धूमि धूम,
वायु धूम और मनुष्य—ये तीनों सब वायव्य हैं ।
वायु ही इनकी आत्मा है । चन्द्रमसे रहनेवाले अरु
प्रकाशके वस्त्रा सूर्य हैं । ये ही सब हमारे हम
प्रकरणके मुख्य पात्र हैं ।

हमारा मूलक सौरवेन्द्रे अस्तित्वमें ही रहता हुआ है ।
हम मनुष्य-सृष्टिके मध्यमें एक चन्द्रमनुष्यकी सृष्टि और
होती है, उसी सृष्टिके सूर्य 'महान्' नामसे प्रसिद्ध है ।
इसमें मेरुके धर्म हैं । मनुष्य का लय सूर्य है अथर्व
शोभिभाष्यमें किता है । मनुष्य सूर्यके सूर्य है अथर्व
'मेरु' कहलाता है । सूर्यमें मेरुके धर्म हैं । धूम धूम
धूममें यम सूर्यक धूमके सूर्यक सूर्य ही सूर्य
धूम मनुष्यकी सृष्टि धूमक सूर्यक यम सूर्यक

एव मनुष्यकी भौति श्रेणिभागे से बैठ जायगा, यह पशुओंकी भौति चारों हाथ-पैरोंसे चञ्चल भी है। किन्तु मनुष्योंके पूर्वज यंदर नहीं थे। 'दारकिन ध्योती'के अनुपायियोंको हम बतला देना चाहते हैं कि मनुष्यमा (इस रूपमें) विकास मानना इनकी कोरी कल्पना ही है। मानव-सृष्टिमें नाल-उद है, जब कि वानर-सृष्टि नाल-उदसे अलग है। यह दोनोंमें महान् भौतिक भेद

है। 'वानर' (—वानर—विमन्यसे नर—) अथ वृक्ष और आधा पशु कहा जाता है। वानरक बार वृक्ष-सृष्टिका विनाश है। सूर्य और पृथ्वीके दो रस्तेके तत्काल होनेवागी इस भूतसृष्टिका वास्तविक रहस्य सूर्यसे सृष्टि का विज्ञान सिद्ध करता है। वस्तुतः सूर्यसे ही सृष्टि हुई है, इसीलिये कहा गया है कि सभी प्राणी सूर्यसे उत्पन्न हैं—

'नून जना सूर्येण प्रसृता'

भुवन-भास्वर भगवान् सूर्य

(लेखक—राष्ट्रपति गुरुदास डॉ० भीरुचन्द्रजी भागदास, 'गात्री: आचार्य, एम० ए०, पी०एच० डी०')

वैदिक साक्ष्य—मधुच्छन्दाक पुत्रमहर्षि अधर्मवर्णने अपने ऋग्वेदीय एक सूक्तमें यह बताया है कि विगताने सूर्यको पूर्वकल्पकी सृष्टिके अनुसार (इस कल्पके आरम्भमें) बनाया—

सूयाचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्।

(—२०।१९०।१)

मित्रावरुण-नन्दन महर्षि बसिष्ठने अपने श्रीविष्णु सूक्तमें भगवान् विष्णु (और उनके सखा इन्द्र) को अग्नि, उषा और सूर्यका उत्पादक कहा है—

'उर यन्माय यमशु' लोक

जनयन्ता सूर्यमुषाममग्निम्'

(—ऋग्वे० ७।१९।४)

पुराण-सूक्तमें कहा गया है कि सूर्यका उत्पन्न विराट् पुरुष भगवान् के नेत्रों से हुआ था—

'अक्षो सूर्यो अजयत'

(—ऋग्वे० २०।१००।११)

गीताका मत—गणान् श्रीगुरुने अवुल्लेख कहा था कि अग्नि, इन्द्र और सूर्यमें जो प्रकाश है, उसे मेरा ही रोग समझो—

यदाशिरागं तेजो जगद्भासयत्तत्सितम्।

परान्द्रमनि यदाग्नौ तपोऽजो विदिमामेकम्॥

(—गीता १५।१२)

इसपर भाष्य करते हुए आचार्य शास्त्रने लिखा है कि 'मामर'—मदीय मम विष्णोस्तत्त्वमसि' और आचार्य रामानुजने लिखा है कि—'यतेरामादित्वा दीना यत्तेजस्तत्त्वमदीय तेज', तैत्तिरीयाराधिता यथा तेभ्यो वक्षमिति विदि।'

सूयाचार ध्रुव—सूर्यका आधार ध्रुव है और ध्रुव तारावर्गनिग्रह शिशुमारके पुच्छभागमें अवस्थित है। शिशुमारक आधार सूर्य भगवान् नारायण है। नारायण वह (शिशुमार) क हृदयमें निजमान है—

(॥) नारायणोऽयं धाम्ना तस्याधारः हाय हरि।

(आ) आधारः शिशुमारस्य सदाप्रक्षो जनान्।

(इ) आधारभूतं स्वयितुर्ध्रुवो मुनिरपरोक्षम्।

ध्रुवस्य शिशुमारोऽस्तीत्यापि नारायणमयः॥

(—विष्णुपुराण २।१०।४, ५, ११)

श्रीगुरुदेवके निम्नलिखित वचन भी इन प्रमाणों में समाविष्ट हैं—

भगवान् सूर्यदेवः सूर्यमन्त्राभासवत् परि
ब्रह्ममणिः

केवलमन्त्राभासवत्
भगवान् सूर्यदेवः सूर्यमन्त्राभासवत् परि
ब्रह्ममणिः

ग्रहोंद्वारा प्रदक्षिणीकृत—इस जगत्में तेजस्तत्त्व सर्वत्र अनुस्यूत है। कहीं उसकी उपलब्धि 'यून' है तो कहीं अधिक। सूर्य-मण्डल तो साक्षात् तेजोमय ही है। चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि ग्रह और हमारी यह पृथ्वी भी सूर्यकी परिक्रमामें सतत निरत है।

भास्करालोकन—उदय होते हुए और अस्त होते हुए अरुणवर्ण सूर्यमण्डलका दर्शन सुगमतासे किया जा सकता है। इन दोनों सध्याओंसे अतिरिक्त दशामें सूर्यकी ओर देखते रहनेसे नेत्रोंमें विकारकी आशङ्का रहती है। इसीग्रिये भास्काराज्यकन वर्जित है—

भास्करालोकनादलीलपरिचादादि यज्येत्॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति १।२।३३)

आदित्यमण्डलके अधिष्ठाता चेतन देवता—आदित्य-मण्डलके अभिमानी देवता चेतन हैं। वे ही सूर्य हैं, जिन्हें भक्तजन अपनी प्रणामाल्लङ्घिओं समर्पित किया करते हैं। भौतिक विज्ञानके विद्वानकी दृष्टिमें आदित्य-मण्डल केवल तेज पुञ्ज है, किन्तु वेदानुयायी सनातनधर्मसी मान्यताके अनुसार आदित्यके अभिमानी देवता सूर्य चेतन हैं—

ज्योतिरादिविषया अपि आदित्यादयो देवता वचना शब्दादचेतनायन्ममैश्वर्याद्युपेत त त देवता त्मान समर्पयन्ति ।

अस्ति हौद्वययोगाद् देवताना ज्योतिराद्यात्म भिन्नावस्थानु यथेष्ट च त त विग्रह भरीतु सामर्थ्यम् ।
(ब्रह्मसूत्र १।३।३३ पर शाङ्करभाष्य)

विग्रहवान् भगवान् सूर्य—श्रामूर्त्यदेव कश्यप और अदितिके पुत्र हैं। 'अदिति' माताके पुत्र होनेके कारण ये 'आदित्य' कहलाते हैं। इनके विग्रहका वर्ण वधूध (दुग्धरिया) पुणके समान है। ये दिमुत्र हैं और १२ धारण किये रहते हैं। इनकी पुरीका नाम विवस्वती है—

विष्वक्स्तु सूर्ये सूर्ये तन्नगर्या विष्वक्वती ।
(अमरकोशकी व्याख्या गुप्ता टीकामें भेदिनीसे उद्धृत)

इनकी सखा-नामिका पत्नीके पुत्र हैं धर्मराज यम और पुत्री हैं यमुना देवी तथा छाया-नामिका पत्नीके पुत्र हैं शनिदेव। माछ, गिह्व और दण्ड इनके सेवक हैं, तथा गरुड़जीके माई वरण इनके सारथि हैं। इनके रथको सात घोड़े चलाते हैं जिसमें केवल एक पड़िया है।

याज्ञवल्क्य-स्मृति (१।१२।२९७-३०२) के अनुसार सूर्यदेवकी प्रतिमा तौबेसी बनानी चाहिये और इनकी आराधनाका प्रधान मन्त्र 'आहूण्योन रजस्ता वर्तमान'—इत्यादि है। इनकी प्रसन्नताके लिये किये जानेवाले हवनमें आकशी समिधाका विधान है।

मागिक्य धारण करनेसे ये शुभ फल प्रदान करते हैं—'मागिष्य तरणे' (—जातकाभरण, स्मृतिकौलुभ)।

श्रीसूर्यदेवसे ही महर्षि याज्ञवल्क्यने बृहदारण्यक उपनिषद् (ज्ञान) प्राप्त किया था—

हेय चारण्यकमह यदादित्याद्यास्तथायान् ॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति ३।४।११०)

तथा पवननन्दन आञ्जनेय श्रीरामदूत हनुमान्जीने भी इनसे शिष्या प्राप्त की थी।

सूर्यका उपस्थान—वैदिक मान्यता जनताके लिये ग्रिहित सन्ध्यासनाका एक अपरिहार्य अङ्ग है—सूर्योपस्थान, जैसा कि महर्षि याज्ञवल्क्यने दैनिक कर्ममें गिनाया है—

स्नानमग्न्यैधतैर्मन्त्रैर्मार्जनं प्राणसयम ।

सूर्यस्य चायुपस्थानं गायत्र्या प्रत्यहं जपः ॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति १।२।२९)

यक्षुर्धेदीय गायत्रिन् शशाङ्कवा अनुसरण करनेवाले सन्ध्यासनाक प्रतिनिधि 'उद्वय तमसस्वरि स्वः' (२०।२१) उदुत्य जातवेदसम् ० (७।४१), चित्र वेद्यानामुद्गादनीकम् ० (७।४२) तथा तथामुद्गादनीकम् पुरस्तात् ० (३६।३४)—इन चार प्रतीकवाले मन्त्रोंसे सूर्यका उपस्थान किया करते हैं। चतुर्थ मन्त्रका उच्चारण करते समय उपस्थाताके हृदयमें कैसी मन्त्र भावना मरी रहती

एवं मनुष्यकी भौति श्रेणिभागसे बंट जायगा, यह पशुओंकी भौति चारों हाथ-पैरोंसे चञ्चा भी है। किंतु मनुष्योंके पूर्वज बंदर नहीं थे। 'धारमिण्योरो'के अनुयायियोंको हम बताना देना चाहते हैं कि मनुष्यका (इस रूपमें) विकास मानना बनकी कठोरी कल्पना ही है। मानव-सृष्टिमें मालच्छेद है, जब कि यानर-सृष्टि मालच्छेदसे अछा है। यह दोनोंमें महार मौनिक भेद

है। 'यानर' (—यानर-स्त्रियसे नर—) अर्थात् और आधा पशु कहा जाता है। यानरक वर सुप्रसिद्धा विरासत है। सूर्य और पृथ्वीके दो स्तेरकाल्य होनेवाली इस भूतसृष्टिकर वास्तविक रहस्य सूर्यके का विज्ञान सिद्ध करता है। यन्तुन सूर्यमें ही है हृद् है, इसीनिये कहा गया है कि सभी प्राणी सूर्यमें उत्पन्न हैं—

‘नून जनाः सूर्येण प्रसृता’

भुवन-भास्कर भगवान् सूर्य

(लेखक—राष्ट्रपति गुरुवत्त डॉ० श्रीरङ्गदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, आचार्य, एम० ए०, पी०एच० डी०)

वैदिक साहित्य—मधुच्छन्दा पुत्र महर्षि अवधर्मणने अपने ऋग्वेदीय एक सूक्तमें यह बताया है कि विगानने सूर्यको पूर्वकल्पकी सृष्टिक अनुसार (इस कल्पके आरम्भमें) बनाया—

सूर्याग्धमसी धाता यथापूयमकक्षयत् ।

(—१०।१९०।३)

मित्रावरुण-नन्दन महर्षि यमिष्ठने अपने शीगिण्डु सूक्तमें भगवान् पिण्डु (और उनके संग इन्द्र) को अग्नि, उषा और सूर्यका उत्पादक कहा है—

‘उषा यज्ञाय नमस्तु’ लोक

जनयन्ता सूर्यमुगममग्निम्

(—ऋग्वेद ७।१०।४)

पुनः-मृतमें कहा गया है कि सूर्यका उद्गम निताट् पुरुष भगवान्क नेत्रोंसे हुआ था—

‘अग्नो सूर्यो अजायत’

(—ऋग्वेद १०।१०।११)

गीतायाम् मत—भगवान् श्रीरङ्गान् अर्जुनसे कहा था कि अग्नि यन्त्र और सूर्यमें जो प्रकाश है उसे मेरा ही तोय समझो—

यदादित्यगत गजा जगद्भानयनेऽस्ति तम् ।

यदा द्रुमसि पञ्चाग्नीतत्तेजो विदि मामकम् ॥

(—गीता १५।१२)

इसपर भाव्य करते हुए आचार्य शास्त्रने लिखा है कि ‘मामकम्’—मदीय मम विष्णोस्तत्तेजो और आचार्य रामानुजने लिखा है कि—‘यतेरामादिनां दीनां यत्तेजस्तमदीय तेजः, तेनैवाराधितो मम तेजो वत्तमिति विदि ।’

सूर्याधार भुव—सूर्यका आधार भुव है और इस तारान्तरविग्रह शिशुमारक पुच्छआलमें अवस्थित है। शिशुमारक आधार सूर्य भगवान् नारायण हैं। नारायण (शिशुमार) के द्वयर्ष गिराजमान हैं—

(अ) नारायणोऽयम् धाम्ना तस्याधारः सूर्य इति ।

(आ) आधारः शिशुमारक मयाध्यक्षो जनार्दन ।

(इ) आधारभूतः स्यितुद्रयो मुनिप्ररोक्तम् ।

भुवस्य शिशुमारोऽस्तीति साऽपि नारायणमहाः ।

(—पिण्डुराज २।०।४।१२)

श्रीमद्भागवतने निम्नलिखित वचन भी हम प्राप्त हैं—

भगणा प्रकाश्यः भुवमेवायत्तस्य परि चक्षुर्ममन्ति ।

चेन्नैतत्तत्प्रातिरनीक शिशुमारस्तत्प्राते भगवतो धातुद्रव्यस्य धातुधातुधाम्नायामुत्पत्तिः । यस्य पुच्छग्रयेऽयान्तिरम्बः कुण्डलीभूतवह्नी ह्य चक्षुर्दृश्यः । (—१२।१३।४।५)

प्रदोषाया प्रदक्षिणीकृत—इस जगत्में तेजस्तत्त्व सर्वत्र अनुसृत है। कहीं उसमें उपलब्धि न्यून है तो कहीं अधिक। सूर्य-मण्डल तो साम्नात तेजोमय ही है। चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक, शनि आदि ग्रह और हमारी यह पृथ्वी भी सूर्यकी परिक्रमामें सन्तन निरत है।

भास्करालोकन—उदय होते हुए और अस्त होते हुए अरुणवर्ग सूर्यमण्डलका दर्शन सुगमतासे किया जा सकता है। इन दोनों सप्याओंसे अनिरुक्त दशामें सूर्यकी ओर देखते रहनेमें नेत्रोंमें विकारभी आराङ्का रहती है। इसीलिये भास्करालोकन वर्जित है—

भास्करालोकनादलीलपरिचादादि वर्जयेत्।

(याज्ञवल्क्यस्मृति १।२।३३)

आदित्यमण्डलके अधिष्ठाता द्यतन देवता—आदित्य-मण्डलके अभिमानी देवता केन हैं। वे ही सूर्य हैं, जिन्हें भक्तजन अपनी प्रणामाञ्जलियों समर्पित किया करते हैं। भौतिक विज्ञानके विद्वानकी दृष्टिमें आदित्य-मण्डल केवल तेज पुञ्ज है, किंतु वेदानुयायी सत्तान्तर्धर्मकी मान्यताके अनुसार आदित्यके अभिमानी देवता सूर्य केन हैं—

ज्योतिरादिविषया अपि आदित्यादयो देयता यचना शब्दादन्वेतनावन्ममैद्वर्याद्युपेन त त देयता त्मान समर्पयन्ति।

अस्ति शैववर्ययोगाद् देयताना ज्योतिराद्यात्म भिन्नायस्यानु यथेष्ट च त तपिग्रह गृहीतु सामर्थ्यम्।

(भस्मसूत्र १।३।३३ पर शाङ्करभाष्य)

विग्रहवान् भगवान् सूर्य—श्रीसूर्यदेव कदम्ब और अदिके पुत्र हैं। 'अदिति' माताके पुत्र होनेके कारण ये 'अदित्य' कहलाते हैं। इनके निग्रहका कर्ण बधूक (दुग्धरिण) पुण्यके समान है। ये द्विभुज हैं और पद्म धारण किये रहते हैं। इनकी पुरीका नाम विषखती है—

विषखास्तु सुरे सूर्ये तन्नगयौ विषखती।

(अमरकोशकी व्याख्या मुष्ठा टीकामें वैदिनीसे उद्धृत)

इनकी सज्ञा-नामिका पत्नीके पुत्र हैं धर्मराज यम और पुत्री हैं यमुना देवी तथा छाया-नामिका पत्नीके पुत्र हैं शनिदेव। माछर, गिङ्गल और दण्ड इनके सेवक हैं, तथा गरुडजाके भाई अरुण इनके सारथि हैं। इनके रथको सात घोड़े चलाते हैं जिसमें केवल एक पहिया है।

याज्ञवल्क्य स्मृति (१।१२।२९७-३०२) के अनुसार सूर्यदेवकी प्रतिमा तबिकी बनानी चाहिये और इनकी आराधनावा प्रधान मन्त्र 'आष्टण्णेन रजसा वर्तमान'—इत्यादि है। इनकी प्रसन्नताके लिये किये जानेवाले हवनमें आककी समिधाका विधान है।

मागिन्य धारण करनेसे ये शुभ फल प्रदान करते हैं—'मगिन्य तरणे' (—आतकाभरण, स्मृतिकौस्तुभ)।

श्रीसूर्यदेवसे ही महर्षि याज्ञवल्क्यने बृहदारण्यक उपनिषद् (ज्ञान) प्राप्त किया था—

ज्ञेय चारण्यकमह यदादित्याद्यात्मवान्॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति ३।४।११०)

तथा पवननन्दन आञ्जनेय श्रीरामदूत हनुमान्जीने भी इनसे शिक्षा प्राप्त की थी।

सूर्यका उपस्थान—वैदिक मान्यता जनताके लिये निश्चित सण्योपासनाका एक अपरिहार्य अङ्ग है—सूर्योपस्थान, जैसा कि महर्षि याज्ञवल्क्यने दैनिक कर्मोंमें गिनाया है—

स्नानमध्वैतैर्म त्रैमूर्तेर्जन प्राणसयम।

सूर्यस्य चाप्युपस्थान गायत्र्या प्रत्यह जपः॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति १।२।२२)

यजुर्वेदीय भाष्यदिन शाश्वताका अनुसरण करनेवाले सण्योपासक प्रतिदिन 'उद्धय तमसस्परि स्वा' (२०।२१) उद्धृत्य जातवेदसमूह (७।४१) चित्र देवानामुदगादनीकमूह (७।४२) तथा तब्युद्धृत्य पुरस्तादूह (२६।१४)—इन चार प्रतीकवाले मन्त्रोंसे सूर्यका उपस्थान किया करते हैं। चतुर्थ मन्त्रका उच्चारण करते समय उपस्थाताका हृदयमें वैसी भव्य भावना श्री सूर्य

है, यह कहता है—'हमने पर्व दिशामें उठित होते हुए प्रयाशमा सूर्यदेवका प्रतिनिधि सौ श्राविक ही नहीं, और भी अधिक श्रेष्ठ दर्शन करने रहें।'

सूर्योपामनासे भोग और मोक्षका लाभ—वैदिक संहिताओंमें ऐसे अनेक सूक्त हैं जिनके देवता सूर्य हैं, अर्थात् जिनमें सूर्यदेवके अनुभाषी चर्चा की गयी है। एक मन्त्रमें इस प्रकार प्रार्थना है—

उद्यन्नद्य मित्रमह आरोह जुस्तरा दिवम् ।
हृद्रोग मम सूर्य हरिमाण च नाशय ॥
(ऋग्वेद १।७०।११)

शौनकेने अपने गृहद्वेष्टना नामक ग्रन्थमें इस प्रकार निरर्थमें लिखा है कि—

उद्यन्नद्य मित्रमह आरोह जुस्तरा दिवम् ।
रोगघ्नश्च विरघ्नश्च भुक्तिमुक्तिफलप्रद ॥
अर्थात् 'उद्यन्नद्य'—इत्यादिसूर्यदेवताका मन्त्र पापों

को नष्ट करनेवाला है। (इसके द्वारा सूर्य देवकी प्रार्थना की जाय तो) यह रोगोंका नाश और निर्गोत्र शपथ का देना है तथा सामाजिक भोग एवं मोक्ष प्राप्त करता है। सूर्योपामनाका व्याख्यप्रद प्रभाषी कारण भाग्यमें यह वचन उक्त होता है कि 'भारोग्य भास्करादिच्छेत् ।'

मन्त्राजितपर श्रृंग—प्रार्थना करनेमें इस धाराधमके पुण्यमा मनुभाषीय दत्ताओकर परम अनुग्रहशील स्वरूप होता था। उपस्थानि मूर्द्धदेवने श्रीगृहमाद्रक भृगु हासजितयो द्वारापों सागरनीरस स्वय आकर स्वमन्त्राग्नि प्रदान की थी—

गर्गोपासित सूर्य विदम्याप्रत स्थित ।
ततो विमलपत्न त ददत रूपास्तदा ॥
प्रतिमाता त दत्ता मुक्तं वृत्तपादकषाम् ।
ततः समन्तवर्गिण दत्तयामास्य भास्कर ॥

(हरिमाण १।१८।१६।२२)

गर्गविमलपत्नीने सूर्य और परमेश्वर—हृद्रोह—
निरादों का नाश करने का है—

(मन्त्र) में एक द्विणय पुराणा 'हस्त दे'। उनके दोनों नेत्र कमलके समान (सुन्दर) हैं—

य एषोऽन्तरादित्ये द्विणयः पुराणा इत्य-
मन्य यथा कप्यास पुण्डरीकमेवमभिर्जा (१।१।१)
इस आशयको स्पष्ट करनेके लिये श्रीवेदमन्त्रोंके मूल लिखे हैं—

अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् और 'मिद्विषयपरमपन्न
(मन्त्रात् १।१८।११)

इसपर शास्त्रभाष्यके ये वचन मननीय हैं—

'य एषोऽन्तरादित्ये—इति च भूयमान पुरा-
परमेश्वर एव, न सत्तरी ।' अस्ति चादित्ये
शरीराभिमानिभ्यो औघेभ्योऽन्य इक्ष्वरोऽन्तरात् ।
आदित्ये निष्ठाशक्त्यादन्तरो यमादित्या न चेत् कस्य
दित्य शरीर य आदित्यमन्तरो यमयत्वेन ।
आत्मा तयस्यस्युत इति भूयस्तरे अक्षयपरेण ।
तत्र हि आदित्यादन्तरो यमादित्यो न चेत् तं
येदितुरादित्याभिमाना मनोऽयान्तरोमी न्य
निर्दिश्यते—।'

इसका भाव यह है कि प्राच्य शास्त्रमूर्ति तैत्तिरीय
आदित्यमन्त्रमें जो उमक अभिमाती विश्वतया अर्थात्
चन देवता हैं, वे भी तिम परमेश्वरकी मदी जानेवाली
'य एषोऽन्तरादित्ये'—आदि धुतिक श्राव प्रमित
पुण्डरीकाक्ष परमेश्वर हैं।

मूल-मन्त्र—सूर्यदेव उगमशक्ति अत उगम-
सर्गपर मन्त्रा है। इसपर सम्प्रदाय मन्त्र-सम्प्रदाय कह-
ते हैं। इस सम्प्रदायके सिद्धान्तों—निर्वाण गौरीय म-
न्त्रिय गार्हपत्य ग्रन्थोंमें उक्त है। उगम-
मन्त्रियुक्तमने सूर्योपामनाकी प्रजा अर्थात् प्रजा है।
इसी प्रकार श्रीसूर्यदेवकी उगमनामन्त्रिय निर्देशक
'सूर्यमन्त्र' नामक ग्रन्थ है। इसमें सर्वप्रथम उगम देव-
प्यामकी यह श्रृंग है—

भास्वद्रसाद्यमौलिः स्फुरदधररुचा
रञ्जितश्चाकरो
भास्वान् यो दिव्यतेजा वरकमलयुतः
स्वर्णवर्ण प्रभाभिः ।
विद्याकाशावकाशो ग्रहगणसंहितो
भाति यद्योदयादौ
सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमित-
पातु मा विद्वच्चक्षुः ॥

अर्थात् 'विषयके दृष्टा, सब प्रकारके सुखोंको देनेवाले, हरि और हरसे आराधित वे श्रीसूर्यदेवता मेरी रक्षा करें— जिनका सुष्ट चमचमाते हुए रत्नोंसे जड़ा हुआ है, जो अपने अंधकी अरुणिम कान्तिसे सज्जित हैं, जिनके केश आकर्षक हैं, जो प्रसन्नगन्ध हैं, जिनका तेज दिव्य है, जो अपने हाथोंमें कमंडलु धिये हुए हैं, जो अपनी प्रभाके कारण स्वर्ण रंगवाले हैं, जो समस्त गगन-मण्डलको प्रकाशित करनेवाले हैं, जो चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति आदि ग्रहोंके साथ रहते हैं और जो (प्रतिदिन प्रातः कालमें) उपायचक्रर किर्णावलीना प्रसार किया करते हैं ।'

इम ध्यानके पश्चात् एक यन्त्रका और तदनंतर सूर्य-यन्त्रका उद्धार किया गया है । फिर पूजा विधिबताकर साम्बपुराणसे एक सौर-स्तोत्र, ब्रह्मयामसे त्रैलोक्य मङ्गल नामका वचन, श्रीबाल्मीकीय रामायणसे आन्त्योदय शुकपर्वमें दत्ते 'त्रिजगद्' पदसे प्रारम्भ होनेवाला स्तुति, महाभारतीय वनपर्वसे सूर्याष्टोत्तरशतनाम-स्तोत्र और भक्तियपुराणके सप्तमीयन्त्रसे सूर्यसहस्रनामस्तोत्र दिये गये

हैं । यह प्रथम सौर-सम्प्रदायनिष्ठ भक्तजनोंके लिये परम उपादेय है ।

गुणाधित नामावली—संस्कृत-साहित्यमें सूर्यदेवके अनेक पर्याय प्राप्त होते हैं । ये नाम देवताके विभिन्न गुणोंको प्रदर्शित करते हैं । अमरसिंहने अपने नाम लिङ्गानुशासन नामक कोष—(१ । ३ । २८— ३१)में ऐसे सैंतीस नाम दिये हैं, जो अक्षराक्षरक्रमसे लिखे जानेपर ये हैं—अरुण, अर्क, अर्यमा, अहर्षति, अहस्कर, आदित्य, उष्णस्मि, ग्रहपति, चित्रभातु, तपन, तरणि, त्रिप्रापति, दिग्गजर धुमगि, द्वादशात्मा, प्रभाकर, पूषा, भानु, भास्कर, भास्वान्, मार्तण्ड, मित्र, मिष्टिर, रवि, व्रज, विवर्तन, विभाकर, विभावसु, विगेचन, विरखान्, सताश्व, सूर, सूर्य, सविता, सहस्राशु, हंस और हरिदृश ।

सूर्यदेव प्रणम्य हैं, हम यहाँ उन्हें अपनी प्रणामाञ्जलि समर्पित करते हैं—

अरुण किरणक विकिरणसे जो जगतीके सब जीवोंको जीवनका सञ्चर दीप्पुष्प पिण्डर अतिवित प्रतिदिन रहते हैं ।
हय-मस्तकपुन एक पक्षके सन्मन्तर आसीन हुए
वालित्व्य मुनिगण-सत्पुन ही नभके मध्य विचरते हैं ॥
भक्तजनोंके मस्तक सुनकर दया-आर्द्र-मन हाकर जा
याधि जाबिहो, रोग शोकको सतत हरते रहते हैं ।
हम उन सूर्यदेवके अतिशय सङ्कलमय पद-पद्मोंमें
नमन कर्मन्की अञ्जलियोंको निम्न समर्पित करते हैं ॥

सूर्यसहस्रनामकी फलश्रुति

धन्य यशस्यमायुष्य दुःखदुःखपन्ननाशनम् ।
यधमोयकर ईव भानोर्नामानुकीर्णनात् ॥

(भवि० पु० सप्तमीकण्य १२१)

जो मन्त्रान भानुके नामों (सूर्यसहस्रनामस्तोत्र) का प्रतिदिन अनुकीर्तन (पाठ) करते हैं वे लोकमें यन्मायी होकर धन्य हो जाते हैं और चिरायु प्राप्त करते हैं । सूर्यदेवके नामोंका पाठ करनेमें दुःख और दुःखन दूर होते हैं तथा बन्धनसे मुक्ति मिलती है ।

है, यह कहता है—‘हमयोग पर दिगामें उदित होने हुए प्रकाशमान सूर्यदेवका प्रतिदिन सौ श्रोतक ही नहीं, और भी अधिक श्रोतक दर्शन करते रहें।’

सूर्यापासनासे भोग और मोक्षका लाभ—वैदिक संहिताओंमें ऐसे अनेक मुक्त हैं जिनके देवता सूर्य हैं, अर्थात् जिनमें सूर्यदेवके अनुभावकी चर्चा की गयी है। एक मन्त्रमें इस प्रकार प्रार्थना है—

उद्यन्नश्च मित्रमह आरोह जुत्तरा दियम् ।

हृद्योग मम सूर्य हरिमाण च नाशय ॥

(ऋग्वेद १।५०।११)

शौनकने अपने बृहद्-देवता नामक ग्रन्थमें इस मन्त्रके श्रियमें लिखा है कि—

उद्यन्नश्च मन्त्रोऽय सौर पापप्रणाशन ।

रोगघ्नश्च विपन्नश्च मुक्तिमुक्तिफलप्रदः ॥

अर्थात् ‘उद्यन्नश्च’—इत्यादि सूर्यदेवताका मन्त्र पापों को नष्ट करनेवाला है। (इसके द्वारा सूर्यदेवकी प्रार्थना की जाय तो) यह रोगोंका नाश और विपत्तियोंका शमन कर देता है तथा सांसारिक भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है। सूर्योपासनाके स्वास्थ्यप्रद प्रभावके कारण आगवनेमें यह ध्यान उपलब्ध होता है कि ‘आरोग्य भास्करादिच्छेत्।’

सत्राजितपुर शृणु—प्राचीन काठमें इस धराधामके पुण्यात्मा महानुमारोंपर देवताओंका परम अनुग्रहशील व्यवहार होता था। उपस्थापित सूर्यदेवने श्रीवृष्णचक्रके श्वेदुर सत्राजितको द्वारवामें सागर-तीरपर स्वयं आकर स्वमन्त्रमणि प्रदान की थी—

तस्योपतिष्ठत सूर्यं विवस्वानप्रतः स्थितः ।

ततो विप्रहृयन्त न ददर्श नृपतिस्त्वा ॥

प्रीतिमानथ त दृष्ट्वा मुहूर्तं छनवाक् कथाम् ।

नत म्यमन्तकमणिं दत्तवास्तस्य भास्करः ॥

(ऋग्वेद १।३८।५६।२०)

आदित्याभिमानी देवता और परमेश्वर—उन्मोक्षोपनिषद्में एक स्थानपर यह कहा गया है कि आदित्य

(मण्डल) में एक हिरण्यमय पुरुषका दान होना है। उनके दोनों नेत्र कमलके समान (सुन्दर) हैं—

य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषा हस्ततस्य यथा कप्यास पुण्डरीकमेवमक्षिणी (१।१।१) इस आशयको स्पष्ट करनेके लिये श्रीवेदव्यासजी ने मन्त्र लिखे हैं—

‘अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्’ और ‘मेदव्यपदेशाच्चान्’ (ब्रह्मसूत्र १।१२०।११)

इनपर शाङ्करभाष्यके ये वचन मतनीय हैं—

‘य एषोऽन्तरादित्ये’—इति च श्रूयमाणः पुरुष परमेश्वर एव, न सत्सारी। अस्ति चादित्याभि शरीराभिमानीभ्यो जीवेभ्योऽन्य इदयोऽन्तर्यामी। च आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्तदित्यं शरीरं य आदित्यमन्तरो यमत्येव च आत्मा तयाग्यमृत इति श्रुत्यन्तरे मेदव्यपदेशात्। तथ हि आदित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद इति चेदित्युपादित्याद्विज्ञानात्मनोऽन्तर्यामी स्पष्ट निर्दिश्यते—।’

इसका भाव यह है कि प्राकृत पाञ्चमैत्रिक तैत्तिरीय आदित्यगण्डर्भमें जो उसके अभिमानी विज्ञानरामा अर्थात् जैन देवता हैं, वे भी जिस परमेश्वरको नहीं जानते वे ही ‘य एषोऽन्तरादित्ये’—आदि श्रुतिके द्वारा प्रतीति पुण्डरीकाभ परमेश्वर हैं।

सूर्य-मन्त्र—सूर्यदेवके उपासकोंने अपने उपासको सर्वों से जाना है। इनका सम्प्रदाय ‘सौर-सम्प्रदाय’ कहलाता है। इस सम्प्रदायके सिद्धान्तोंका निरूपण पौराणिक तथा तान्त्रिक साहित्यके ग्रन्थोंमें उपलब्ध है। उदाहरणार्थ भविष्यपुराणमें सूर्योपासनाकी प्रशंसा चर्चा द्रष्टव्य है। इसी प्रकार श्रीसूर्यदेवकी उपासना-गहनिका निर्देशक एक ‘सूर्य-मन्त्र’ नामक ग्रन्थ है। इसमें सर्वप्रथम उपास्य देवकी ध्यानकी यह धमकाई है—

भास्वद्रक्षाज्यमौलिः स्फुरदधररक्षा
रक्षितश्चावकेनो
भास्वान् यो दिव्यतेजा करकमलयुतः
स्वर्णवर्णः प्रभाभिः ।
विद्याकाशावकाशो ग्रहगणसहितो
भाति यश्चोदयाद्रौ
, सर्वानन्दप्रवाता हरिहरनमित
पातु मा दिव्यचक्षुः ॥

अर्थात् 'विष्णुके द्रष्टा, सब प्रकारके सुखोंको देनेवाले, हरि और हरसे आराधित वे श्रीसूर्यदेवता मेरा रक्षा करें—
जिनका सुयुट चमचमाते हुए रत्नोंसे जड़ा हुआ है, जो अपने अधरकी अरुणिन कान्तिमें सज्जित हैं, जिनके केश आकर्षक हैं, जो प्रकाशाक्षर हैं, जिनका तेज दिव्य है, जो अपने हाथोंमें कमल लिये हुए हैं, जो अपनी प्रभाके कारण स्वर्ण वर्णवाले हैं, जो समस्त गगन-मण्डलको प्रकाशित करनेवाले हैं, जो चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति आदि ग्रहोंके साथ रहते हैं और जो (प्रतिदिन प्रातः कालमें) उदयाचम्य करिणावलीका प्रसार किया करते हैं ।'

इस ध्यानके पश्चात् एक यन्त्रका और तदनंतर सूर्य-मन्त्रका उच्चार किया गया है । फिर पूजा विधि व्रतकार साम्प्रगणसे एक सौर-स्तोत्र, ब्रह्मयामसे त्रैलोक्य मङ्गल नामका कथन, श्रीबाल्मीकीय रामायणसे आन्त्य हृदय, शुक्लपुर्वोदसे 'निभाद्' पदसे प्रारम्भ होनेवाला स्तुति, महाभारताय वनपर्वसे सूर्याष्टोत्तरशतनाम-स्तोत्र और मत्स्यपुराणके सप्तमीकल्पसे सूर्यसहस्रनामस्तोत्र दिये गये

ह । यह ग्रन्थ सौर-सम्प्रदायनिष्ठ भक्तजनोंके लिये परम उपादेय है ।

गुणाश्रित नामायली—संस्कृत-साहित्यमें सूर्यदेवके अनेक पर्याय प्राप्त होते हैं । ये नाम देवताके विभिन्न गुणोंसे प्रदर्शित करते हैं । अमरसिंहने अपने नाम लिङ्गानुशासन नामक कोष—(१ । ३ । २८— ३१)में ऐसे सैंतीस नाम दिये हैं, जो अकारादिकमसे ठिसे जानेपर ये हैं—अरुण, अर्क, अर्यमा, अहर्पति, अहस्कर, आदित्य, उष्णरश्मि, ग्रहपति, चित्रमानु, तपन, तरणि, त्रिप्रापति, दिगकर, गुमणि, द्वादशास्मा, प्रभाकर, पूषा, भानु, भास्कर, भास्वान्, मार्तण्ड, मित्र, मिहिर, रवि, वन, विवर्तन, विभाकर, विभासु, निरोचन, विश्वान्, सताश्व, सूर, सूर्य, सविता, सहस्राशु, इस और हरिदश्व ।

सूर्यदेव प्रणम्य हैं, हम यहाँ उन्हें अपनी प्रणामाञ्जलि समर्पित करते हैं—

अरुण किरणके विकिरणसे जो जगतीके सब जीवोंका जीवनका स्रष्टा वीरूप विलाकर जीवित प्रतिविन रखते हैं ।
हय-संस्कारयुत एक चक्रके स्व-मण्डल भासीन हुए बालक्षिप्त्य मुनिगण-मस्तुत हर भक्तके मध्य विचरते हैं ॥
भक्तजनोंके मखव सुनकर दया-आर्द्र-मन हाकर जो व्याधि प्राधिको, राग शोकको सतत हरते रहते हैं ।
हम उन सूर्यदेवके अतिशय महत्त्वमय पद-वर्णनोंमें जयन क्रमवत्की अञ्जलियोंको नियम समर्पित करत हैं ॥

सूर्यसहस्रनामकी फलश्रुति

धन्य यदाश्रयमायुष्य दुःखदुःखपनाशनम् ।
वन्द्यमोक्षकर शैव भानोनामानुकीर्तनात् ॥

(भवि० पु० सप्तमीकल्प १२०)

जो भगवान् भानुके नामों (सूर्यसहस्रनामस्तोत्र) का प्रतिदिन अनुवीर्तन (पाठ) करते हैं वे लोकमें यशस्वी होकर धन्य हो जाने ह और चिरायु प्राप्त करते हैं । सूर्यदेवके नामोंका पाठ करनेसे दुःख और दुःखन दूर होते हैं तथा ब्रह्मसे मुक्ति मिलती है ।

है, वह कहता है—‘हमलोग पूर्व दिशामें उदित होते हुए प्रकाशमान सूर्यदेवका प्रतिदिन सौ श्रौतक ही नहीं, ओर भी अधिक श्रौतक दर्शन करते रहें।’

सूर्योपासनासे भोग और मोक्षका लाभ—वैदिक संहिताओंमें ऐसे अनेक सूक्त हैं जिनके देवता सूर्य हैं, अर्थात् जिनमें सूर्यदेवके अनुभावकी चर्चा की गयी है। एक मन्त्रमें इस प्रकार प्रार्थना है—

उद्यन्नघ मित्रमह आपोह नुत्तरा दिवम् ।

हृद्भोग मम सूर्य हरिमाण च नाशय ॥

(ऋग्वेद १।५०।१२)

शौनकेने अपने बृहद्-देवता नामक ग्रन्थमें इस मन्त्रके नियममें लिखा है कि—

उद्यन्नघेति मन्त्राऽय नौर पापप्रणाशन ।

रोगघ्नश्च विपघ्नश्च मुक्तिमुक्तिफलप्रद ॥

अर्थात् ‘उद्यन्नघ’—इत्यादि सूर्यदेवताका मन्त्र पापों को नाश करनेवाला है। (इसके द्वारा सूर्यदेवकी प्रार्थना की जाय तो) यह रोगोंका नाश और विपत्तियोंका शमन कर देता है तथा सांसारिक भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है। सूर्योपासनाके स्वास्थ्यप्रद प्रभावके कारण भाग्यमें यह वचन उपलब्ध होता है कि ‘आगेय भास्करादिच्छेत् ।’

सत्राजित्पर वृषा—प्राचीन कालमें इस धराधामक पुण्यात्मा मरानुभायोंपर देवताओंका परम अनुग्रहशील व्यवहार होता था। उपस्थापित सूर्यदेवने श्रीवृष्णाचन्द्रकं सशुर सत्राजितयो द्वारकागे सागर-तीरपर स्वयं आकर स्वमन्त्रकमणि प्रदान की थी—

तस्योपतिष्ठत सूर्यं निरास्त्रानप्रत स्थित ।

ततो विप्रदधन्त न ददर्श नृपतिस्तदा ॥

प्रतिमानध त दृष्ट्वा मुहते णतयान्कथाम् ।

तत स्यमन्त्रकमणि वत्तयास्तस्यभास्कर ॥

(ऋग्वेद १।३८।२५।२२)

आदित्यभिमानी देयता और परमेश्वर—ग्रन्थोपयोग नियमोंमें एक स्थानपर यह कहा गया है कि आदित्य

(मण्डल)में एक हिरण्य पुरुषका दर्शन होना। उनके दोनों नेत्र कमलके समान (सुन्दर) हैं—

य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो दत्त-
तस्य यथा कप्यास पुण्डरीयमेवमक्षिणी (१।१।१)

इस आशयको स्पष्ट करनेके लिये श्रावदेव्यमर्चने सूत्र लिखे हैं—

अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् और ‘मेदव्यपदेशाच्च’

(ब्रह्मसूत्र १।१२०।१३)

इनपर शाङ्करभाष्यके ये वचन मननीय हैं—

‘य एषोऽन्तरादित्ये’—इति च श्रुयमाणः पुरुष परमेश्वर एव, न सत्सारी। अस्ति आदित्यः शरीराभिमानीभ्यो ज्ञेयैर्भ्योऽन्य इत्येषोऽन्तरात्मा। आदित्ये तिष्ठत्यादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यश्च दित्यः शरीर य आदित्यमन्तरो यमपत्येव व आत्मा तर्थाग्न्यमृत इति श्रुत्यन्तरो मेद उपदेशात्। तत्र हि आदित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद इति वेदितुपादित्यादिष्ठानान्मनोऽपोऽन्तर्यामी स्पष्ट निर्दिश्यते—।’

इसका भाव यह है कि प्राकृत पाश्चात्तिक तत्त्वज्ञानान्तरिमण्डलमें जो उसके अमिमानी विज्ञानत्मा का दर्शन केवल देवता हैं, वे भी जिस परमेश्वरको नहीं जानते वे ही ‘य एषोऽन्तरादित्ये’—अर्थात् श्रुतिक द्वारा प्रतिपादित पुण्डरीकाक्ष परमेश्वर हैं।

सूर्य-तन्त्र—सूर्यदेवके उपासकोंने अपने उपासकों सर्वोच्च माना है। इनका सम्प्रदाय सौर-सम्प्रदाय कहलाया है। इस सम्प्रदायक सिद्धान्तोंका निरूपण पौराणिक तथा तान्त्रिक साहित्यके ग्रन्थोंमें उपलब्ध है। उदाहरणार्थ भविष्यपुराणमें सूर्योपासनाकी प्रचुर चर्चा दृश्य है। इसी प्रकार श्रीसूर्यदेवकी उपासना-यज्ञनिका निर्देशक एक ‘सूर्य-तन्त्र’ नामक ग्रन्थ है। इसमें सर्वप्रथम उपास्य देवता ध्यानकी यह धारणा है—

भास्वद्रक्षादमौलि स्फुरदधररुचा
रजितधारुक्नेशो
भास्वान् यो दिव्यतेजा करकमलयुत
स्वर्णयर्ण प्रभाभि ।
विद्यवाकाशावकाशो ग्रहगणसहितो
भाति यक्षोद्यात्री
सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमित
पातु मा विश्वचक्षु ॥

अर्थात् 'विश्वके द्रष्टा, सब प्रकारके सुखोंकी देनेवाले, हरि और हरसे आराधित वे श्रीसूर्यदेवता मेरी रक्षा करें—
जिनका मुष्ट चमचमाते हुए रानोंसे जड़ा हुआ है, जो अपने अधरकी अरुणिम कान्तिसे सशक्ति है, जिनके केश आकर्षक हैं, जो प्रकाशमय हैं, जिनका तेज दिव्य है, जो अपने हाथोंमें कमल लिये हुए हैं, जो अपनी प्रभाके कारण स्वर्ण वर्णवाले हैं, जो समस्त गण-मण्डलोंको प्रकाशित करनेवाले हैं, जो चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति आदि ग्रहोंके साथ रहते हैं और जो (प्रतिदिन प्रातः कालमें) उदयापत्य कर किरणबलीका प्रसार किया करते हैं ।'

इस ध्यानके पश्चात् एक यन्त्रका और तदनंतर सूर्य-मन्त्रका उद्धार किया गया है । फिर पूजा विधि बताकर साम्यपुराणसे एक सौर-स्तोत्र, ब्रह्मयामसे त्रैलोक्य-मङ्गल नामका कवच, श्रीयाम्बीकीय रामायणसे आनित्य हृदय, शुक्लयजुर्वेदसे 'निधाद्' पदसे प्रारम्भ होनेवाला सूक्त, महाभारतीय वनपर्वसे सूर्याग्निच्छातनाम-स्तोत्र और भविष्यपुराणसे सप्तमीफलसे सूर्यसहस्रनामस्तोत्र दिये गये

हैं । यह ग्रन्थ सौर-सम्प्रदायविष्ट भक्तजनोंके लिये परम आदेय है ।

गुणाश्रित नामावली—संस्कृत-साहित्यमें सूर्यदेवके अनेक पर्याय प्राप्त होते हैं । ये नाम देवताके विभिन्न गुणोंको प्रदर्शित करते हैं । अमरसिंहने अपने नाम लिङ्गानुशासन नामक कोष—(१ । ३ । २८—३१) में ऐसे सैंतीस नाम दिये हैं, जो अकारादिक्रमसे लिखे जानेपर ये हैं—अम्ण, अर्क, अर्यमा, अहर्पति, अहस्कर, आदित्य, उष्णरश्मि, प्रहपति, चित्रमानु, तपन, तरणि, विगपति, दिगकर, दुमगि, द्वादशात्मा, प्रभाकर, पूषा, भानु, मात्सर, भास्वान्, मार्तण्ड, मित्र, मिहिर, रवि, वज्र, रियर्तन, विभाकर, विमानसु, विरोचन, विश्वान्, समास्य, सूर, सूर्य, सविता, सहस्रांशु, इस और हरिदश्व ।

सूर्यदेव प्रणम्य हैं, हम यहाँ उ हैं अपनी प्रणामाञ्जलि समर्पित करते हैं—

अग्न्य किरणके विकिरणमें जो जगतीके सब जीवोंको जीवनका मधुर पीयूष पिलाकर जीवित प्रतिदिन रखते हैं । हय-वस्तकयुत एक धक्के स्वयंनपर आसीन हुए सार्वभौम्य मुनिगण-मस्तुब हो नभके मध्य पिघरते हैं ॥ अक्षतनोंके मल्लव सुनकर दया आर्द्र-मन हाकर जो व्याधि नाशिकी, रोग शोकको सगत हरते रहते हैं । हम उन सूर्यदेवके अतिशय मङ्गलमय पद-पद्मोंमें नमन कमलकी अञ्जलियोंका निष्पन्नमर्पित करते हैं ॥

सूर्यसहस्रनामकी फलश्रुति

धन्य यशस्यमायुष्यं दुःखदुःखप्लनाशनम् ।
वन्धमोक्षकरं शैव भानोनामानुकीर्तनात् ॥

(भवि० पु० सप्तमीक० पृ० २२)

जो भगवान् भानुके नामों (सूर्यसहस्रनामस्तोत्र) का प्रतिदिन अनुसर्जन (पाठ) करते हैं वे लोकमें यशस्वी होकर धन्य हो जाते हैं और चिरायु प्राप्त करते हैं । सूर्यदेवके नामोंका पाठ करनेमें दुःख और दुःखान् दूर होते हैं तथा बन्धनसे मुक्ति मिलती है ।

है, वह कहता है—‘हमलोग पर्व दिशाम उन्ति होते हुए प्रकाशमान मर्यदेवका प्रतिनिधि सौ श्रोतक ही नहीं, और भी अधिक श्रोतक दर्शन करने रहें ।’

सूर्योपासनासे भोग और मोक्षका लाभ—वैदिक संहिताओंमें ऐसे अनेक सूक्त हैं जिनके देवता सूर्य हैं, अर्थात् जिनमें सूर्यदेवके अनुमानकी चर्चा की गयी है । एक मन्त्रमें इस प्रकार प्रार्थना है—

उद्यन्तश्च मिश्रमह आरोहन्नुत्तप दिवम् ।
हृद्रोग मम सूर्य हरिमाण च नाशय ॥
(ऋग्वेद १।५०।११)

शौनकने अपने बृहद्-देवता नामक ग्रन्थमें इस मन्त्रके विषयमें लिखा है कि—

उद्यन्तयेति मन्त्राऽय सौर पापप्रणाशन ।
रोगघ्नश्च विपन्नश्च भुक्तिमुक्तिफलप्रदः ॥
अर्थात् ‘उद्यन्तश्च’—श्रृयादि सूर्यदेवताका मन्त्र पापों को नाश करनेवाला है । (इसके द्वारा सूर्यदेवकी प्रार्थना की जाय तो) यह रोगोंका नाश और विपत्तियोंका शमन कर देता है तथा सांसारिक भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है । सूर्योपासनाका स्वास्थ्यप्रद प्रभावका कारण भागवतमें यह उक्त उपर्युक्त होता है कि ‘आरोग्य भास्वरदिच्छेत् ।’

सम्राजित्परा वृषा—प्राचीन काव्यमें इन धराधामक पुण्यात्मा महानुभागीपर देवताओंका परम अनुग्रहशील व्यवहार होता था । उपस्थापित सूर्यदेवने श्रीवृष्ण उन्द्रके श्वशुर सम्राजितको द्वारकामें सागर-तीरपर स्वयं आकर स्वमन्त्रकर्मणि प्रदान की थी—

तस्योपपत्तिष्ठन् सूर्यं विषयस्थानप्रत स्थित ।
मत्तो विप्रहृद्यन्त तद्दर्शं नृपतिस्तदा ॥
प्रीतिमानथ त एषा मुहूर्तं कृतवान् कथाम् ।
मनः स्यमन्तकर्मणि दत्तवास्तास्य भास्वरः ॥
(हरिवंश १।३८।५६।२२)

आदित्याभिमानि देवता और परमेश्वर—गन्दोर्गोप निषदमें एक म्यान्तर यह कहा गया है कि आदित्य

(मण्डल)में एक हिरण्य पुरषका स्मृति है । उनके दोनों नेत्र कमलके समान (सुन्दर) हैं—

य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्य पुरष इत्ये-
तस्य यथा कप्यास पुण्डरीकमेवमक्षिणी । (१।११)
इस आशयको स्पष्ट करनेके लिये श्रीवेदव्यासने द्वा-
मूत्र लिखे हैं—

अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् और ‘मेदव्यपदेशाच्चान्तर-
(ब्रह्मसूत्र १।१२०।११)

इनपर शाङ्करभाष्यके ये वचन मननीय हैं—

‘य एषोऽन्तरादित्ये—इति च श्रूयमाण पुरष परमेश्वर एव, न सत्तारी । अस्ति चादित्यस्य शरीराभिमानिभ्यो जायेभ्योऽन्य इद्वरोऽन्तरात्मा । य आदित्ये तिमिरादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्य दित्य शरीर य आदित्यमन्तरो यमयत्येव आत्मानन्तयाप्यमृत इति श्रुयन्तरे मेदव्यपदेशः । तत्र हि आदित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद इति धेदितुरादित्यादिधाना मनोऽयोऽन्तरायामी सत् निर्दिश्यते— ।’

इसका भाव यह है कि प्राकृत पाश्चात्तमौनिक तत्वोंका आन्तरिकमण्डलमें जो उसके अभिमानि विज्ञानात्मा अर्थात् चेतन देवता हैं, ये भी जिस परमेश्वरको सही जानते वे ही ‘य एषोऽन्तरादित्ये’—आदि भुक्ति द्वारा प्रतीति पाण्डुरोकाश परमेश्वर हैं ।

सूर्य-सन्तान—सूर्यदेवके उपासकोंने आन उपासकों सर्वोच्च माना है । इनका सम्प्रदाय ‘सौर-सम्प्रदाय’ कहलाता है । इस सम्प्रदायके सिद्धान्तोंका निरूपण पौराणिक तथा तान्त्रिक साहित्यके ग्रन्थोंमें उपलब्ध है । उदाहरणार्थ भविष्यपुराणमें सूर्योपासनाकी प्रचुर चर्चा द्रष्टव्य है । इसी प्रकार श्रीसूर्यदेवकी उपासना-ग्रन्थिका निर्देशक एक ‘सूर्य-सन्तान’ नामक ग्रन्थ है । इसमें सर्वप्रथम उपास्य देवके प्यानकी यह संध्या है—

सभी आराधनाओंके अंतमें सूर्य-नमस्कारकी प्रक्रिया सर्वत्र प्रचलित है। ये सूर्यनमस्कार और सूर्यार्घ्य भी उही सूर्यतत्त्वोंकी व्यापकता प्रकट करते हैं। वस्तुतः सभी शुभाशुभ कर्मोंको सूर्यशक्तिये समर्पित कर देना ही उपासनाका चरम लक्ष्य है।

सामान्य जल्में सभी तीर्थान्त आगहन अनुदा-मुदा द्वारा सूर्यशक्तिसे ही होता है। यथा -

प्रत्याण्डोदरतीर्थानि वनैः स्पृष्टानि ते रथे।
तेन सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर ॥

इसमें स्पष्ट है कि सूर्य किरणों ही सभी तीर्थोंके उद्गमस्नान हैं। वहाँ उनका उत्स है जो शतश भूमण्डलपर व्याप्त है।

सूर्यको विष्णु या विष्णुतेज भी कहा जाता है। सूर्यके प्रणाम-मन्त्रमें यह स्पष्ट देवा जा सज्जता है। यथा—

‘नमो विवस्वते धाम्नन् भास्वते विष्णुतेजसे ।’
यहाँ धेवेपि—ध्यामोतीति विष्णु—(विष्वद्व्याप्तौ धातुसे निष्पत्ति है—विष्णुशब्द) व्याप्तार्थत्—सूर्य। अग्निके प्रमाणमें जो अन्नण्डरूपसे व्याप्त हो वे ही ‘विष्णु’ हैं और वे प्रत्यक्ष विष्णु सूर्य ही हैं। वे ही विष्णुतेज हैं। पूजान्तमें ‘अस्मिन् यमणि यद्वेगुण्यं जान नद्वेगप्रशमनाय विष्णोः स्मरणमहं करिष्ये’—इस वाक्यसे स्मरणपूर्वक सूर्यार्घ्य दिया जाता है। विष्णु और सूर्य एक हैं।

सर्वांगिक गृहिणा-गृहिणा-शास्त्रिणी गायत्रीकी उपासना ही भारतीय जन-जीवनकी वह अग्रण्ड अक्षेप तंत्रविनी शक्ति है जिसकी उपासनाने मानव देवत्वको प्राप्त करता है एवं असाध्य साधन करता है। अतीत और अनागत धार्य उसमें जिये हस्ताग-व्यवहार हो जाते हैं। यही आराधना नवीन सृष्टिनिर्माणभूमि बनाती है। यह गायत्री ही वसिष्ठको गृहर्षि तथा भगवान् बनानेका कारण है। इसीने विभागिकी मूर्धनि बना दिया।

एसे महामहिमशाली गायत्री-मन्त्रका सीधा सम्बन्ध सूर्यशक्तिसे ही है। ‘तत्त्ववितुर्वरेण्य भगो देवस्य धीमहि’—इसमें उसी सज्जता (सूर्य)के अगोचर-शक्ति-सचयनकी प्रक्रिया है, जो सर्वसिद्धिदायिका है।

अब ‘वितृलोक’की बातपर थोड़ा ध्यान दें। ‘पा-रक्षणे’ धातुसे ‘पाति’—रक्षति य सः पिता, पान्सीति पितर—तेषां वितृणां लोकः पितृलोकः—सिद्ध होता है। यह पितृलोक उन्हीं भगवान् सूर्यका लोक है, जो सभीके रक्षक हैं तथा वहाँ सभी वितृलोक संपीकरण है। अतएव तर्पण और पिण्ड दानादि सभी वितृकर्म सूर्यशक्तिके द्वारा ही यथास्थान पहुँचते हैं। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि रात्रिमें—सम्बद्ध भूभागके सूर्यादर्शनकालमें कोई वितृकर्म नहीं होते हैं। ‘वृत्तप’ ब्रह्म—मध्याह्नकालमें ही पिण्डदान आदिका विधान है। श्राद्धमें संपिण्डीकरण भी सूर्यास्तसे उद्भूत पहले ही कनेका नियम है। दैनिक तर्पण भी रात्रिमें या प्रातः अरण्योदयसे पहले नहीं किये जाते हैं। तात्पर्य यह कि सभी वितृकर्मोंका सम्बन्ध साथे सूर्यतत्त्व—सूर्यशक्तिसे ही है।

कहा जाता है कि आधुनिक वैज्ञानिकोंका हाइड्रोजन-आक्सिजन भी उस वैश्विक ‘मित्रावरण’का ही पर्यायवाची शब्द है, जो मित्रावरण सूर्यशक्ति ही है। मित्र और सूर्य—ये पर्यायवाची शब्द हैं तथा वरुणजलतत्त्व के अधिपत्यासूर्यतत्त्वाधीन हैं, जो उपरकी पक्तियोंमें स्पष्ट किया गया है।

आधुनिक वैज्ञानिकोंमें तो आज ‘सौर ऊर्जा’ ग्रहण करनेकी होड़-सी लगी हुई है। इसपर तो बहुत अधिक चर्चा और प्रयोग भी हो चुके हैं और हो रहे हैं।

क्या शस्योत्पादन—सशक्ति अन्नोत्पादन तथा सुन्दर फल-पुष्पोंके विकासमें सर्वाधिक महत्त्व सूर्यशक्तिका नहीं है ?

सूर्य-तत्त्व (सूर्योपासना)

(लेखक—प० श्रीआद्याचरणजी सा, व्याकरण-साहित्याचार्य)

‘सूर्यं यात्मा जगत्स्युपध्व’, ‘सूर्यो वै ब्रह्म’, ‘सूर्योच्चन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्’—इत्यादि सहस्रश वैदिक तथा कयल पौराणिक एव धर्मशास्त्रीय वचनोंके आधारपर ही नहीं, किंतु सूर्यशक्तिके स्पष्ट वैज्ञानिक विवेचनके आलोकमें भी एक वाक्यमें यह कहना सूर्यया उपयुक्त होगा कि ‘सूर्य-तत्त्व’से ही इस समस्त चराचर जगत्की सत्ता तथा उपयोगिता है ।

कहना न होगा कि ये ही सूर्य अखण्ड प्रकाश पुद्गलसे ब्रह्माण्डको आलोकित करते हैं, सूर्य किरणों ही सभी पदार्थोंमें रस तथा शक्ति प्रदान करती हैं । अग्नि तत्त्व, वायुतत्त्व, जलतत्त्व तथा सूर्य-तत्त्वोंकी ही अशेष, अमित एवं अखण्डशक्ति ऊर्जा प्रदान करनेवाली है । इन तत्त्वोंमें सूर्य-तत्त्व ही सर्वप्रधान है । आकाशमण्डलके सत्ता रहनेपर ही अग्नि, वायु एवं जल अपनी-अपनी शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि इन तत्त्वोंका आश्रय-स्थान सुदृढत आकाशमण्डल ही है । आकाश मण्डलमें सूर्य किरणों ही समुद्रों तथा नदियोंसे जल ग्रहणकर अग्नि-वायु-जल-तत्त्वोंक मिश्रणसे मेघोंका निर्माण करती हैं तथा वायुतत्त्वके सहयोगसे यथास्थान स्वेच्छानुसार बरस करती हैं ।

सौरमण्डल ही एक वह महान् केन्द्र है जो अपने बुम्बकीय आकर्षणसे देवलोक, मित्रलोक आदिका समचित्त कर्ष्य संभाल रहा है । सभी देव-धर्म सूर्याराधनसे ही प्रारम्भ होते हैं एवं उसीसे सम्पन्न होते हैं । कोई भी आराधना दिनमें ‘सूर्यादि पञ्चदेवता’-पूजनसे प्रारम्भ होती है । रात्रिमें वे ही ‘गणपत्यादि पञ्चदेवता’के नामसे पूजित होते हैं—यह मिथिलाकी परम्परा है । कहीं-कहीं दिनमें भी ‘गणपत्यादि पञ्चदेवता’ कहकर पूजन प्रारम्भ होता है ।

यहाँ जरा सूक्ष्मदृष्टिसे देखें तो स्पष्ट होगा कि वे ‘गणपति’ भी यथार्थतः ‘सूर्य’ ही हैं । गणपति-महेश्वराणां पति गणपति—‘सूर्य’ । सूर्यका प्रकाश जिस भूभागपर रहता है वहाँ ये नक्षत्र अदृश्य रहते हैं । सूर्यके प्रकाशके दूसरे भूभागपर चले आनेसे वे चन्द्रमासहित सभी नक्षत्र दृश्य हो जाते हैं ।

सूर्यका उदय-अस्त होना देवीभागवत, स्वर्ग ८ क अनुसार उनके दर्शन और अवर्दानमात्र है, अन्य नहीं—

उदयास्तमन नास्ति दर्शनादर्शन रये ।

इस तरह अहर्निश शब्दका व्यक्धार भी सूर्यके दर्शनादर्शन ही हैं । फलतः सूर्य अलग और अविनश्यर हैं । वे सदा एक समान हैं ।

यही रहस्य है कि शिवके आत्मज्ञ होनेपर भी ‘गणपति’का पूजन प्रारम्भमें होता है । वे ‘गणपति’ की ‘सूर्य-तत्त्व’ हैं जो सभी स्थावर-जङ्गममें संचालक हैं । कहा जाता है कि ‘शनि’के देखनेसे ‘गणपति’के मस्तक गिर गये और महादेवने उसके स्थानपर हाथीका मूर्ति लगा दिया, जिससे वे ‘गजानन’ हो गये । इसके रहस्यको यहाँ देखें । ‘गुण्ड’को ‘फर’ कहते हैं, (कर्म—गुण्डमस्यास्तीति—करी—हस्ती, हाथी,) वर गुण्ड का पर्यायवाची शब्द है । क्या यह वर (गुण्ड) सूर्यकी ही तेज पुष्ट किरणायनी नहीं है, जिसे पद्म शिखने इस सूर्यके रक्तकिण्टसदृश आरक्त-गुच्छ-गमनके मस्तक—शिरके रूपमें स्थापित कर दिया । क्या इस तरह सभी आराधनाओंमें गणेशाराधनका, जो सूर्याराधन ही है गुरु रहस्य प्रकट नहीं होना ? क्या इस विवेचनमें गणपतिके अम, शिर पतन, शिर मंथोजनादि पौराणिक विस्तृत आख्यानकी गम्भीरताका पता नहीं चलता ?

सभी आराधनाओंके अन्तमें सूर्य-नामस्कारकी प्रक्रिया सर्वत्र प्रचलित है । ये सूर्यनामस्कार और सूर्यार्घ्य भी उन्हीं सूर्यतत्त्वोंकी व्यापकता प्रकट करते हैं । स्तुत सभी गुमाशुभ कर्मोंको सूर्यशक्तिमें समर्पित कर देना ही उपासनाका चरम लक्ष्य है ।

सामान्य जालमें सभी तीर्थोंका आगहन अनुश-मुद्रा द्वारा सूर्यशक्तिसे ही होता है । यथा -

प्रक्षाल्योद्भूततीर्थानि करैः स्फुटानि ते रवे ।
तेन मत्प्रेत मे देव तीर्थं देहि विद्याकर ॥

इससे स्पष्ट है कि सूर्य त्रिर्णों ही सभी तीर्थोंके उद्गमस्थान हैं । यही उनका उत्स है जो शतश गूणवृद्धकर व्याप्त है ।

सूर्यको विष्णु या विष्णुतेज भी कहा जाता है । सर्विक प्रणाम-मन्त्रमें यह स्पष्ट दवा जा सकता है । यथा—

'नमो विद्यमन्ते ब्रह्मन् भास्यते विष्णुतेजसे ।'
५। वेद्ये—व्याप्तेतीनि विष्णु —(विष्णु-व्याप्तौ धातुसे निष्पन्न है—विष्णु शब्द) व्याप्त अर्थात्—सूर्य । अग्निलक्षणाण्डमें जो अलण्डरूपसे व्याप्त होवे ही 'विष्णु' हैं और वे प्रत्यक्ष विष्णु सूर्य ही हैं । वे ही विष्णुतेज ह । पूजान्तर्ग 'अस्मिन् यमणि यद्वैगुण्य जात तद्वैगुण्यप्रदायनाय विष्णोः स्मरणमद करिष्ये'—इस वाक्यसे स्मरणार्थक स्मार्प्य दिया जाता है । विष्णु और सूर्य एक हैं ।

मार्वाहिक महिमा-गहिमा शास्त्रों गायत्रीकी उपासना ही भारतीय जन-जीवनकी यह अलण्ड अशेष तेजस्विनी शक्ति है जिसकी उपासनासे मानव देवत्वको प्राप्त करता है पर असाध्य साधन करता है । अतीत और अनगणन कार्य उसका त्रि-वेहस्तम्भत्व हो जाते हैं । यही आराधना नवीन सृष्टिनिर्माणम बनाती है । यह गायत्री ही रसिष्ठसे महर्षि तथा भगवान् बनानेका कारण है । यही निष्ठागित्रीको महर्षि बना दिया ।

ऐसे महामहिमशाली गायत्री-मन्त्रका सीधा सम्बन्ध सूर्य शक्तिसे ही है । 'तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि'—इसमें उसी सविता (सूर्य) के अगोचर-शक्ति सचयनकी प्रक्रिया है, जो सर्वसिद्धिदायिका है ।

अब 'वितृलोक'की बातपर थोड़ा ध्यान दें । 'पा-रक्षणे' धातुसे 'पाति—रक्षति य सः पिता, पान्तीति पितरः—तेषां वितृणा लोकः पितृलोकः'—सिद्ध होता है । यह पितृलोक उन्हीं भगवान् सूर्यका लोक है, जो सभीके रक्षक हैं तथा यहाँ सभी त्रिर्णोंका समीकरण है । अन्तर्य तर्पण और पिण्ड-दानादि सभी पितृकर्म सूर्य-शक्तिके द्वारा ही यथास्थान पहुँचते हैं । इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि रात्रिमें—सम्बद्ध भूभागके सूर्योदयकालमें कोई पितृकर्म नहीं होते हैं । 'कुतुप' बाल—मण्डककालमें ही पिण्डदान आदिका विधान है । श्राद्धमें सविण्डीकरण भी सूर्यास्तसे बहुत पहले ही करनेका नियम है । दैनिक तर्पण भी रात्रि या प्रातः अलण्डोदयसे पहले नहीं किये जाते हैं । तत्परा यह कि सभी पितृ-कर्मोंका सम्बन्ध सीधे सूर्यतत्त्व—सूर्यशक्तिसे ही है ।

कहा जाता है कि आधुनिक वैज्ञानिकोंका हाइड्रोजन-आक्सीजन भी उस वैदिक 'मित्रावरुण'का ही पर्यायवाची शब्द है, जो मित्रावरुण सूर्यशक्ति ही है । मित्र और सूर्य—य पर्यायवाची शब्द हैं तथा वरुण जल-के अग्रिष्ठता सूर्यतत्त्वाधीन हैं, जो उपरकी पक्तियोंमें स्पष्ट किया गया है ।

आधुनिक वैज्ञानिकोंमें तो आज 'सौर ऊर्जा' प्रयोजन करनेकी होड़-सी लगी हुई है । इसपर तो बहुत अधिक कार्य और प्रयोग भी हो चुके हैं और हो रहे हैं ।

क्या शक्त्योपादन—सूर्यशक्ति अनेकानेक तथा सुन्दर फल-पुण्योंका निवासमें सर्वाधिक महत्त्व सूर्यशक्ति नहीं है ?

उपर्युक्त अति सन्निवृत्तिचक्र परित्यज्ये यह पहना पर्याप्त होगा कि 'आध्यात्मिक', 'आधिदैविक' तथा 'आधिभौतिक' शक्तियोंकी प्राप्ति एवं उनके विकासके लिये सूर्यशक्ति ही सर्वोपरि है। इस शक्तिके बख़र ही अन्य शक्तियाँ कार्यरत हो सकती हैं।

इस सूर्यशक्तिका साथ आत्मिक, नास्तिक, हिंदु मुसलमान, सिख और इसाई प्रभृति सभीके लिये समान उपयोगी है। सचयनका सरल मार्ग सूर्यकी नैष्ठिक उपासना और अर्चना ही है।

सूर्यतत्त्व विवेचन

(लेखक—१० श्रीविश्वरजचन्द्रजी मिश्र, एम० एस्सी०, बी० एल्० (स्वयंपदक), डी० एल्० (स्वयंपदक))

'सूर्य' आत्मा जगतस्तत्त्वपञ्च

सत्कृत-भागमें 'तत्त्व' एक सर्वनाम पद है, जो किसी भी सनायाचक पदके बदले प्रयुक्त हो सकता है—चाहे वह सज्ञा पुल्लिङ्ग हो या स्त्रीलिङ्ग अपना नपुंसक। व्याकरणके नियमानुसार व्यक्तिग्राहक, पदार्थग्राहक, ज्ञानिग्राहक अथवा समूहग्राहक सज्ञामें 'त्वा' जोड़कर मान्यग्राहक सज्ञा बनायी जाती है, जैसे—देवान्, मनुष्यन्व, असुरत्व प्रभृति। उसी प्रकार तत्त्व और त्वक संयोगसे तत्त्व शब्द जनता है। तत्त्वका सरल अर्थ है उसका अपनापन, उसकी निशिष्टता अथवा उसका सारभूत निजत्व, जो अन्यत्र अलम्ब्य हो। अतएव 'सूर्य-तत्त्व'का अभिप्राय यह है कि श्रीसूर्यजी अपनी निशिष्टता, उनकी निजत्व, उनकी सार-से-सार तत्त्व एवं उनकी मूर्त्तानिमूर्त्त अस्तित्व।

किसीकी कुछ विशेषताएँ एवं महिमाएँ इन्द्रियगोचर होती हैं, कुछ इन्द्रियानीत। कुछ ऐसी अनेक विशेषताएँ हैं, जो हमारी इन्द्रियोंकी पकड़में नहीं आती, क्योंकि वे अत्यन्त सूक्ष्म हैं—सूक्ष्मानिमूर्त्त हैं। वे न किसी सर्वज्ञके शक्त्यावके द्वारा ज्ञान की जा सकती हैं और न विज्ञानकी किसी विवेचनामय पद्धतिद्वारा ही किसी प्रयोगशाला या परीक्षणशालामें विवेचन—परिगणित हो सकती हैं। उन्हें केवल इन्द्रियातीत अवस्थामें जाकर ज्ञात किया जा सकता है। ऐसी इन्द्रियातीत अवस्थामें पहुँच कर गहन-मेगहन तत्त्वोंपर चिन्तित होकर ही

पहते हैं। वे ऐसी शक्तियोंसे सम्पन्न होते हैं कि उनके लिये कुछ भी अज्ञात नहीं रहता अर्थात् उन लिये सब कुछ हस्तामलकत्व हो जाते हैं। वे विज्ञानरत हैं। विज्ञान अतीतक इन्द्रियातीत शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिये अतीतक श्रुति 'ऋषि' हैं और वैज्ञानिक 'वैज्ञानिक'। परन्तु ये दोनों हैं स्वयं पुनरीष सत्यके अवेषक। इसलिये ऋषिद्वारा उद्घाटित अनन्त सत्यका समर्थन आज वैज्ञानिक मुक्तकण्ठसे कर रहे हैं और अनेकके अनुमानमें लगे हैं। श्रुति-स्मृत्यन होनेके साथ-ही-साथ विज्ञानका एक विचारणी होनेके कारण दोनों दृष्टियोंसे सूर्यतत्त्वपर हम प्रकाश डालनेका प्रयास करेंगे।

ऋषियोंने जो कुछ अनुभव किया है, देखा है और कहा है वे सब वेदमें उपलब्ध हैं। प्राचीनताका वेदकी भाषा एवं कथन शैली विवक्षणा है। कहीं-कहीं प्रतीकात्मक है, परोक्षप्रिय है और कहीं स्पष्टतामय है। शब्दार्थ कुछ है और कहनेका असली अभिप्राय कुछ और ही है। किसी वस्तुकी मूर्त्तमानमें जाते-जाते हम ऐसे बिन्दुपर पहुँचते हैं, जिसे अनिर्वाच्य कह सकते हैं, क्योंकि वाक् भूतामय है, इन्द्रिय निस्त है और इन्द्रियप्राप्त भी। किन्तु अनिर्वाच्यवत्ता अतीन्द्रिय है एवं इन्द्रियके परेकी अवस्था है। अतएव किसीके वास्तविक तत्त्वको, सूक्ष्मानिमूर्त्त अनिर्वाच्यवत्ता या शारदा व्यक्त करनेमें मायावी मुटि, भागावी अभिप्राय हो है। इसलिये ऋषिकी बातों एवं वेदकी समझना

अतार ज्ञानसाध्य तथा श्रमसाध्य है। वह कलर तपस्या चाहता है। असु।

येशानिक-दृष्टिसे सूर्य 'अतीव तेजसः कूट', 'दुर्निरीक्ष्य', 'ज्योतिषा पतिः' हैं वे विशाल प्रकाशपुञ्ज हैं। उनका व्यास लगभग १३९२००० किलोमीटर और वजन प्राय २×१०^३ कीग्रेग्राम है और आभ्यन्तरिक तापमान १३०००००० सेंटीग्रेड है, जिसे कल्पनासे परे कहा जा सकता है। सूर्यके प्रकाशसे सौर परिवारमें जहाँ जो है, सब प्रकाशित होते रहते हैं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड* इनसे दीप्त होता रहता है। सूर्यमें प्रकाशकी मुख्यता है। इसलिये चन्द्र (अर्थात् उपग्रह) दामिनी-शुनि (अन्तरिक्षका प्रकाश) और अग्नि सूर्यकी ज्योति ही हैं। इन सबकी रोशनी, उष्मा या ऊर्जाका मूल स्रोत सूर्य ही हैं।

भारतीय वाक्यमें प्रकाश विभिन्न अर्थमें प्रयुक्त होता है। इसका सर्वाधिक प्रचलित अर्थ है ज्ञान, चैतन्य, सद्भा और बोधलक्षणा बुद्धि। इसी प्रकार अधकार अज्ञानता, अनिया, मूच्छा अथवा सद्भाहीनताका पर्याय है। इस कारणसे भी देवीमाहात्म्यमें उत्तर चरित्रके त्रिनिशेगमें महासरस्वती देवता, सूर्य तत्त्व और रुद्र ऋषि हैं। कहनेका तात्पर्य यह है कि विद्या, बुद्धि और ज्ञानकी अधिष्ठात्री देवीके साथ देदीप्यमान भगवान् सूर्यका अचल सम्बन्ध है। ये दोनों उज्ज्वल हैं तथा दोनों जाक्य-नाशमें पूर्ण समर्थ हैं। 'प्राधानिक रहस्यम्'में स्पष्ट कहा गया है कि सरस्वती शिव (रुद्र) की सहोदरा हैं। एक 'कुन्दे-उतुसारधवला' हैं तो दूसरे 'कर्पूरगौर' हैं।

देवीमाहात्म्यके उत्तरचरित्रके पञ्चम अध्यायमें दक्षार्जुने देवीकी (सरस्वतीके रूपमें) सर्वव्यापकता

रूपमें स्तुति की है। उममें उन्होंने कहा है—'या देवी सवभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते' और 'या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण सस्थिता'† अर्थात् जो देवी सब भूतों (प्राणियों और पदार्थों) में चेतना और बुद्धिरूपसे शिखर रही हैं। मूलतः महासरस्वतीको सूर्यतत्त्व मान लेनेपर सूर्य भी चेतना और बुद्धिरूप सिद्ध हो जाते हैं।

सूर्य (सोम और वैश्वानरका रूप धारण करके) पृथ्वीमें व्याप्त होकर तृण-वृक्षा, जीव-जन्तु—प्राणी प्राणीमें व्याप्त हो इन सबकी उत्पत्ति और पालन पोषणका कार्य करते रहते हैं।

इस अर्थमें सूर्य सविता (जन्मदाता) और पूषा (पोषण करनेवाले) भी हैं। बद्धिपुराण स्पष्ट शब्दोंमें कहता है कि—'सृष्ट्यर्थं भगवान् विष्णु सविता स तु कीर्तित' अर्थात् भगवान् श्रीकृष्णके कल्पानुसार विष्णु ही सविता कहे जाते हैं। सविता ही विष्णु हैं। विष्णु और सविता—ये दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं। सूर्यके कारण ही ओषधियों एवं वनस्पतियोंकी वृद्धि पृथ्वी पर सम्भव है। इनके प्रभावसे ही पृथ्वी शस्यश्यामला बनी रहती तथा वसुधरा बहलानी है। धनका प्रभञ्ज सूर्यके कारण है।

वेद सूर्यकी उत्पत्ति ब्रह्मसे मानते हैं। विज्ञानने ब्रह्मसाभाकार अभीतक नहीं किया है। अतः उसने अनुसार कुछ अणुओंके निस्ती कारणरस एक साथ संचरद् हो जानेपर उनके रासायनिक विस्फोटसे अत्यधिक ऊर्जाके उत्पन्न होनेसे धारे-धारे एक विशाल वाष्पीय धवजता हुआ पिण्ड बन गया। पौराणिक शब्दमें सूर्य खगम्भू (अपने आप प्रभञ्ज) हैं। अतएव जन्मके लिये, अपनी ऊष्माके लिये, अपने ईंधनके लिये, अपने प्रकाशके लिये आर अपने

* जड़तक सूर्यका प्रकाश जाता है, वहाँतकको एक ब्रह्माण्ड माना जाता है। विश्वमें कति ब्रह्माण्ड हैं—ऐसा बहनेका वाक्य यह है कि हमारे सूर्यकी भाँति अचलत प्रकाश पिण्ड सहस्रों ही नहीं, करोड़ों हैं। † भीदुर्गावतरणतो

उपर्युक्त अग्नि सन्निप्त विवेचन परंप्रदशमें यह कहना पर्याप्त होगा कि 'आध्यात्मिक', 'आधिदैविक' तथा 'आधिभौतिक' शक्तियोंकी प्राप्ति एवं उनके विनाशके लिये सूर्य-शक्ति ही सर्वोपरि है। इस शक्तिके बलपर ही अथ शक्तियों कार्यरत हो सक्ती हैं।

इस सूर्यशक्तिका सत्य आस्तिक, नास्तिक, हिंदू मुसलमान, सिख और इसाई प्रभृति सभीके लिये स्वरूप उपयोगी है। सचयनका सार्वत्रिक मार्ग सूर्यकी नैतिक उपासना और अर्चना ही है।

सूर्यतत्त्व-विवेचन

(लेखक—प० श्रीविश्वेश्वरचन्द्रजी मिश्र, एम्० एस्-सी०, बी० एल्० (स्वर्णपदक), सी० एड्० (स्वर्णपदक))

‘सूर्य’ आत्मा जगत्तत्त्वस्युपपन्न

संस्कृत भाषामें ‘तत्त्व’ एक सर्वनाम पद है, जो किसी भी सज्ञावाचक पदके बदले प्रयुक्त हो सकता है—चाहे वह सज्ञा पुल्लिङ्ग हो या स्त्रीलिङ्ग अथवा नपुंसक। व्याकरणके नियमानुसार व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, जानियाचक अथवा स्मृतिवाचक सज्ञामें ‘तत्त्व’ जोड़कर भानवाचक सज्ञा बनायी जाती है, जैसे—देवत्व, मनुष्यत्व, असुरत्व प्रभृति। उसी प्रकार तत्त्व और तत्त्वके स्योगसे तत्त्व शब्द बनता है। तत्त्वका सार्वत्रिक अर्थ है उसका अपनापन, उमकी विशिष्टता अथवा उसका सारभूत निजत्व, जो अन्यत्र अलम्प्य हो। अतएव ‘सूर्य-तत्त्व’का अभिप्राय यह है कि श्रीसूर्यकी अपनी विशिष्टता, उनका निजत्व, उनका सार-से-सार तत्त्व एवं उनका सूक्ष्मानिस्सूक्ष्म अस्तित्व।

किसीकी कुछ विशेषताएँ एवं महिमाएँ इन्द्रियगोचर होती हैं, कुछ इन्द्रियातीत। कुछ ऐसी अनेक विशेषताएँ हैं, जो हमारी इन्द्रियोंकी पकड़में नहीं आती, क्योंकि वे अत्यन्त सूक्ष्म हैं—सूक्ष्मानिस्सूक्ष्म हैं। वे न किसी सर्जनके शक्त्यात्मके द्वारा ज्ञात की जा सकती हैं और न विज्ञानकी किसी विश्लेषणात्मक पद्धतिद्वारा ही किसी प्रयोगशाला या परीक्षणशालामें विश्लेषित—परीक्षित हो सकती हैं। उन्हें बस इन्द्रियातीत अवस्थामें जाकर ज्ञात किया जा सकता है। वैसा इन्द्रियातीत अवस्थामें पहुँच कर गहन-से-गहन तत्त्वोंको स्पष्ट देखनेका श्रेय हमारे किन्हीं पूर्वजोंको है, जिन्हें हम ऋषि (मन्त्रदत्त)

कहते हैं। वे ऐसी शक्तियोंसे सम्पन्न होते थे कि उनके लिये कुछ भी अज्ञात नहीं रहता अर्थात् उनके लिये सब कुछ हस्तामलकत्वात् हो जाते थे। वे विनाशक थे। विज्ञान अभीतक इन्द्रियातीत शक्ति प्राप्त नहीं कर सका है। इसलिये अभीतक ऋषि ‘ऋषि’ हैं और वैज्ञानिक ‘वैज्ञानिक’। परंतु ये दोनों हैं सत्यके पुजारी एवं सत्यके अवैयक। इसलिये ऋषिद्वारा उद्घाटित अनेक सत्यका समर्थन आज वैज्ञानिक मुक्तकण्ठसे कर रहे हैं और अनेकके अनुसंधानमें लगे हैं। ऋषि-सम्पन्न होनेके साथ-ही-साथ विज्ञानका एक विद्यार्थी होनेके कारण दोनों दृष्टियोंसे सूर्यतत्त्वपर हम प्रकाश डालनेका प्रयास करेंगे।

ऋषियोंने जो कुछ अनुभव किया है, देवा है और कहा है वे सब वेदमें उपलब्ध हैं। प्राचीनताका वेदकी भाषा एवं बचन शैली निष्पन्न है। कहीं-कहीं प्रतीकात्मक है, परोक्षप्रिय है और कहीं संकेतात्मक है। शब्दार्थ कुछ है और कहनेका असली अभिप्राय कुछ और ही है। किसी यत्नकी सूक्ष्मतामें जाते-जाते हम ऐसे विद्वान् पहुँचते हैं, जिसे अनिर्वाच्य कह सकते हैं, क्योंकि याक् सूतात्मक है, इन्द्रिय नि सुत है और इन्द्रियमाद्य भी। किंतु अनिर्वाच्यता अतीन्द्रिय है एवं इन्द्रियके परेकी अरथा है। अतएव किन्हींके यास्तविक तत्त्वको, सूक्ष्मानिस्सूक्ष्म अनिर्वाच्यता या सारको व्यक्त करनेमें भाषाकी सुष्टि, भाषाकी अपमत्ता हो ही जानी है। इसलिये ऋषिकी बातों एवं वेदकी समझना

अतः ज्ञानसाध्य तथा श्रमसाध्य है। वह कठोर तपस्या चाहता है। अस्तु।

वैज्ञानिक-दृष्टिसे सूर्य 'अतीव तेजस कूट', 'दुर्निरीक्ष्य', 'ज्यातिपापति' है, वे विशाल प्रकाशपुञ्ज है। उनका व्यास व्यास १३०२००० किलोमीटर और गजन प्राय २×१०^३ कीटोग्राम है और आभ्यतरिक तापमान १३०००००० सेंटीग्रेट है, जिसे कल्पनासे परे कहा जा सकता है। सूर्यके प्रकाशसे सौर परिवारमें जहाँ जो है, सब प्रकाशित होते रहते हैं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड* इनसे दीप्त होता रहता है। सूर्यमें प्रकाशकी उत्पत्ति है। इसलिये चन्द्र (अर्थात् उपग्रह) दामिनी-युनि (अंतरिक्षका प्रकाश) और अग्नि सूर्यकी ज्योति ही हैं। इन सबकी रोशनी, उष्मा या ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य ही है।

भारतीय शास्त्रमें प्रकाश विभिन्न अर्थोंमें प्रयुक्त होता है। इसका सर्वाधिक प्रचलित अर्थ है ज्ञान, चैतन्य, सद्भा और बोधलक्षणा बुद्धि। इसी प्रकार अधकार अज्ञानता, अनिया, मूर्च्छा अथवा सद्भाहीनताका पर्याय है। इस कारणसे भी देवीमाहात्म्यमें उत्तर चरित्रके त्रिनिपोगमें महासरस्वती देवता, सूर्य तत्त्व और रुद्र ऋषि हैं। कहनेका तात्पर्य यह है कि विद्या, बुद्धि और ज्ञानकी अग्रिमात्री देवीके साथ वेदीप्यमान भगवान् सूर्यका अचल सम्बन्ध है। ये दोनों उज्ज्वल हैं तथा दोनों जाड्य-नाशमें पूर्ण समर्थ हैं। 'प्राधान्यिक रहस्य'में स्पष्ट कहा गया है कि सरस्वती शिव (रुद्र) की सहोदरा हैं। एक 'बुन्धेऽदुतुसारधयला' हैं तो दूसरे 'कर्पूरगौर' हैं।

देवीमाहात्म्यके उत्तरचरित्रके पञ्चम अध्यायमें देवताओंके दशकी (सरस्वतीके रूपमें) सर्वव्यापकता

रूपमें स्तुति की है। उसमें उन्होंने कहा है—'या देवी सप्तभूतेषु चेतनेष्वभिधीयते' और 'या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण सस्थिता'† अर्थात् जो देवी सप्त भूतों (प्राणिमों और पदार्थों) में चेतना और बुद्धिरूपसे निराज रही हैं। मूलतः महासरस्वतीको सूर्यतत्त्व मान लेनेपर सूर्य भी चेतना और बुद्धिरूप सिद्ध हो जाते हैं। सूर्य (सोम और वैश्वानरका रूप धारण करने) पृथ्वीमें व्याप्त होकर लृण-रत्ना, जीम-जन्तु—प्राणी प्राणीमें व्याप्त हो इन सबकी उत्पत्ति और पालन पोषणका कार्य करते रहते हैं।

इस अर्थमें सूर्य सविता (जन्मदाता) और पूषा (पोषण करनेवाले) भी हैं। बह्विपुराण स्पष्ट शब्दोंमें कहता है कि—'सृष्टयथ भगवान् विष्णु सविता स तु कीर्तितः' अर्थात् भगवान् श्रीकृष्णके कथनानुसार विष्णु ही सविता कहे जाते हैं। सविता ही विष्णु हैं। विष्णु और सविता—ये दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं। सूर्यके कारण ही ओषधियों एव वनस्पतियोंकी वृत्ति पृथ्वी पर सम्भव है। इनके प्रभावसे ही पृथ्वी शस्यश्यामला बनी रहती तथा वसुधरा कहलाती है। धनना प्रभन सूर्यके कारण है।

वेद मन्त्रकी उत्पत्ति ऋषिसे मानते हैं। विज्ञानसे ऋषिसाप्ताकार अभीतक नहीं किया है। अतः उसके अनुसार कुछ अणुओंके किसी कारणवश एक साथ सघन हो जानेपर उनके रासायनिक रिफ्लेक्टसे अत्यधिक ऊर्जाके उत्पन्न होनेसे धारे-धारे एक विशाल वाष्पीय धधकता हुआ पिण्ड बन गया। पौराणिक शब्दमें सूर्य स्वयम्भू (अपने आप प्रकट) है। अतएव जन्मके लिये, अपनी ऊष्माके लिये अपने ईंधनके लिये, अपने प्रकाशके लिये और अपने

* जहाँतक सूर्यका प्रकाश जाता है, वहाँतकको एक ब्रह्माण्ड माना जाता है। विषयमें फोटी ब्रह्माण्ड है—ऐसा कहनेका तात्पर्य यह है कि हमारे सूर्यकी भाँति बलवन्त प्रकाश पिण्ड सदृशों ही नहीं, करोड़ों हैं। † श्रीदुर्गास्तोत्र

नानाविध कार्योक्ति लिये वे पूर्णतः आत्मनिर्भर हैं। ऐसी धारणामें वैज्ञानिक वेदान्तियोंके साथ इस बातपर सहमत दीख पड़ते हैं कि अद्वैतवादियोंके ग्रन्थों में भी सूर्य भी अपने निमाण, सौर-परिवारके प्रहो उपग्रहों तथा पृथ्वीपरकी सारी सृष्टिक निर्माणमें निमित्तकारण हैं, उपादानकारण एवं साध-साध कर्ता भी हैं। इस प्रकार पृथ्वी ही नहीं, सम्पूर्ण सौर परिवारके कर्ता, निमित्तकारण और उपादानकारण होनेसे अनेक ग्रन्थिद्वारा ग्रहियोंने अपने ब्रह्मजिज्ञासु शिष्योंको ब्रह्मज्ञानके लिये इन्हीं सूर्यकी उपासनाका आदेश दिया था।

ऊर्णनामि-(मकड़ी) द्वारा अपने शरीरमें तन्तु निकाटकर स्वयं अपना जाळ बना लेना सम्भजन ब्रह्मत्वको स्पष्ट करनेके लिये उतना प्रमानकारी दृष्टान्त नहीं है, जितना सूर्यका अपने-आप श्रृंखलासे प्रकट हो जाना, अपने अंशसे पृथ्वी तथा अन्य ग्रहोंका सृष्टि कर्ता बनना और अपनी आकर्षणशक्तिसे सब ग्रहों उपग्रहोंसे अपने चतुर्दिक् चक्कर लगाना और पृथ्वीपर लाखों-करोड़ों प्रकारके विभिन्न भूतों, पदार्थों एवं प्राणियोंकी सृष्टिकर उनका भरण-पोषण तथा यथासमय व्यवहरना है। ब्रह्मके सदृश (शायमात्रसे विश्व निर्माण होना) आदि गुणोंके कारण सूर्यको भारतक मेधावियोंने ब्रह्मको समझनेका सर्वश्रेष्ठ साधन माना है।

समस्त इसीसे सूर्यको सौर-परिवारका ब्रह्म (प्रभु तथा व्यवस्थान) होनेके कारण श्रृष्टियोंने इतनी मक्तिसे धोषणा की है—“तत्सन्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि—” उस सन्निता देवक प्रेरण्य भर्माका ध्यान करता हूँ, इमडिये कि वे “धियो यो नः प्रचोदयात्” हमारी ब्रह्मप्रकाशिका बुद्धिको प्रेरित करें, हमें ब्रह्मज्ञान दें—हमें ब्रह्मकी प्राप्ति हो सके। यह नि सदेह है कि गायत्री (वेदमाता) के सम्यक् अध्ययनसे ब्रह्माभावाकार हो सकता है। निच और नाशानका, निर्गुण और सगुण-

का तथा सत्य और असत्यका ज्ञान हो पड़ है एवं महामायाकी श्रृंखलासे मायासे मुक्ति भी मिल सकती है।

सूर्यका अत्यन्त गहरा सम्बन्ध काट (सूर्य) से भी है। कला-कलाष्टादिरूपसे परिणामप्रदायक है का और पृथ्वीपर कालगणनाके मुख्य आधार है सूर्य। एक विशद विवेचना सूर्यसिद्धान्त प्रभृति ग्रन्थोंमें है। मनीषियों कालको अत्यधिक शक्तिशाली माना है। किसी-किसी ने इसे एकत्व तथा सृष्टिका एक महत्त्वपूर्ण घटक माना है। कृषि-विज्ञानकी उत्तरी प्राप्ति हानत भी कुछ शक्य ऐसे हैं, जो पूर्ण प्रकल करनेमें से समयसे पूर्व अङ्कुरित नहीं होते एवं समयसे पूर्व फल-फल नहीं देते—मानो वे पुष्टि करते हैं इस वक्तकी—‘समय पाप तत्त्वर फलै केतिक सौंको नीर’। आश्विन वराहमिहिर कालको ही सभी कारणोंका कारण मानते हैं।

‘काल कारणमके—’ (बृहत्संहिता १।७)। अथर्ववेद इससे भी आगे बढ़कर कहता है—‘कालो हि स्वर्गेश्वर’। सृष्टिके प्रसङ्गमें काली, महा काली अथवा महाकालकी कल्पना भी काटकी प्रभव प्रलयकारिणी शक्तिकी परिचायिका है। यहाँ पर कहनेका सङ्केतमें अमिप्राय यही है कि ‘कालो’को पालन करनेवाला तथा जिसका जन्म हुआ है उसको वैराग्य, कौमार्य, यौवन, वयस्क, प्रौढ़ तथा वार्धक्यसे होत हुए श्रुत्युक्त पट्टेचानेवाले और पुन गर्माधानसे लेकर विकासके विभिन्न सोपानों एवं जन्मस्थ पट्टेचानेवाले काटक नियन्त्रण तथा विभिन्न श्रुतुओंके निर्माता सूर्य ही हैं। अथ च कालकी सम्पूर्ण शक्ति सूक्ष्मातिमुद्रमरुत्पसे सूर्यमें ही सन्निविष्ट है।

अत्यन्त काव्यात्मक तथा विज्ञानात्मक दृष्टिके व्यक्त होनेका वर्णन करती हुई श्रुति कहती है चक्षो सूर्यो अजायतं। सूर्य विराट् पुरुष

आँखसे प्रकट हुए। अतएव इनका सर्वप्रमुख कार्य हुआ देवना। देवना ही जानना है। सूर्य मनुष्योंको रूपायित करते हैं, दृश्य बनाते हैं, दृष्टिपथमें खते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं और बुद्धिको भा प्रेरित या सक्रिय करते हैं। इस कारण सूर्यको 'जगत चक्षु' या 'जगच्चक्षु', 'गुरुणा गुरु', 'जगद्गुरु' सर्वश्रेष्ठ अधिकारनाशक, अज्ञान दूर करनेवाला और कर्मसाक्षी भी कहा जाता है। शायद इसीलिये निम्नतम से निम्नतम स्थानमें गुणातिगुणरूपसे किया गया कर्म भी प्रकट हो जाता है और किसी-न किसी रूपमें सृष्टिको प्रभावित करते हुए कर्त्तव्यो भी प्रभावित करता है।

जिस प्रकार निष्क्रिय ब्रह्मकी अनन्तानन्त क्रियाएँ गिनी-गिनायी नहीं जा सकती हैं वैसे ही 'शतधा वर्तमान' सूर्यकी सैकड़ों क्रियाएँ एन उनकी सहस्रमुखी सभनाका विवरण नहीं दिया जा सकता। सूर्यकी ये अनगिनत किरणें प्रतिक्षण अनेकानेक स्थानोंपर-गद्दी-से-गद्दी जगहपर, रम्य-से-रम्य स्थानपर, पवित्र-से-पवित्र स्थलपर और भयकर एन दुर्गन्धपूर्ण स्थानपर भी पड़ती हैं, परतु इसके कारण उनमें कोई विकार नहीं आता है। इतना ही नहीं, सूर्यकिरणें गदगिणों दूर करती हैं तथा गङ्गाकी भाँति समस्त पवित्र करती हैं। इसलिये सत श्रीगुरुसीतासजीने कहा है—

समरथ के नहीं जोष गुणार्ह। रश्मि पावक सुरसरि की नार्ह ॥

साराशत सूर्यका प्राकृत्य शून्य या शिवात् पुरुषकी आँखसे है। सूर्यके मुख्य-मुख्य कर्म—प्रकाश एव उष्मादान, भीको प्रेरित करना, ग्रह-उपग्रहोंकी सृष्टि एव उनका धारण, उनका संचालन प्रभृति, काल-नियन्त्रण, उनकी निर्लिप्ता तथा पवित्र करनेकी क्रिया आदि है। सूर्य-तरंगके विषयमें वैज्ञानिक तर्कोंके आधारपर यदि विज्ञान अभीतक ऋषियोंके खर-में-खर मिठाका 'आदित्यो ब्रह्म' नहीं कह सकता है तो इतना तो अजस्य कह सकता है कि सूर्य सृष्टिसंचालिका किसी अज्ञान सर्वश्रेष्ठ शक्तिकी (जिसे वेद ब्रह्म, परमात्मा या आधाशक्ति कहता है) अति तेजस्वी प्रत्यक्ष विभूति हैं, जो निष्काम कर्मयोगीका सर्वांगिक उल्लन्त दृष्टान्त हैं और जो सदैव प्राणियोंका नानाविध कल्याण करनेमें ही लगे रहते हैं। सूर्य वस्तुतः विरञ्जितालयशकात्मा हैं। 'त्रयीमय' हैं और एक शब्दमें यह 'त्रयीमयत्व' ही सूर्यतत्त्व है। कति-कुञ्जशिरोमणि सत तुलसीके शब्दोंमें 'तेज प्रताप रूप-रस-राशि *सूर्यका तत्त्व है, तेज, प्रताप, रूप और रसका प्राचुर्य ही सूर्यत्व है। जो 'आदित्यो ब्रह्म' यह नहीं स्वीकार कर मने, उन्हें इतना तो स्वीकार करना ही चाहिये कि सूर्य सौर-परिवारके प्रत्यक्ष अध्यक्ष तथा परमात्माके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। अतः वे सभीके लिये परम पूज्य जगत्कर्तृ श्रेष्ठ देवता हैं।

हम सबका कल्याण करे

परम प्रकाशवान् जिवि जिसको स्वतः तमादि प्रयाण करे।
मुक्तिप्रदायक जो भक्तोंका भवयन्धनसे त्राण करे ॥
धमवृद्धि पर जो जन मनमें नित-नयनूतन प्राण भरे।
परम प्रकाशक सवितामण्डल हम सबका कल्याण करे ॥

—५० श्रीगुरुजी दिवदी

सूर्य तत्त्वकी मीमासा

(लेखक—श्रीविद्वानाथजी शास्त्री)

सूर्य मानवीय जीवन, प्रज्ञा और विज्ञानके आदि उत्स हैं। सूर्यसे ही ब्रमाण्ड उत्पन्नित है।

पाश्चात्य भौतिक वैज्ञानिक सूर्यको निम्न भाषामें कहते हैं—Sun the star which was governs illuminates the earth other bodies forming the 'solar system By the patient efforts of astronomers and physicists a vast body of knowledge of which her we can but give the outline has been gained regarding it. For convenience we condense such of this information as admits of the treatment into the subjoined table —Chambers EncycloPedia, Vol IX (1904 Edt)

अर्थात् यह जो सूर्य है, यह प्रचण्ड गर्म नक्षत्र है। यह पृथ्वीका नियामक और प्रकाशक है। इसकी गतिके अनुसार ही महीनोका निर्माण और विभाग हुआ है। ज्योतिष-शास्त्र और चिकित्सा-विज्ञानकी प्रणालियोंके लिये यह बहुत उपयोगी है। देह-रचना और रोगके हटानेमें यह प्रभूत सुविधा प्रदान करता है। भारतीय पुरातत्वीय चिकित्सकोंका भी सम्मत है—
'आरोग्य भास्करादिच्छेत्।' भास्करकी उपासना एवं प्रार्थनासे ही आरोग्य मिलता है। ऋग्वेद (म० ७, सू० ६२, मं० १) में ठीक इसी तरहका भाव है।

यथा—

उत सूर्यो वृषदूर्ध्वं श्रेत् पुरु

विश्वं जनिम मानुषणाम् ।

समो दिवा दृष्टो रोचमान

मत्वा हनः सुरतः कर्तुभिर्भूत् ॥

अर्थात्—ये सूर्य जो सन्ने ग्रैरक हैं, वे अन्यन्त तेजोमय हैं। ऊपरमें स्थित होकर भी ये

नागरिकोंको तेजमान् करते हैं। उनका उत्प्रेक्ष कदाँतक कही जाय : वे समानरूपसे हमारे—सभीमें, उपयोगि-समूहोंके उत्पादक हैं। प्रतिप्र प्रतिक्षण मनको मानेवाले ये देव इस अर्थ नियामक हैं, तत्त्वोंके सम्याक हैं और सभी सत्त्वों दाता हैं। इसलिये तत्त्वदर्शियों- (विद्वानियों) का ये सर्वदा स्तुत्य हैं। पुण्य-कार्य, मङ्गल-कार्य और शु कार्यक बनानेवाले हैं। इनका उदय कितना विविध है चित्र देवानामुदगादनीक चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्यम् । आप्रा चायापृथिवी अ तरिक्ष सूर्य आत्मा जगन्स्तस्यम् (ऋ० १।११५।१, ऐ० आ० ३।१, अथ० १३।२।३५, वा० य० ७।४२, तै० उ० १।४।४०, तै० ब्रा० २।८।७।६, तै० आ० १।७।६ नि० १२।१६)

सायणभाष्यके अनुसार ये जगन्मात्रके आत्मस्वरूप (परमात्मा) सूर्य स्यावर-जङ्गम सभी प्राणियोंको अने तेजोमय प्रकाशसे जाग्रत करते हैं। इनके किरणसमूह जीवमें जीवन-संचार करते हैं। मित्र, वरुण, अग्नि, चक्षु, प्राण, अपान, जठर, वायु और जलक ये अहुत प्रसक्त हैं। ये चक्षु स्वस्वके सदा एव सर्वत्र अतर्पणीरूपसे विद्यमान हैं। अथर्ववेद (२।३२।१) में कहा है—

'उच्यन्तः दिव्या भिन्नीन् ह तु विप्रोचन् ह तु रदमयः'

अर्थात् आदित्य अपनी रश्मियोंसे, जीवनोंके सभी दोषोंसे मुक्त करते हुए रोगोंन कीणपुओंको मार देते हैं, जीवनको रोगमुक्त कर स्वस्थ बनाते हैं। ऋग्वेद (८।२९।१०) में लिखा है—

'अर्चन्त एके महिसाममन्यत तेन सूर्यमरोचयन्'

एकमात्र सूर्यकी अर्चनासे ही प्राणी मारी-से-मारी कार्यमें सफलता तथा सर्वज्ञता पाते हैं। अतएव

सभी लोग मर्त्योत्पादक रत्न भगवान् सूर्यको समस्त अधिक चाहते हैं ।

सूर्य जगत्के सृष्टिकर्ता—ब्रह्मा है

अमरकोश (ख० घ० १६) में ब्रह्माको हिरण्य गर्भ कहा गया है—

ब्रह्मात्मभू सुरज्येष्ठ परमेष्ठी पितामह ।
हिरण्यगर्भो लोवेश स्वयम्भूधतुराजन ॥

वेदोंमें और पुराणादि धर्म ग्रंथोंमें भी सूर्यको हिरण्य गर्भ, आदित्य तथा विधाताके नामोंसे सृष्टिकर्ता कहा गया है, यथा—

हिरण्यगर्भ समवर्ततामे
भूतस्य जात पतिरेक आसीत् ।

॥ वाधार पृथिवीं धामुतेमा
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

(श्रु० १०। १२१। १ वा यजु० १३। ४,
अथर्व० ४। २। ७, तै० सं० ४। १। ८। ३ ताण्ड्य
भा० १। ०। १२, नि० १०। २३)

निरुक्तक टाकाकार दुर्गाचार्यक अनुसार उक्त मन्त्र का अर्थ यह है—हिरण्यगर्भ ब्रह्मा (ब्रह्मणा या हिरण्य गभावस्था) सकल प्राणियोंकी उत्पत्तिके पूर्व स्वयं शरीर धारण करते हैं । वे एकमात्र सृष्टिकर्ता हैं जो जगत्के सम्बन्धभूत स्थावर-जङ्गमादिके इन्द्र हैं । वे अन्तरिक्ष-लोक, बुलोक और भूलोकको धारण करते हैं । इन सभी तत्त्वोंमें वे ओतप्रोत होकर वास करते हैं । उन महान् प्रजापतिके लिये हम हमें प्रदान करते हैं ।

श्वपुराण (अ० ३१) में लिखा है—

आदित्यमूलमखिल त्रैलोक्य मुनिसत्तमा ।
भवत्यसाज्जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषम् ॥
रुद्रोपेद्रमहेद्राणां विप्रेन्द्रत्रिविवीक्षसाम् ।
महापुतिमत्ताञ्चैव तेजोऽयं सार्वलौकिकम् ॥
सवात्मा सर्वलोकेशो देवदेवः प्रजापति ।
सर्वं पथ त्रिलोक्यं मूलं परमदैवतम् ॥

हे मुनिर ! त्रिलोकके मूल आदित्य हैं । इन्हींसे सम्पूर्ण जगत्, सभी देवता, असुर, मनुष्य, रुद्र, उपेन्द्र, महर्द्र, मिन्द्र और तीनों लोकोंके तीनों देवता, समस्त लोकोंके महाप्रकाशक तेजमान्, सर्वात्मा एवं सर्वलोकेश, देवप्रदेव, प्रजापति उत्पन्न हैं । ये ही सूर्य तीनों लोकोंके मूल हैं तथा परम देवता हैं । सभी देवता इन सूर्यकी रश्मियोंमें निष्ठ हैं । ये तीन भागोंमें विभक्त हैं ।

सूर्यका त्रिदेवत्व

भगव्योत्तरपुराणके कृष्णार्जुन-मयाद (आश्विन हृदयस्तोत्र) में भगवान्ने कहा है कि—

उदये ब्रह्मणोपेन मध्याह्ने तु महेश्वरम् ।
अस्तफाले भवेद्विष्णुः त्रिमूर्तिश्च दिवाकर ॥

सूर्य उदयकालमें ब्रह्मा, मध्याह्नकालमें महेश्वर और अस्तके समय विष्णुरूप हैं ।

श्रुवेद (५। ६२। ८) में कहा गया है कि—

‘हिरण्यरूपमुपसो व्युद्यवयं स्थणमुदिता सूर्यस्य ।’
सूर्यक उदय होनेपर उपाकालमें सूर्य हिरण्यरूप (ब्रह्मस्वरूप) होने हैं ।

सूतसंहिता शिवभावाहात्म्यखण्ड, १३ अ० में कहा है कि—

हिरण्यगर्भो भगवा ब्रह्मा विश्वजगत्पति ।
बृहदेवता (१। ६१) में शौनकाचार्यने लिखा है कि—

भवद्भूत भविष्य च जङ्गमं स्थावर च यत् ।
अस्यैकसूर्यमेवैकं प्रभव प्रलयं विदुः ॥
अस्ततश्च सतश्चैव योनिरेषा प्रजापति ।
तदक्षं चाद्ययं च यच्चैतद् ब्रह्म शाश्वतम् ॥
कृत्वैव हि विधात्मानमेतु लोकेषु तिष्ठति ।
देवाश्च यथायथं सर्वान् निवेदय स्वेषु रश्मिषु ॥

‘भूत, भविष्य, वर्तमान स्थावर, जङ्गम तथा मत्-असत् इन सभी उपादन-मैत्र एकमात्र सूर्यप्रजापति

सूर्यम ही सभी तरफ, सभी भूत, सभी जीवन, सभी भू-अक्षर नाशवान् और अत्ययकी मृत मत्ता व्यपस्थित है—केवल ब्रह्म-सूर्यम ही सर्वदा सत्प्र है। सूर्यकी ही रश्मियोंमें लोक, परलोक, देव, पितर, गानप और ब्रह्माण्ड आदि निवेशित हैं। इसी प्रकार साम्बपुराण (४।१-५) में लिखा है—

अनाद्यो लोकनाथ स विश्वमाली जगत्पति ।
मित्रत्वंऽवस्थितो देवस्तपस्तेषु नराधिपः ।
अनादिनिधनो ब्रह्मा नित्यव्याक्षर एव च ।
सृष्ट्वा प्रजापतीन् सर्वान् सृष्ट्वाऽपि विनिधाः प्रजाः ।
ततः स च सहस्राक्षुरव्यक्तः पुरण स्वयम् ।

‘आदि-अतहीन लोकेश्वर ब्रह्माण्डक सर्गाक और जगतके स्वामी सूर्यने अपने मित्रभावमें अवस्थित होकर तेजतापद्वारा इस चराचर जगत्की रचना की है। विश्व-सृजनक बाद ब्रह्मात्म्यमें प्रजाकी सृष्टि की है। ये अव्यक्त ई एन हजारों विरणनाले निराद पुरण हैं। इन्हींमें सारी सृष्टि है।’

सूर्य—निष्णु

वेद, ब्राह्मण, सहिता और पुराणोंमें सूर्य ही निष्णु हैं। निष्णु द्वादशादित्योंमें छोग अर्थात् बारहवा आदित्य हैं। वेदका एक मन्त्र यहाँ उद्धृत किया जा रहा है—

अतो देवा अरन्तु ना यतो विष्णुर्निचक्रमे ।
पृथिव्या सप्त धामभिः ॥

(—श्रु० १।२२।१६)

जिस प्रकार सात किरणोंक द्वारा विष्णु पृथिवीकी परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार उन्हीं तर्जोंद्वारा वे हम समकी रक्षा करें।

वैदिक कोष निघण्टुमें कहा गया है—

सीवरदिमहारेण सूर्यश्च हि आधिपतीति विष्णुः ।

(—१।२२)

अपनी तेज और तीक्ष्ण रश्मियोंद्वारा सर्वत्र फैलनेके कारण सूर्य निष्णु कहे जाते हैं।

इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा निदध पदम् ।
समूहल्लमस्य पादुरे ॥ (श्रु० १।२२।१७)

निष्णु अपने अटल पादसे पृथ्वी, द्यौ और अन्तरिक्ष किरणद्वारा घूल-घूमरित विश्वको प्रकाशित करते हैं।

सूर्य और शिव तथा सौम शक्तियाँ

सूर्य शिवो जगन्नाथ साम साक्षादुमा स्वयम् ।
आदित्य भास्कर भानु रवि देव दिवाकम् ॥
उमा प्रभा तथा प्रज्ञा सञ्ज्ञा सावित्रीमव च ।
(—लिङ्गपु० उ०, अ० ११)

‘यद्रो यैवस्वन साक्षात्’ (—वायुपु० अ० ५३)

सूर्य, शिव, जगन्नाथ और सोम स्वयं साक्षात् उमा हैं। आदित्य, भास्कर, भानु, रवि तथा दिवाकर देव हैं। इनकी शक्तियाँ ये हैं—उमा, प्रभा, प्रज्ञा, सञ्ज्ञा तथा सावित्री।

इस प्रकार देखा जाता है कि प्राचीन भारतीय प्रेतवाद एक मूलक है। एकेश्वरवाद ही प्रेतवादमें परिणत हुआ है। एकेश्वरवादका मूल आदित्य है। भास्कराज स्मृतिका ७९ श्लोक इस सम्बन्धमें विशेष प्रामाणिक है, यथा—

‘आदित्ये तमहः साक्षात् पञ्चमप्रकाशकम् ।’

इस भूण्डलपर साभाय पद्मनाभ्यमें आदित्य ही प्रकाशित हैं। इसलिये भगवात् प्राग्वे सर्वत्र सत्ताको ही देखते हैं—

सन्निता पञ्चातात् सन्निता पुरस्तात्

सन्नितात्तरात् सन्निताधरात् ।

सन्निता नः सुवन्तु सर्वताति

सन्निता नो रासता दीर्घमायुः ॥

(—श्रु० १०।३६।१४)

सन्निता दम्ना मेरे आगे-पीछे, ऊपर-नीचे सर्वत्र सन्निता-ही-सन्निता है। सन्निता हमें सभी प्रकार सुख देते हैं। हमारी आयुको बढ़ाते हैं।

गायत्रीमन्त्र सन्निता-उपासनाका तत्त्व है और सर्वज्ञानी जनोसे समाहत है। यह चारों वेद तथा समस्त ज्ञान

विज्ञान और प्रज्ञाका सार है। ब्रह्म और जीवात्माकी एकताका यथार्थ बोधक है। वेद विहित समस्त उपासना कर्मके प्रारम्भमें गायत्री-जप, सूर्यार्घ्य और ॐकारका उच्चारण करनेकी मान्यता है। इसके बिना कोई अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता है। व्यास, भारद्वाज, पराशर, वसिष्ठ, मार्कण्डेय, योगी याज्ञवल्क्य एवं अन्य अनेक महान् महर्षियोंने ऐसा माना है कि गायत्री-जपसे पाप-उपपाप आदि मल्लसे जापकयी शुद्धि होती है। यजुर्वेदका इशोपनिषद् कहता है—

योऽसायादित्ये पुरुष सोऽसायहम् ।

जो वट पुरुष आदित्यमें है, वही पुरुष मैं हूँ। उस परमात्मपुरुषकी आत्मा भी मैं हूँ। इसीका शुद्ध आत्मतेज रश्मियोंके अशुओंद्वारा सूर्यमण्डलसे सम्पर्क करते हैं। जगतमें रहकर भी शुद्ध आत्म-धाममें जानेके लिये सूर्य-रश्मि ही प्रधान योगका द्वार है—याहक है। यूरोपियन साधक पिथा गेरस्ते भी माना है कि यह एक तेजधारक पदार्थ है। इसीमेंसे होकर आम-ज्योति पृथ्वीपर उतरती है।

सूर्यसाधना और उपासना

सूक्तसंहिता (य० वैष्वा० अ० ६) में भगवान् महेश्वर शिवने कहा है कि—

आदित्येन परिश्रुतं यप धीमह्युपासये ।

सायिष्या कथितो ह्यर्घः सप्रहेण मया दरात् ।

नीलमीष विरूपाक्ष साम्बमूर्तिं च लक्षितम् ॥

‘नीलमीष’ शिवजीका कहना है कि आदरपूर्वक मैं सायित्री-मन्त्रकी, जिसे गायत्री या धीमहि कहते हैं, उपासना करता हूँ।’

मविश्वोत्तरपुराणमें भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको जो सूर्योपासना वतञ्जयी है, वह आदित्यहृदय है। श्रीकृष्णने कहा है—

रुद्रादिदैवतैः सर्वैः पूज्येन कथितं मया ।

यक्ष्येऽहं सूर्यविन्यासं ऋणु पाण्डव यन्मत् ॥

अर्थात् अर्जुन। रुद्र आदि देवताओंके पूजनेपर जिस सूर्य-उपासनाको हमने बताया था वही तुमको बताया हूँ, सुनो। श्रोकृष्ण सूर्य (विष्णु) के अंशान्तर द्वादशादित्यक अंश थे। इसीसे वे सूर्य (विष्णु) नारायण नामसे भी सम्बोधित हुए। महाभारतके स्वर्गरोहणपर्व (५।२५) में कहा है कि भगवान् श्रीकृष्ण इहलीला समाप्त कर नारायणमें ही विरजित हो गये।

य स नारायणो नाम देवदेव मनातन ।

तस्याशोवासुदेवस्तु कर्मणोऽन्ते विप्रेश ह ॥

इस प्रकार देवताओंद्वारा आदित्य-उपासनाकी प्राचीनता देखी जाती है।

बृहदेकता (१५६ अ०) में लिखा है —‘विष्णुरादित्यात्मा।’ (वायुपुराण अ० ६८।१२) में कहा गया है कि असुरोंके देवता पहले सूर्य और चन्द्रमा थे। इन्होंने ही अपने-अपने सम्प्रदायके अनुसार अलग-अलग राज्य बसाया था। इनमें अत्रिनाम सौर थे। राम-राज्य युद्ध- (वा० रा०, यु० का०, अ० १०७) में जब भगवान् रामचन्द्रजी विशेष श्रान्त-चिन्तित थे तब ऋषि अगस्त्यने उन्हें सूर्यस्तोत्र बताया था। श्रीरामने अगस्त्य मुनिके उपदेशानुसार पूर्वमुख होकर पवित्र हो तीन बार आचमन किया और सूर्यके स्तोत्रका पाठ किया। इससे उन्हें महाबल प्राप्त हुआ और उन्होंने रावणका शिरच्छेद किया। द्वितीय जीतिनगुप्तके दसरी शताब्दीका एक शिलालेख काश्मिरका जादूधरमें है। इसका विवरण कनिंघम साहेबने (Cunningham's Archeological reports. Vol. XVI 65 में) लिखा है कि भास्करते अङ्गसे प्रादुर्भूत प्रकाशमान ‘मग’ ब्राह्मण शाक द्वापसे कृष्णभगवान्की अनुगमिने उनके पुत्र भगवान् साम्बद्वारा लिये गये। उन दिनों विश्वमें ये ही लोग सूर्य साधनाके विशेषज्ञ थे। यह ज्ञान मविश्वपुराण और साम्ब पुराणमें विस्तृत रूपसे वर्णित है। प्रदयात्मक ग्रन्थमें भी उक्त बातोंका उल्लेख है। इस ज्ञानसे,

* सर्गानन्दप्रशस्ता हरिहरनमित पातु नो विश्वचक्षुः *

होता है कि भारतमें भी सूर्य-पूजाका प्रचलन था, मित्र
निरोपज्ञोंका अमान था। बेनिलोनिक प्राचीन वृत्तमन्य
(Etna Myth) में लिखा है कि इगल (गरुड-जाति)
पक्षीपर बैठकर कोइ राजा तृतीय स्वर्ग- (Third
heaven of Annu) में जाते हुए जीव चिकित्सक
ओपिथ ले गया था। १९७३ ई० क अगस्तमें बिएन
अमेरिकन पत्रिका 'यू सायंटिस्ट' (New Scientist,
August 1973) में प्रख्यात आणविक जीव-विज्ञानी
डॉ० फ्रांसिस, डॉ० मिक और डॉ० लेस्लीन कहा है कि
इस पृथ्वीपर हजारों वर्षतक कोइ जीवन नहीं था।
महोतक कि जीवनकी सम्भाना भी नहीं थी।
महाकाशका सूर्याश्रयमें स्थित जीवन-सुखिन्न इस युगकी
यच्चा पृथ्वीपर (सूर्यक आश्रयक प्राणि-सम्पन्नासे छूटकर)
आया है। मि० मिक और मि० उरगेल्के इत्याभ्ययुक्त
लम्बे वक्तव्यमें यह भी कहा गया है कि छाया-ययसे अन्यत्र
अन्यत्र ही किसी किसी सम्पन्नाका विकास था। छाया
पथ तेरह सौ करोड़ वर्षका है। इस पृथ्वीक प्राणियोंक
उद्भवका काल चार सौ करोड़ वर्षका है। इस प्रकार नी
सौ करोड़ वर्षका अन्तर है।

अन्तर्देशीय सूर्य अर्चन
विश्वमें सत्रय ही अनुमानत इसवी सत्रयमें
हजार वर्ष पूर्वसे लेकर (नवीन मतसे चतुर्थ
वर्षसे) १४० ईसवीतक सूर्य-पूजाके प्रमाण मिले हैं।
विश्वका प्राचीन दर्शन- (In early philosophy
throughout the world the sun worship)
सौरदर्शन ही है। पर्सियन चर्चोंके मित्र (Mitra)
ग्रीकोंके हेलियस (Hlios) एजिप्टन (मित्र) के ता
तातारियोंका भाग्यवर्धक देवता फ्लोरस (Flourish)
प्राचीन पेरु- (दक्षिण अमेरिका) के ऐस्कुर
गुलेस (Iulust) उत्तरी अमेरिकनके रेड इंडियन
एतना (Atna) और ऐना, अमिकाके बिले (होते)
(white) चीनका उ० ची० (Yw chi) प्राचीन
जापानियोंका इज्ना-गी (Izna-gi) नवीन सेने
ईजमका एमिनो, मिनाक, नाची ('Armeno-Minsk
Nach) आदि देवता, सूर्य, मित्र, दिवाकर आदिके रूप
पूजित तथा उपासित थे। निष्कर्ष यह कि सूर्यकी शक्ति
सारी सृष्टि हुई है। इनकी महिमा अनन्त है और इनकी
पूजा-अर्चा अनादिकालसे विद्वन्मयमें प्रचलित हैं। भारतमें
ये प्राचीन कालसे ही प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं।

सूर्यकी विश्व मान्यता

आकाशक देवता 'एना' और पृथ्वीके देवता 'इया' में निष्ठा रखनेवाले बेबीलोनिया
नियामियोंन दिनका आरम्भ सूर्योदयसे माना।
मिश्रकी नीलघाटी सभ्यतामें सूर्यपूजा मुख्य थी। वहाँ मन्दिरोंको इस ढंगसे बनाया
जाता था कि उनके मध्यमें स्थापित मूर्तिपर उदय लते सूर्यकी किरणें पड़ सकें।
फैलियन लोग भी सूर्यको महत्त्व देते थे और उन्होंने सात प्रहोका पता लगाया था
—जिनके नामपर दिनोके नाम रखे। वे तारोंको अवस्थिति और गतिसे भी अवगत थे।
सुमेरियन सभ्यतामें चन्द्रमाको सूर्यसे बड़ा माना गया। उन्होंने ज्योतिषके द्वारा
बारह मासोंका पञ्चाङ्ग बनाया।
फिनीशियन सूर्य चन्द्रके उपासक थे। असीरियावाले भी अपने ढंगसे सूर्यकी पूजा
करते थे। सूर्यपूजा सर्वत्र थी।
शत्रुदेवने सूर्यकी महिमाके सूचक चौदह सूक्त हैं। सौर सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचीन है।
भारतीय देवनादिन उपासनामें सूर्य पूजा अनिवार्य है।

आत्मा जगतस्तस्युपश्र

मारजी बाबू, व्याकरणाचार्य, दर्शनालङ्कार)

स्थान है। गया है। ये प्रकाशमय देव हमें प्रकाश देकर
नौको प्रतिदिन सत्कर्मि प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा देते हैं। गायत्रीके
त्रिय नहीं हैं, प्रतिपाद्य ये ही सूर्यदेव हैं। गायत्री-मन्त्रमें इन्हीं
दानसे अनुगृहीत सवितादेवके तेजोमय रूपके ध्यानका वर्णन है।
सत्य उपकार है। 'सूर्यो याति भुवनानि पश्यन्' सूर्य लोकोंको—उनके
सारके सभी कार्य कर्मोंको देखने हुए चलते हैं। अतः सूर्यका गगन
है। उनकी कृपा सब प्रत्यक्ष सिद्ध है। 'मरुचलो भूरचला स्वभाजत'—
इस उक्तिके अनुसार पृथिवी अचल और सूर्य गतिशील
हैं। भगवान् सूर्य दिव्य तेजोमय, ब्रह्मस्वरूप होनेसे
कर्मोंके प्रेरक होनेसे 'सगिता', 'सर्वोत्पानक', आकाशगामी
होनेसे 'सूर्य' कहे जाते हैं। भगवान् सूर्य सम्पूर्ण जगतके
आत्मा हैं। वेदोंमें 'पर-अपर'रूपसे भगवान् सूर्यकी
स्तुति है। ये भगवान् सूर्य प्रातः आर्ध्वयजनयगरूपसे
रात्रिके सम्पूर्ण अन्धकारका विनाशकर सम्पूर्ण ज्योतिर्वर्धक
ज्योति लेकर उदित होते हैं। ये मित्र, धरण और
अग्नि आदि देवोंके चक्षु स्वरूप हैं। सारे देव
मनुष्यादिके रूपमें सूर्यके उदयमें ही अभिन्यक्त होते
हैं। सूर्य उदित होकर आश्विन तथा भूमिको अपने
तेजसे व्याप्त कर देते हैं। सूर्य चर-अचर सभीके आत्मा
हैं। वे सबके अन्तर्गामी हैं। देवोंके द्वारा प्रनिष्ठित तथा
देवोंके शुद्ध निर्मल चक्षु स्वरूप सूर्य
हैं। उनकी अनुकम्पामें हम सब सौ
कसम्पन्न होकर उन्हें देखें। स्वाधीन-जीवन
जीवन रहें। सौ वर्षवर्षन्त कर्मोन्मिष
श्रेष्ठ वाक्-शक्तिसम्पन्न हों और दीनतासे
पानता न दिखायें। सौ वसति भी
शक्ति-सम्पन्न रहें—ॐ चित्र
धरणाभ्यासे। आप्रा
आत्मा जगतस्तस्युपश्र।
सूर्य पुरस्ताच्छु

सूर्य

पुनः

पुनः

पुनः

पुनः

पुनः

पुनः

पुनः

पुनः

पुनः

पुनः

ब्रह्म कूटस्थ है, प्रकृति त्रिगुणामिका है। प्रकृतिके रज, सत्व और तम—इन तीन गुणोंसे पञ्चतत्त्व समुद्भूत हुए हैं। प्रकृतिके सत्वगुणोद्भेदसे आकाशतत्त्वका, रजोगुणसे अनित्यत्वका और तमोगुणसे पृथ्वीतत्त्वका प्रादुर्भाव हुआ। ये तीनों तत्त्व विशुद्ध हैं। परतु सत्वगुण और रजोगुणके सम्मिश्रणसे वायुतत्त्वका तथा रजोगुण और तमोगुणके सम्मिश्रणसे जलतत्त्वका प्रादुर्भाव हुआ। उक्त दोनों तत्त्व विमिश्रित तत्त्व हैं। इस प्रकार प्रकृतिके तीन गुणोंसे पञ्च महाभूतोंकी उत्पत्ति हुई, जिनका पञ्जीकृत* संपात यह समस्त चराचर जगत् है। उक्त तत्त्वोंके 'युग्माधिक्य'के तारतम्यसे ही सृष्टिके पदार्थोंमें विविधता पायी जाती है। इसी तारत्विक तारतम्यके अनुसार मानव समाज भी पञ्चविध प्रकृति-सम्पन्न है। अतएव पञ्चविध प्रकृतिवाले मानवोंके लिये एक ही श्रामन्नारायणरूप पञ्चविध रूपोंकी कल्पना करके पञ्च देवोपासनाका वैज्ञानिक स्थापना की गयी है। शास्त्र कहता है—

‘उपासनासिद्धयर्थं हि ब्रह्मणो रूपकल्पना’।

तदनुसार आकाशतत्त्वकी प्रधानतावाले सात्त्विक मनुष्योंकी त्रिगुणमग्नान्में स्वमानव निशिष्ट श्रद्धा होती है। अनित्यत्वका प्रगणनावाले रजोगुणी मनुष्य

जगमाता शक्तिमें विशेष आस्था रखते हैं। पृथ्वी-प्रधान तमोगुणी प्रकृतिवाले मनुष्य भूतमान-श्रि-भगवान्क भक्त होते हैं। वायुतत्त्व-प्रधान सत्व और रजोमिश्रित प्रकृतिवाले मनुष्य सूर्य भगवान्में श्रद्धा होते हैं तथा जलतत्त्वकी प्रधानतावाले रज और तमोमिश्रित प्रकृतिके मनुष्य विष्णेश्वर गणेशमें निष्ठ रखते हैं। इस प्रकार वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर और गाणपत्य—ये पाँचों सम्प्रदाय क्रमशः पाँचों तत्त्वोंके तारतम्यपर परिनिष्ठित हैं। परतु सत्त्वसम्पन्नपक्षे उपासनापद्धतिके अनुसार त्वेष्टकी* विशिष्ट पूजा करते हुए भी पूर्वोक्त पाँचों ही सम्प्रदायोंके साधकोंकी अनिवार्यरूपसे नित्यकर्मभूत साध्योपासनामें मानव सूर्यको अर्घ्य प्रदान करना, सावित्री देवताके गायत्री-मन्त्रका जाप करना अथवा अत्यावश्यक है जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक पहले सौर है, पश्चात् त्वेष्ट देवनाम्ना उपासक है। कारणवश त्वेष्ट देवताकी उपासना न हो पानेकी दशामें उतना प्रत्यवाय (पाप) नहीं है, परतु साध्याहीन द्विज सभी द्विज-कर्मसे अत्यन्त समान बहिष्कार्य हो जाता है।

इस प्रकार ब्रह्माण्डात्मा सूर्यभगवान्का सर्वानिर्वापी मद्भक्त है। उनकी उपासना अनुष्ठेय कर्तव्य है।

* पञ्जीकृत किसे कहते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश—इन पाँचों महाभूतोंमेंसे इनके तामनाश स्वरूप एक-एक भूतके दो-दो भाग करके और एक-एक भागका पृथक् रखकर दूसरे भागोंको चार-चार भाग करके पृथक् रखते हुए भागोंमें एक-एक भाग प्रत्येक भूतका संयुक्त करनेसे पञ्जीकरण होता है। इससे निश्चय हुआ कि प्रत्येक भूतके अपने-आपमें प्रत्येक दूसरे भूतोंके आधे भागका चतुर्थांश मिला हुआ रहता है। जैसे पञ्जीकृत आकाशमें अपञ्जीकृत आकाशका आधा भाग और दूसरे प्रत्येक अपञ्जीकृत भूतोंके अर्धभागका चतुर्थांश अर्धभाज्य अपर प्रत्येक भूतका अष्टमांश मिला हुआ रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक भूतमें समस्त देना चाहिये। इन पञ्जीकृत पञ्च महाभूतोंसे ही प्रत्येक ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते हैं। उन-उन ब्रह्माण्डोंमें चौदह भुवन होते हैं तथा उद्भिज, स्वेदज, अण्डज और जगद्युज—ये चार प्रकारके गीरी उत्पन्न होते हैं। गीरीयका अभिमान रखनेवाला जीव और अनन्त ब्रह्माण्डोंके अभिमान रखनेवाले ईश्वर हैं।

सूर्य आत्मा जगतस्तत्स्थपञ्च

(ऐश्वर्य—शीशिवसुमारजी शास्त्री, व्याकरणाचार्य, दशनालङ्कार)

देवोपासनामें भगवान् सूर्यका निश्चित स्थान है। भगवान् सूर्यका प्रत्यक्ष दर्शन सभी जनोंको प्रतिदिन अनुभूत होता है। वे अनुमानके विषय नहीं हैं, सूर्य सम्पूर्ण विश्वको प्रतिदिन प्रकाशदानसे अनुगृहीत करते हैं। हम सत्पर उनका असंख्य उपकार हैं। सम्पूर्ण वैदिक-स्मार्त अनुष्ठान एवं सत्साराके सभी कार्य भगवान् सूर्यकी कृपाक अधीन हैं। उनकी कृपा सब जीवोंपर समान है। सूर्यकी शोभक किरणें कीटाणुओंका नाशकर आरोग्य प्रदान करती हैं। सूर्यकी किरणें जिन घरोंमें नहीं पहुँचती, वहाँ विविध मच्छर आदि जीवों तथा कीटाणुओंका आवास होनेसे विविध रोगोंकी उत्पत्ति होती है। सूर्यकी किरणोंसे बढ़कर आरोग्य प्रदानकी शक्ति अन्यत्र सुलभ अथवा सुगम नहीं है। सूर्यकिरणोंमें रोगविनाशक शक्तिक साथ परम-पावनता भी है। 'आरोग्य भास्करादिच्छेत्'—सूर्य नमस्कारसे मन तथा शरीरमें अद्भुत सकारिका सञ्चार होता है। सूर्यकी विविध शक्तिमय किरणें ही विविध रूप पृथिवीको समविधरूप—(शुक्र-नील-पीत-रक्त-हरित-कनिश चित्र) वाली बनाती हैं। इस प्रकार भगवान् सूर्य हमारे प्रत्यक्ष सरक्षक देव हैं। विश्वका एक-एक जीव उनकी कृपाका कृतज्ञ है। स्वार्थ-भ्रम सभी उनसे विकासकी शक्ति पाते हैं। इसी दृष्टिको लेकर करोड़ों जन 'आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने । जमान्तरसहस्रेषु वारिद्वय नोपजायते ॥'—के अनुसार प्रतिदिन प्रातः सायं भगवान् सूर्यनारायणको पुण्यसमन्वित जलसे अर्घ्य देकर उनका शिरसा नमन करते हैं। धर्मशास्त्र हमें सूर्योदयसे पूर्व उठनेका आदेश देते हैं। 'त चेदमुद्रिद्यात् सूर्यं शयान कामचारतः' आदि कहकर स्वस्थ पुरुषको सूर्योदयके पश्चात् उठनेपर उपासका विधान बताया

गया है। ये प्रकाशमय देव हमें प्रकाश देकर स्वर्गमें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा देते हैं। गायत्रीके प्रतिपाद्य ये ही सूर्यदेव हैं। गायत्री-मन्त्रमें इसी सवितादेवके तेजोमय रूपके ध्यानका वर्णन है। 'सूर्यो याति भुवनानि पश्यन्' सूर्य लोगोंको—उनके कमोंको देखते हुए चलते हैं। अतः सूर्यका गमन प्रत्यक्ष सिद्ध है। 'मरुचलो भूरचला स्वभावतः'—इस उक्तिके अनुसार पृथिवी अचल और सूर्य गतिशील हैं। भगवान् सूर्य दिव्य तेजोमय, ब्रह्मरूप होनेसे कमोंके प्रेरक होनेसे 'सविता', 'सर्गोत्पादक', आकाशगामी होनेसे 'सूर्य' कहे जाते हैं। भगवान् सूर्य सम्पूर्ण जगत्के आत्मा हैं। वेगोंमें 'पर-अपर'रूपसे भगवान् सूर्यकी स्तुति है। ये भगवान् सूर्य प्रातः आश्चर्यजनकरूपसे रात्रिके सम्पूर्ण अधिकारका विनाशकर सम्पूर्ण ज्योतिषोंकी ज्योति लेकर उदित होते हैं। ये मित्र, वरुण और अग्नि आदि देवोंके चक्षुस्वरूप हैं। सारे देव मनुष्यादिक रूपमें सूर्यक उदयमें ही अभिव्यक्त होते हैं। सूर्य उदित होकर आकाश तथा भूमिमें अपने तेजसे व्याप्त कर देते हैं। सूर्य चर-अचर सभीके आत्मा हैं। वे सबके अन्तर्गामी हैं। देवोंके द्वारा प्रतिष्ठित तथा देवोंके हितकारक विरुद्ध निर्मल चक्षुस्वरूप सूर्य पूर्वदिशामें उगते हैं। उनकी अनुकम्पासे हम सब सी वर्षपर्यन्त नेत्रशक्तिसम्पन्न होकर उन्हें देखें। स्वाधीन-जीवन होकर सौ वर्षतक जानि रहें। सा वर्षपर्यन्त वर्गेन्द्रिय-सम्पन्न होकर सुनें। श्रेष्ठ वाक्-शक्तिसम्पन्न हों और दीनतासे रहित हों। किसीसे दीनता न दिखायें। सौ वर्षसे भी अधिक हम मर्गेन्द्रियशक्तिसम्पन्न रहें—ॐ चित्र देवानामुदगादनीक चक्षुर्मित्रस्य वरुणम्याग्ने । आप्रा घावापृथिवी अतरिक्षः सूर्य आत्मा जगतस्तत्स्थपञ्च । (१ यजु ७ । ४२) ॐ तद्यजुर्देवदित पुरस्ताच्छु

ब्रह्म कूटस्थ है, प्रकृति त्रिगुणामिका है। प्रकृतिके रज, सत्व और तम—इन तीन गुणोंसे पञ्च-तत्त्व समुद्भूत हुए हैं। प्रकृतिक सत्त्वगुणोद्देकसे आकाशतत्त्वका, रजोगुणसे अग्नि-तत्त्वका और तमोगुणसे पृथ्वीतत्त्वका प्रादुर्भाव हुआ। ये तीनों तत्त्व विशुद्ध हैं। परतु सत्त्वगुण और रजोगुणके सम्मिश्रणसे वायुतत्त्वका तथा रजोगुण और तमोगुणके सम्मिश्रणसे जलतत्त्वका प्रादुर्भाव हुआ। उक्त दोनों तत्त्व विमिश्रित तत्त्व हैं। इस प्रकार प्रकृतिके तीन गुणोंसे पञ्च महाभूतोंकी उत्पत्ति हुई, जिनका पक्षीकृत* सघात यह समस्त चराचर जगत् है। उक्त तत्त्वोंके 'यूनात्रिमये' तारतम्यसे ही सृष्टिके पदार्थोंमें विविधता पायी जाती है। इसी तात्त्विक तारतम्यके अनुसार मानव-समाज भी पञ्चविध प्रकृति-सम्पन्न है। अतएव पञ्चविध प्रकृतिगले मानवोंके लिये एक ही श्रीगन्धारायणके पञ्चविध रूपोंकी कल्पना करके पञ्च देवोपासनाकी वैज्ञानिक स्थापना की गयी है। शास्त्र धरता है—

‘उपासनासिद्धयर्थं हि ब्रह्मणो रूपकल्पना’।

तन्नुसार आकाशतत्त्वकी प्रधानतागले सारित्व मनुष्योंकी विष्णुभगवान्में स्वभावन विशिष्ट श्रद्धा होती है। अग्नि-तत्त्वकी प्रधानतागले रजोगुणी मनुष्य

जगन्माता शक्तिमें विशेष आस्था रखन है। पृथ्वी-प्रधान तमोगुणी प्रकृतिगले मनुष्य भूतभावन हिम-भगवान्क भक्त होते हैं। वायुतत्त्व-प्रधान सत्त्व रजोमिश्रित प्रकृतिगले मनुष्य सूर्य भगवान्में श्रद्धा होते हैं तथा जलतत्त्वकी प्रधानतागले रज और तमोमिश्रित प्रकृतिके मनुष्य विष्णेश्वर गणेशमें निष्ठ रखते हैं। इस प्रकार वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर और गणपत्य—ये पाँचों सम्प्रदाय क्रमशः पाँचों तत्त्वोंके तारतम्यपर परिनिष्ठित हैं। परतु स्व-स्वसम्प्रदायके उपासनापद्धतिके अनुसार स्वेष्टकी विशिष्ट पूजा करते हुए भी पूर्वोक्त पाँचों ही सम्प्रदायोंके साधकोंके अनिवार्यरूपसे नित्यकर्मभूत सध्याऽसनामें मन्त्र-सूर्यको अर्घ्य प्रदान करना, सावित्री देवताके गार्ग्य-मन्त्रका जप करना अत्यन्त अत्यावश्यक है जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक पहले सौर है, पश्चात् स्वेष्ट देवताका उपासक है। कारणयश स्वेष्ट देवताकी उपासना न हो पानेकी दशामें उतना प्रत्यय (पाप) नहीं है, परतु सध्याहीन द्विज समी द्विज-कर्मसे अन्त्यजके समान बहिर्धर्म्य हो जाता है।

इस प्रकार ब्रह्माण्डात्मा सूर्यभगवान्का सर्वनिर्वाणी महत्त्व है। उनकी उपासना अनुष्ठेय कर्तव्य है।

● पञ्चीकृत भित्ति करते हैं ? पृथ्वी, सत्व, अग्नि, वायु और आकाश—इन पाँचों महाभूतोंमेंसे इनके तामसाद्य स्वरूप एक-एक भूतके दो-दो भाग करके और एक-एक भागको पृथक् रखकर दूसरे भागोंको चार-चार भाग करके प्रत्येक भूतके अपने-आपमें प्रत्येक दूसरे भूतोंके साथ भागका चतुर्थीय मिला हुआ रहता है। जैसे पञ्चीकृत आकाशमें अपञ्चीकृत आकाशका आधा भाग और दूसरे प्रत्येक अपञ्चीकृत भूतोंमें अर्द्धभागका चतुर्थीय अर्धत आकर प्रत्येक भूतका अर्द्धांश मिला हुआ रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक भूतमें समस्त लेना चाहिये। इन पञ्चीकृत पञ्च महाभूतोंमें ही प्रत्येक ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते हैं। उन उन ब्रह्माण्डोंमें जीवद भुवन होते हैं तथा उद्भिन्नाः रोदन, अण्डज और जगद्युज—ये चार प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। जहाँकी अभिमान रखनेवाला जीव और अनन्त ब्रह्माण्डोंके अभिमान रखनेवाले ईश्वर हैं।

गया है। ये प्रकाशमय देन हमें प्रकाश देकर स्वकर्मोंमें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा देते हैं। गायत्रीके प्रतिपाद्य य ही सूर्यदेव हैं। गायत्री-मन्त्रमें इन्हीं सत्तादेवों के तेजोमय रूपके ध्यानका वर्णन है। 'सूर्यो याति भुवनानि पश्यन्' सूर्य लोकोंको—उनके कर्मोंको देखने हुए चलते हैं। अतः सूर्यका गगन प्रस्थान सिद्ध है। 'मरुचालो भूरचला स्वभावतः'—इस उक्तिके अनुसार पृथिवी अचल और सूर्य गतिशील हैं। भगवान् सूर्य दिव्य तेजोमय, ब्रह्मस्वरूप होनेसे कर्मात् प्रेरक होनेसे 'सविता', 'सर्गोत्पात्क', आकाशगामी होनेसे 'सूर्य' कहे जाते हैं। भगवान् सूर्य सम्पूर्ण जगत् के आत्मा हैं। वेदोंमें 'पर-अपर'रूपसे भगवान् सूर्यकी स्तुति है। ये भगवान् सूर्य प्रातः आधर्षजनकस्वरूपसे रात्रिके सम्पूर्ण अंधकारका विनाशकर सम्पूर्ण अनीतियोंकी ज्योति लेकर उदित होते हैं। ये मित्र, वरुण और अग्नि आदि देवोंके चक्षुस्वरूप हैं। सारे देव मनुष्यादिके रूपमें सूर्यके उदयमें ही अभिव्यक्त होते हैं। सूर्य उदित होकर आकाश तथा भूमिको अपने तेजसे व्याप्त कर देते हैं। सूर्य चर-अचर सभीका आत्मा हैं। वे सत्रके अन्तर्पामी हैं। देवोंक द्वारा प्रतिक्रित तथा देवोंक हितकारक मित्रके शुद्ध निर्मल चक्षुस्वरूप सूर्य पूर्वदिशामें उगते हैं। उनकी अनुकम्पासे हम सब सौ वर्षपर्यन्त नेत्रशक्तिसम्पन्न होकर उन्हीं देखें। स्वाधीन-जीवन होकर सौ वर्षतक जीवित रहें। सौ वर्षपर्यन्त कर्णेन्द्रिय-सम्पन्न होकर सुनें। श्रेष्ठ वाक् शक्तिसम्पन्न हों और दीनतासे रहित हों। किसीसे दानता न दिव्याये। सौ वर्षसे भी अधिक हम सर्वेन्द्रियशक्तिसम्पन्न रहें—ॐ चित्र देवानामुदगादनीक वभूमिर्मय्य वरुणम्याग्ने । आग्ने यात्रापृथिवी अतरितस्तस्य ॥ अ. १०. १०१. १५ (६०. १३०. ७. १५११) ॐ वभूमिर्मय्य वरुणम्याग्ने ।

प्रमुञ्चरत् पदयम शरद् शत जैविम शरद् शत
 शृणुयाम शरद् शत प्रववाम शरद् शतमर्दीनाः स्याम
 शरद् शत भूयश्चशरद् शतात् । (शु० यजु० ३६। २४)
 सूर्योपस्थानके इन मन्त्रोंको प्रत्येक द्विज प्रतिदिन प्रातः
 साय दोहराता है। वेदमन्त्रोंमें सूर्यको जगत्का
 अमित्र आत्मा बनाया गया है (शुक्र यजुर्वेदके तैत्तिरीयों
 अध्यायों और अन्यत्र भी श्रीसूर्यका निशिष्ट वर्णन है)।
 वेदोंमें भगवान् सूर्यकी दिव्य महिमाका विस्तृत वर्णन
 है। उपनिषदोंमें भी सूर्य ब्रह्मस्वरूपसे वर्णित हैं। ऋषि
 सूर्यकी प्रार्थना करते हुए कहते हैं—‘हे विश्वके पोषण
 करनेवाले, एकाकी गमन करनेवाले, ससारक नियामक
 प्रजापतिपुत्र सूर्यदेव ! आप अपनी किरणोंको हटा लें,
 अपने तेजको समेट लें, जिससे मैं आपके अत्यन्त
 कल्याणमय रूपको देख सकूँ।’ यह आदित्यमण्डलस्थ
 पुरुष मैं हूँ। इसके पूर्वका मन्त्र भी इसी आशयको
 अभिव्यक्त करता है—

‘हिरण्यमेतन् पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम् ।

तस्य पूषन्नपावृणु सत्यधमाय दृष्टये ॥

पूषन्नेकये यम सूर्यं प्राजापत्य

व्यूह रश्मीन् समूह ।

तेजो यसे रूप कल्याणतम तसे

पदयामि योऽसायसौ पुरुष सोऽहमस्मि ॥

(ईशा० उप० १५। १६)

प्राय सभी पुराणोंमें सूर्यकी महिमा वर्णित है।
 सत्य, वेद, अमृत (शुभ फल), मृत्यु (अशुभ फल) के
 अधिष्ठाता पुराणपुरुष भगवान् विष्णुके स्वरूपभूत
 सर्वान्तर्यामी श्रीसूर्यकी हम सभी प्रार्थना करते हैं।
 ‘प्रत्नस्य विष्णो रूप यत्सत्यस्यर्तस्य ब्रह्मणः ।
 अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहीति
 (भीमन्ना ५। २०। १५)’ हे सक्तिदेवता ! आप हमारे
 सभी दुश्मनों (पापों) को दूर करें तथा जो कल्याण हो
 उसे लाकर दें। यह कहकर—‘विश्वानि देव सचित
 रुरितानि पर्य सुव । यद्भद्र तन्न आ सुव ।’ (शु०
 ५। ८२। ५) हम भगवान् सूर्यसे सब पापोंके

विनाशार्थ साथ आत्मकल्याणके लिये प्रार्थना करते हैं।
 सम्पूर्ण फलों और सस्योक्त पशुपक-परिणत तम उदय
 दृढता-कठोरता सूर्यकी किरणोंसे ही सम्पन्न होती है।
 रसोंके आदान- (ग्रहण-) से ही सूर्यको अदित्य
 कहते हैं। वे अदितिसे पुत्ररूपमें उत्पन्न भी हैं।
 सम्पूर्ण वृष्टिके आधार ये अशुमाटी ही हैं—
 ‘आदित्याज्जायते वृष्टिः’। भगवान् सूर्यनारायणकी
 विभिन्न किरणें ही जलका शोषण कर पुनः जलवर्णने
 जगत्को आप्यायित करती हैं। ये भगवान् भस्कर
 ही जगत्के सभी जानोंके कर्मोंके साक्षी हैं। प्रत्यक्ष देवके
 रूपमें भगवान् सूर्य सम्पूर्ण जगत्के परम आराध्य हैं।
 श्रुतियों एवं उनके आधारके शास्त्रवचनोंके अनुसार
 जब एक आस्तिक हिन्दू अधिष्ठातृ देवताकी भावनासे सारे
 जगत्को विद्वन्मित्रास—चेतनानुप्राणित मानता है तब
 सम्पूर्ण तेज शक्तिके धारक भगवान् सूर्य जो ताप-
 प्रकाश आदिके द्वारा हमारे परम उपकारक हैं, वे
 प्रवर्तक-अवस्थामें गतिरहित कैसे मान्य होंगे। वे
 साभात् चेतन परब्रह्मस्वरूप हैं। वे केवल तेजके
 गोलामात्र नहीं हैं, वे चिन्मय प्रज्ञानघन परमार्पित
 हैं। जिस प्रकार बाहरी चकाचौंधसे यह आत्मज्ञान
 आच्छादित है, उसी प्रकार इस हिरण्यमय-सुन्दरवद
 प्रकाशमान, चमचमाहटसे स्वरूप नारायणका मुख
 (शरीर) छिपा है। साधक उस परमार्थ स्वरूप
 दर्शनार्थ सूर्यसे उस आरुणके हटानेकी प्रार्थना करता
 है। भगवान् सूर्यके सम्पूर्ण धर्म तथा कार्य जगत्के
 परम उपकारक हैं। इसीसे हमारे त्रिकालदर्शी महर्षियोंने
 उपासनामें उन्हें उच्च स्थान दिया है। जगत्के एक
 मात्र चक्षु स्वरूप, सबकी सृष्टि-स्थिति प्रलयके कारण,
 वेदमय, त्रिगुणात्मक रूप धारण करनेवाले, ब्रह्म-विष्णु
 शिखस्वरूप भगवान् सूर्यका हम शिरसा नमन करते
 हैं। सूर्यमण्डलमध्यवर्ती वे नारायण हमारे ज्येष्ठ हैं।
 हमें उनका प्रतिदिन ध्यान करना चाहिये।

सूर्य-ग्रह-समन्वय

(लेखक—भोमजयल्लभशरणजी वेदान्ताचार्य, पञ्चतीर्थ)

सर्वेऽपि नाम्ना भगवान् निगद्यते
सूर्योऽपि सर्वेषु विभाति भाषया ।
प्रद्वैष सूर्यं समुदेति नित्यश
तस्मै नमो ध्वान्तविलोपकाग्नि ॥

वैदिक धर्मकी वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य और सौर—ये पाँच प्रसिद्ध शाखाएँ हैं। इनमें विष्णु, शिव, शक्ति, गणपति और सूर्य—इन पाँचों देवोंकी उपासनाका निशद विज्ञान है। यद्यपि वेद और पुराण आदि समस्त शास्त्रोंमें एकेश्वरादका प्रतिपादन एवं समर्पण मित्रता है, तथापि भावनाको प्रबल बनानेके लिये उपर्युक्त सनानधर्मकी पाँचों शाखाओंमें वैष्णव विष्णुकी, शैव शिवकी, शाक्त शक्तिकी, गाणपत्य गणपतिकी और सौर सूर्यकी प्रधानता मानकर अपनी-अपनी भावनाको दृढ़ करते हैं। उस्तु ईश्वर—परमात्मा (ब्रह्म) एक ही तत्त्व है, जो चराचरात्मक जगत्का उत्पादक, पालक, संहारक तथा जीवोंको जन्म मरणरूपी सत्सृष्टिचक्रसे छुड़ानेवाला है। शास्त्रकी यह विशेषता है कि अनन्त गुण, शक्ति, रूप एवं नामवाले ब्रह्मके जिस नामको लेकर जहाँ विवेचन किया जाता है, वहाँ उसीमें ब्रह्मके समस्त गुण-शक्ति-नाम-रूपादिका समर्पण कर दिया जाता है। साधारण बुद्धिवाले व्यक्ति पूर्णतया मनन न कर पानेसे अपने किसी एक ही अभीष्ट उपास्यकी सर्गोच्चता मानकर परस्परमें कलह तक कर बैठते हैं। तत्त्वतः यह ठीक नहीं है।

वस्तुतः निवार किया जाय तो हमें प्रत्येक दृष्ट एवं श्रुत वस्तुमें ब्रह्मत्वकी अनुभूति हो सकती है। सूर्यमें तो प्रत्यक्ष ही वैशिष्ट्यका अनुभव हो रहा है।

वेदोंमें सैकड़ों सूक्त हैं, जिनमें उपर्युक्त पाँचों देवोंके अनिरुक्त बृहस्पति आदि ग्रहों और जडतत्त्वमें परिगणित पर्जन्य, रात्रि, रश्मि, मन्यु, अग्नि, पृथ्वी, उषा और ओषधि आदिके अर्थ भी बहुत-से सूक्त हैं। उनमें उहाँकी महत्ताका दिग्दर्शन है, जिनके नामसे वे सूक्त सम्बद्ध हैं। श्रीसूर्यदेवके नामसे सम्बद्ध भी अनेक सूक्त हैं, उनमें—
'सूर्य आत्मा जगत्सत्स्युपध' (श्रु. १।१।१५।१) इत्यादि मन्त्रोंद्वारा स्पष्टतया सूर्यको चराचरात्मक जगत्की आत्मा कहा गया है। सूर्यके जितने भी पर्यायवाची नाम हैं, उन सबके तात्पर्यका ब्रह्मसे ही सम्बन्ध है, क्योंकि एक ही परमात्मा वैश्वानर, प्राण, आकाश, यम, सूर्य और इस आदि अनन्त नामोंसे अभिहित है। वेद एवं पुराण आदि उसी एक परमात्माका आमनन करते हैं, अधिक क्या ससारमें—ऐसा कोई शब्द नहीं जो ब्रह्मका वाचक न हो—'उल्ला'—जैसे शब्दोंकी व्युत्पत्ति भी ब्रह्मपरका लगयी जा सकती है और 'मूढ'—जैसे अपमानसूचक शब्दोंसे भी परमात्माकी स्तुति की गयी है। परिवर्तन एवं विनम्रशील प्राणियोंके शरीर तथा उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गमें भी प्रसङ्गवश भगवत्ताका अभिनिवेश प्रतिपादित किया गया है। श्रुति-महर्षि, मुनि-महात्मा, साधु-सन और ब्राह्मण जन किसीकी आशीर्वाद देते हैं, तो अवयवमूढवाले हाथके लिये संकेत करते हैं—यह मेरा हाथ भगवान् (भले-बुरे कर्म करनेमें समर्थ) की नहीं, भगवान्से भी बढ़कर है, क्योंकि इस हाथके द्वारा किये हुए कर्माका फल देनेके लिये भगवान्को भी विवश होना पड़ता है। परम्परा कर्म भी मोक्षके

१ अह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित । (गीता १५।१४)

२ एक सदिमा बहुधा वदन्ति । ३ सर्वे वेदा यत्त्वमामनन्ति

४ सर्वे धाम्ना ब्रह्मवाचका उत-उदर्थ्यं कुनातीति उच्छ । (ओभाष्य) ५ नम शान्ताय योगाय मूढाय गुणवर्मिणे ।

(भा. ८।३।१२) (गूढाय पाठ भी मन्तव्य है। ८०)

साधक हैं। अतः कर्मोंका कर्ता यह हाथ ही सत्सारेके दुःखोंसे छुड़ानेवाला महान् औपध है, अतएव यही मुक्ति दिलाता है—

अय मे हस्तो भगवानय मे भगवत्तर ।

अय मे विश्वभेषजोऽय शिवाभिमर्शनः ॥

(ऋ० १० । ६० । १२)

सूर्यजी जड़ता और पराकृता भारतीय शास्त्रमें भी वर्णित है। पाश्चात्य निचारक तो इसे एक आणका गोला मानते ही हैं, किन्तु चिन्तित हैं कि आगमें इंधन चाहिये। यदि सूर्यरूपी इस आगके गोलेमें इंधन न पहुँच पायगा और यह शांत हो जायगा तो दुनियाकी क्या दशा होगी ? भारतीय शास्त्रोंके विज्ञाताओंने उपासनाको ही उपास्यका पोषक मानकर इस समस्याका समाधान किया है। अतः सूर्यका जितना अधिक आराधन किया जायगा, उतना ही अधिक सूर्यका पोषण एव लोकका हित होगा। कोई किसीकी प्रशंसा करता है तो प्रशंस्य व्यक्ति प्रसुद्ध एवं प्रमुदित होता है—ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। वेद भी कहते हैं—
'प्रमो ! हमारी ये सुन्दर उक्तियाँ आपका तेज-बल आणिको बढ़ावें—यक्त धरें—जिससे आप हमारी रक्षा एव पालन-पोषण करें—

धर्धनु त्वा मुष्टयो गिरो मे

यूय पात स्वस्तिभिः मम ॥

सूर्यको वेद एव पुराण आदि शास्त्रोंमें वही पद्मसे समुत्पन्न माना गया है, यही चक्षुसे उद्भूत और चक्षुस्वरूप ही माना गया है। कहींपर इन्द्रधनुसे समुत्पन्न और कई स्थलोंमें साक्षात् परब्रह्म परमात्म (ऋग्गिष्णु और शक्र आदि देवोंका उपास्य) भी कहा गया है। इन सभी विभिन्न वाक्योंका सम्मेलन एक अस्य है, किन्तु असम्भन नहीं।

अप्यात्म, अधिभूत एव अग्निदेव—ये तीन मन्त्र प्रत्येक दृष्ट-श्रुत वस्तुओंके माने जाते हैं। अधिभूत मन्त्र, अप्यात्म—आत्मा (जीव) और अग्निदेव—परब्रह्म अतर्क्यमान कहलाता है। इन्हीं तीनों रूपोंसे शास्त्र सूर्यका विभिन्न रूपसे वर्णन किया गया है। शास्त्रोंमें विधान है—'आरोग्य भारुकुवादिच्छेत्'। इसके अनुसार आराधना करनेपर भगवान् सूर्य आरामके शरीरों स्वस्थ बनाते हैं। शरीर ही धर्मादि पुरुषार्थचतुष्टय साधक है। केवल प्राणी ही नहीं, चराचरात्मक अर्थात् जगत्का सूर्यद्वारा अपार हित होता है। अतएव कोई आस्तिक हो या नास्तिक, चाहे आर्यसनातनी हो या अय धर्माश्लम्बी—सभीके लिये जीवनप्रदान करनेवाले ये सूर्य भगवान् उपास्य एव पूज्य हैं, वे हमारी रक्षा करें।

सर्वोपकारी सूर्य

देव कि वाधवः स्यात्प्रियसुहृद्वधाऽऽचार्य आहोस्त्रिषो

रक्षाचक्षुर्नु दीपो गुरुकृत जनको ज्योतिर्न योजभोज ।

एव निर्णयते य क इय न जगता मर्त्या सर्वदाऽस्ती

सर्वोपकारी दिशतु दशदाताभीपुत्रभ्यर्चित नः ॥

जिन भगवान् सृजनाराधणके विषयमें यह निश्चय हो नहीं पाता कि वे वास्तवमें देवता हैं या वास्तव में मित्र हैं (अथवा वेदके उपज) आचार्य किया अम्य स्वामी, य क्या है—रक्षाने हैं अथवा विश्वप्रसारक दीपक वे धर्मानाय गुरु हैं अथवा पालनकर्ता पिता प्राण हैं या जगत्के प्रमुख आधिकारण शक्त हैं अथवा और कुछ ! किन्तु इतना निश्चय है कि सभी कालों, सभी देशों और सभी दशाओंमें वे कल्याण करनेवाले हैं। वे सदाशिव (भगवान् सूर्य) हम सबका मङ्गल-मनोरथ पूर्ण करें। + — — +

१ स्याचन्द्रमौ पाता यथा पूर्वमकल्पयत् । (ऋ० १० । १९० । १) २ नक्षो रूपो अजायत । (यजुर्वेद ३१ । १२)

३ एष मद्रा च विष्णुश्च दिश रब्ध प्रजापति । (आदित्यहृदय, वा० रा० उ० १०७ । ८)

चराचरके आत्मा सूर्यदेव

(लेखक—श्रीजगन्नाथजी वेदाल्कार)

वेदोंमें सूर्य, सविता और उनकी शक्तियों—मित्र, वरुण, अर्यमा, भग और पूषाके प्रति अनेक सूक्त सम्बोधित किये गये हैं । उनके स्थाप्याय और मननसे विदित होता है कि सूर्य एष सविता जड-पिण्ड नहीं, अग्निका गोल ही नहीं, अपितु ताप, प्रकाश, जीवनशक्तिक प्रदाता, प्रजाओंके प्राण 'सूर्य' या 'नारायण' हैं । 'चन्द्रमा मनसो जातव्यस्तो सूर्यो अजायत ।' (ऋक्० १०।१०।१३), 'यस्य सूर्यश्चाक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्णय । अग्नि यश्चक आस्य तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः' (अथर्व० १०।७।३३), 'यत् सूर्य उदेत्यस्त यश्च गच्छति । तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तदु नात्येति किं चन ॥' (अथर्व० १०।८।१९) इत्यादि मन्त्रोंमें सूर्यको प्राण पुरुष परमेश्वरके चक्षुसे उत्पन्न, ज्येष्ठ ब्रह्मका चक्षु तथा उन्हींसे उदित और उन्हींमें अस्त होनेवाला कहा गया है । अतः सूर्यदेव मानव-देहकी भाँति जड़ चेतनत्वका है । जैसे हमारी देह जड़ और उसमें विराजमान आत्मा चेतन है वैसे ही सूर्यका बाहरी आवरण (पिण्ड) मौनिक या जड़ है, पर उसके भीतर चेतन आत्मा विराजमान है । वे एक देवता हैं—बाह्य और आंतर प्रकाशके दाता, ताप और जीवनशक्तिक अक्षय भाण्डार, सकल सृष्टिके प्राणस्वरूप । वे आत्मप्रसाद और अप्रसाद—योग और कृपा, वर और तप, निग्रह और अनुग्रह करनेमें सर्वथा समर्थ सूर्य नारायण हैं ।

वैज्ञानिक जगत्को जब यह विदित हुआ कि हिंदू स्मृति अनुसार सूर्य एक देवता है जो प्रसन्न एवं क्रोधित भी होते हैं तो एक क्रांति उत्पन्न हो गयी । उन्होंने इसकी मत्स्यता जाँचनेके लिये परीक्षण करना

प्रारम्भ कर दिया । मिस्टर जार्ज नामक एक विज्ञानके प्रोफेसरने इस परीक्षणमें सफलता प्राप्त की । ज्येष्ठमासकी कड़कती धूपमें वे केवल पाजामा पहने हुए पॉच मिनट सूर्यके सामने खड़े । फिर जब कमरेमें जाकर तापमान देखा तो १०३ डिग्री ज्वर चढ़ा पाया । दूसरे दिन पूजाकी सब सामग्री—पत्र, पुष्प, धूप-दीप, नैवेद्य आदि लेकर यथाविधि श्रद्धासे पूजा की, शास्त्रोक्त रीतिसे सूर्य नमस्कार किया । उसमें ११ मिनट लगे । जब कमरेमें जाकर थर्मामीटरसे तापमान देखा तो ज्वर पूरी तरहसे उतरा पाया । इस परीक्षणसे वे इस निश्चयपर पहुँचे कि सूर्य वैज्ञानिकोंक कथनानुसार अग्निका गोल ही हो, ऐसी बात नहीं है । उसमें चेतन सत्ताकी भाँति कोप-प्रसादका तत्त्व भी विद्यमान है । अतः विज्ञानसे भी सूर्य नारायणका देखव स्पष्ट हो जाता है । वेदोंमें कहा गया है—
सूर्य आत्मा जगत्सत्स्युपपन्नः (ऋक्० १।११५।१)
सूर्यदेव स्थान और जन्म जगत्के जड़ और चेतनके आत्मा हैं । इन्हें मार्तण्ड* भी कहते हैं, क्योंकि ये मृत अण्ड (ब्रह्माण्ड) मेंसे होकर जगत्को अपनी ऊष्मा तथा प्रकाशसे जीवन-दान देते हैं । इनकी दिव्य किरणोंको प्राप्त करके ही यह विश्व चेतन-दशाको प्राप्त हुआ और होता है । इन्हींसे चराचर जगत्में प्राणका सञ्चार होता है—'प्राण' प्रजाजानामुदयत्येष सूर्य' (प्रश्न० १।८) । अतएव वेद भगवान् सूर्यसे शक्ति और शान्तिकी प्राप्तिके लिये उनकी पूजा और प्रार्थना करनेकी आज्ञा देते हैं—

सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यं स्वाहा ।
सूर्यो वचो ज्योतिर्वचं स्वाहा ।
ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ।

* मृतेऽण्ड एव एतस्मिन् यदभूत तदा मातण्ड इति व्यपदेशः ।

सजुर्देवन सवित्रा सजुर्भूषसे प्रचत्वा ।
 जुषाण सूर्यो धेनु स्वाहा ॥
 (यजु० १। १)

श नः सूर्य उदचक्षा उदतु
 श नक्षतस्त्र प्रदिशो भवन्तु ।

श नो देव सयिता प्रायमाण
 श नो भवतृप्सो विभाती ।

(—श्रु० ७। ३। १८, १०)

तत्तिरीय आरण्यकमें कहा गया है कि उदय और अस्त होते हुए सूर्यका ध्यान और उपासना करनेसे ज्ञानी ब्राह्मण सब प्रकारकी सुख-सम्पत्ति और कल्याण प्राप्त करते हैं—उद्यन्तमस्त यन्तमादित्यमभिध्यायन् ब्राह्मणो विद्वान् सकल भद्रमश्नुते ।

अब यहाँ वेदके दत्तिय मूक्तों, मन्त्रोंक भागोंद्वारा सूर्यमगनान्के महनीय स्वरूप और कार्य-व्यापारका निरूपण किया जाता है ।

उदु त्य जातवदस देव वहति केनव ।

दशो विश्वाय सूर्यम् ॥

(—श्रु० १। ५०। १)

‘उस सर्वज्ञ सूर्यदेवको उसकी किरणों, उसके पञ्जरूपा अश्व (क्षितिजपरसे आकाशमें) ऊपर ले जा रहे हैं, ताकि सम्पूर्ण विश्व, सभी प्राणी उनके दर्शन करें ।’

आप्याग्मिक अर्थ—अन्तर्ज्ञानकी रश्मियों उपासकको उस सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, स्वयंप्रकाश, सर्व-परमात्मदेवकी ओर ले जाती हैं जिससे कि वह इस विश्वके रहस्यको माझाव देख-समझ सके ।

अथ त्वे तावचो यथा नक्षत्रा यत्यस्तुभि ।
 सूर्याय विश्वचक्षमे ॥ (—श्रु० १। ५०। २)

‘ये सब नक्षत्राण रात्रिक अभ्यारक माथ चोतोंकी भौति चुपकमें उस त्रिकदशी सूर्यके सामनेसे भागे जा रहे हैं ।’

अष्टमस्य कनचो वि रश्मयो जनौ अनु ।
 भ्राजन्ता भग्नयो यथा ॥ (—श्रु० १। ५०। ३)

‘दीप्यमान अग्निपौ-जैसे इनके य ध्वज, य क्षिप्र मनुष्य आदि सभी जीव-जन्तुओंको अनुकूल दर्शन करा रही हैं ।’

तरणिर्विश्वदशतो ज्यातिष्दसि सूर्य ।

विश्वमा भासि राचनम् ॥

(—श्रु० १। ५०। ४)

ह सूर्यदेव ! आप अन्धकारसे पार करनेके सर्वसुंदर, परम दर्शनीय, ज्योतिरे लक्ष्य हैं । आप सम्पूर्ण चराचर जगत्को भास्वरूपमें प्रकाश करते हैं ।’

प्रत्यङ् देवाना विश प्रत्यङ्दुदेपि मानुषाद ।

प्रत्यङ् विश्व स्वर्ग्ये ॥ (—श्रु० १। ५०। ५)

‘घुञ्जेकधामी प्रजाओं, मनुष्यों तथा सम्पूर्ण विश्व मनुष्य आप उन्नि हो रहे हैं ताकि वे सभी आत्मी स्वर्गीय ज्योतिर् दर्शन करें ।’

येना पात्रक चक्षसा सुरण्यन्न जनौ अनु ।

त्व वरण पद्मास ॥ (—श्रु० १। ५०। ६)

‘हे परिरीकारक, पापनाशक वरुणदेव ! जिस केने तुम लोगोंमें कर्मपरायण मनुष्यके सत्य-अनुत्पन्न अस्त्रदेव करते हो वह यही सूर्यकी नेत्र है ।’

वि द्यामेपि रजस्पृष्वहा मिमानो बन्तुभि ।

पदयज्जमानि सूर्ये ॥ (—श्रु० १। ५०। ७)

‘हे सूर्यदेव ! रात्रिक योगसे दिवसोंको सीमित करते हुए या अपनी किरणोंसे दिनोंका माप करते हुए आप उत्पन्न प्राणिमात्रका निरीक्षण करते-करते घुञ्जेक और विशाल अंतरिक्ष-प्रदेशमें संचरण करते रहते हैं ।’

सप्त न्या हरितो रथ वहन्ति देव सूर्य ।

शोचिष्केश यिचक्षण ॥ (—श्रु० १। ५०। ८)

‘हे सूर्यदर्शिन विशालदृष्टे सूर्यदेव ! आप रश्मि-रूपी सात अश्व किरणरूपी केशोंसे घुशोभित आपके रथमें ले जा रहे हैं ।’

ययुक् सप्त गुण्युय स्रो रथस्य नप्य ।

नाभिर्योति स्युक्तिभि ॥ (—श्रु० १। ५०। ९)

‘सर्पप्ररु सूर्यदेवो अपने ररणी रान पतिर रार
निरीवारक कयाओको ररमें जोत ररा है । खय ही
पसे जुन जानेनाले इन अघोकी सहायतासे वे अपने
रंगका अनुसरण करते ह ।’

उद् पय तनमस्परि ज्योतिष्पद्मन्त उत्तरम् ।
देव देवमा सूर्यमगम ज्योतिरुत्तमम् ॥
(—श्र० १।५०।१०)

‘अरकारर उम पार श्रेष्ठ तेजका र्शन करते-
करते हम देवदेवमें सर्वश्रेष्ठ-ज्योति स्वरूप सूर्यदेवक पास
हुँच गये हैं ।’

आयामिक अर्य—पन्तयज्ञ करनेवाल हग उपासक
बनानाप्रकारक ऊपर उच्च और फिर उच्चार ज्योतिष्का
शाश्वत्कार करते हुए अरमें उच्चतम-ज्योति स्वरूप, देवोंमें
परमदेव परमात्म-सूर्यदेवक जा पहुँचे हैं ।

हृद्रोग, कामला आदि रोगोंके नाशक सूर्यदेव
उत्तमम मित्रमह आरोहनुत्तरा दिपम् ।
हृद्रोग मम सूर्य हरिमाण च नाशय ॥
‘हे मित्रवा भाति उपाकारक तेजसे सम्यक् सूर्यदेव !
आपआन उदित होकर फिर उच्चतर बृहत् धामें आरोहण
करते हुए मेरे इस हृद्रोग तथा पीन्या (कामला रोग)-का
निाश कर दीजिये ।’

शुक्लेषु म हरिमाण रोपणाफासु दध्मसि ।
अथै हारिद्रवेषु मे हरिमाण नि दध्मसि ॥
(—श्र० १।५०।१२)

‘अपना पीन्या (पीणपन) हम अपने शरीरसे
अलग कर उसी रंगके शुक्ल और मागिका-नामक पषियोंमें
तथा हारिद्रव नामक वृक्षोंमें रख देते हैं ।’

उद्गादयमादित्यो विध्वेन सदस्ता सह ।
शिपन्म मर रचयन् मो अह छिपते रधम् ॥
(—श्र० १।५०।११)

अदितिके पुत्र ये आदित्यदेव मेरे छिये उपद्रवकारी
शत्रु और रोगका नाश करते हुए अपने सम्पूर्ण बडके
साथ मेरे समन उदित हुए हैं । (अपना समस्त भार
उनपर सौंप चुका हूँ—मैं सूर्यभगवान्का उपासक हूँ)
अत अपने अनिष्टकारी मानुष या शमानुष प्राणी या
रोगका स्वयं नाश न करूँ, मेरे द्वेषीके त्रिपयमें जो
कुछ करना है उसे सूर्य भगवान् ही मेरे छिये करें !

चित्र देवानामुद्गादनीक
चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ।
आमा छायापृथिवी अन्तरिक्ष
सूर्य आत्मा जगत्तत्स्थुपश्च ॥
(—श्र० १।११५।१)

‘देवोंके ये सुन्दर मुख, मित्र-वरुण और अग्निके
नेत्र ये सूर्यदेव उदित हुए हैं । स्यावर-जङ्गम विश्वके
आमा इन सूर्यदेवने धी, पृथिवी और अन्तरिक्ष—इन
तीनों लोकोंको अपने निच्य प्रकाशसे भर दिया है ।’

सूर्यो देवीमुपम रोचमातां
मर्या न योरासमभ्येति पश्चात् ।
यद्रा नरो देघयतो शुगानि
विचते प्रति भद्राय भद्रम् ॥
(—श्र० १।११५।२)

‘भगवान् प्राण काल्नी जिस बेलामें सूर्य सौर्दयसे
दीप्यमान उपादेवीका उसी प्रकार अनुगमन करते हैं
निस प्रन्तर पनि अपनी अनुक्ता पनीका, उस
समयमें देववक्तामी मनुष्य उच्चतर कन्याणकी ओर ले

१ रस किरण चिकित्साक द्वारा सूर्यके भिन्न भिन्न रंगोंका निरणोंके यथाविधि नेत्रन देहके विरों और रोगोंका
नाशकर शाय और आन्तर स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है । इसकी विधियों विकसित हो चुकी हैं ।

मित्र मित्र रंगोंकी नेत्रलमें जल भरकर उसे सूर्यकी धूपमें रखते उसमें नाना रंगोंके नाशकी शक्ति उत्पन्न हो जाती है
२ सूर्यदेवकी यथाविधि उपालनामे प्राप्त उत्तरी कृपा तथा मन्त्रबलसे अपना पीणपन अपने शरीरन निकालकर उ
उम रंगके पशियों या वृक्षोंमें रखा जा सकता है जिनके लिये यह स्वाभाविक और शाश्वतवक दाता है ।

जानेवाले कल्याणकी अभिप्रासे अपने यज्ञायोजनोंका विस्तार करते हैं ।'

भद्रा अश्व्या हरितः सूर्यस्य

चित्रा एतस्या अनुमाद्यास ।

नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठमस्थु

परि छायापृथिवी यन्ति सद्य ॥

(—श्रृङ्० १।११५।३)

‘सूर्यक कल्याणकारी, कान्तिमय, नानावर्ण, शीघ्र-
गामी, आन ददायी एवं स्तुत्य रश्मिरूप अथ अपने स्वामी
सूर्यकी पूजा करते हुए बुलोकके पृष्ठपर आरुढ़ होकर
तत्क्षण ही चानापृथिवीको व्याप्त कर लेते हैं ।’

तत् सूर्यस्य देवत्व तमहित्य

मध्या कर्ताधिपतन स जभार ।

यदेदयुक् हरितः सधस्था

वाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥

(—श्रृङ्० १।११५।४)

‘यह भगवान् सूर्यका देवत्व और महिमा है कि वे
अपने कार्यके बीचमें ही अपने फैले हुए रश्मिजालको
समेत लेते हैं । जिस समय वह अपने कान्तिमान्,
रश्मिरूप अधोजो अपने रथसे समेतकर अपनेमें समुक्त
कर लेते हैं, उसी समय रात्रि समस्त जगत्के लिये अपना
अघकाररूप वस्त्र धुनती है ।’

तमिन्नस्य वरुणस्याभिचक्षे

सूर्यो रूप दृष्टुने चौरूपस्थे ।

अनन्तमन्यद् कशदस्य पाज

दृष्णमन्यद्वरितः स भरन्ति ॥

(—श्रृङ्० १।११५।५)

‘सबके प्रेक्षक भगवान् सक्ता अपनी प्रेम-साम-
हस्यमयमूर्ति मित्रदेव तथा अपनी पात्रित्य-वैशाल्यमय-
मूर्ति वरुणदेवके सम्मुख खलौंकची गोदमें अपना तेजोमय

स्वरूप प्रकट कर रहे हैं । इनके कान्तिमान् व
इनका एक अनन्त, दीप्यमान, दिनखरी, स्वेतर्ण के
तथा दूसरा निशाधकाररूपी वृष्णवर्ण तेज मिल
जते रहते हैं ।’

अद्या देवा उदिता सूर्यस्य

निरहसः पिपृता निरयद्यात् ।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदिति

सिन्धु पृथिवी उत घौ ॥

(—श्रृङ्० १।११५।६)

‘हे देवो ! आज सूर्योदयक समय हमें पाप, निव
वर्म और अपकीर्तिके गर्तसे निकालकर हमारी रक्षा करो ।
मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी और घौ—य सब
देव हमारी इस प्रार्थनाका सम्मान कर इसे पूर्ण हो,
हमारी उन्नति और अमिवृद्धि साधित करें ।’*

रोग-सङ्कटादिके निवारक सूर्यदेव

येन सूर्य ज्योतिषा बाधसे तमो

जगत् विश्वमुदियर्षि भावुना ।

तेनास्त्रद्विभ्रामनिरामनाहुतिपासी

धामप बुण्यन्य सुप ॥

(—श्रृङ्० १०।१७।४)

‘ह सूर्यदेव ! जिस ज्योतिसे आप तमन्न निवारण
करते और सम्पूर्ण जगत्को अपने तेजसे अमृत्यु प्राप्त
फरते हैं, उससे आप हमारे समस्त पिपत्-सङ्कट, अह
मान्ना, आग्नि-व्याधि तथा दुःस्वप्न-जनित अनिष्टका भी
निवारण कर लीजिये ।’

सर्वश्रेष्ठ ज्योति

इद श्रेष्ठ ज्योतिषा ज्योतिरुत्तम

विश्वजिह्वजिह्वदुच्यते वृहत् ।

विश्वभ्राह्म भ्राजो महि सूर्यो दश

उरु पत्रये सह ओजो अच्युतम् ॥

(—श्रृङ्० १०।१७।५)

* ‘उदिता सूर्यस्य’ इन पदोंका साङ्केतिक अर्थ यह है कि सूर्यदेव मित्र, वरुण तथा अन्य देवोंके व नेत्र हैं जो
लोगोंके सत्य-असत्य एवं पाप-पुण्यके साक्षी हैं । अतः ये सूर्य उदित होनेपर सभी देवोंके समक्ष हमारे निपाप
निरपराध होनेकी साक्षी दें तथा वे नेत्र भी हमें पापसे बचाते हुए हमारी प्रगति एवं विकास साधित करें ।

‘पह सौर-ज्योति-प्रह-नभत्र आदि ज्योतिर्वीकी भी ज्योति, उनकी प्रकाशक सूर्यश्रेष्ठ, सग्रेष्ठ ज्योति है। यह विशाल, विश्वविजयी और ऐश्वर्यविजयी कहलाती है। सम्पूर्ण विश्वको प्रकाशित करनेवाले ये गहान् देदीप्यमान सूर्यने अपने विस्तृत तमका अभिभव करनेवाले, अविनाशी शोज-तेजया सग्रे दर्शनके लिये विस्तार करते हैं।’

देवयानके अधिष्ठाता

अध्यनामध्यपते प्र मा तिर स्वस्ति मेऽ
सि पयि देवयाने भूयात् ॥* (- यजु० ५।३३)

‘ह सकल मागेकि स्वामिन् सूर्यदेव ! मुझे ‘गार व्याख्ये। इस देवयानमार्गपर मेरा पर्ण मङ्गल हो ॥’

देवोंमें परम तेजस्वी

सूर्य आजिष्ठ आजिष्ठस्त्य देवेभ्यसि
आजिष्ठोऽह मनुष्येषु भूयासम् ॥ (-यजु० ८।४०)

ह परमनेत्रमिन् सूर्यदेव ! आप देवोंमें सबसे अधिक देदीप्यमान हैं, मैं भी मनुष्योंमें सबसे अधिक देदीप्यमान परम तेजस्वी हो जाऊँ ।’

पाप-तापमोचक

यदि जाग्रद्यदि स्वप्न यनार्थसि चक्षुमा धयम् ।
सूर्यो मा तस्मादे नसो निभ्यामुञ्चतै हस ॥
(—यजु० २०।१६)

‘जागते या सोते यदि हमने कोई पाप किया हों तो मगाना सूर्यदेव हमें उन समस्त पापोंसे, दुष्टिन् वमसि मुक्त कर दें ।’

मनके वशीकर्ता

यद्य वच्च क्षुप्रहन्तुदगा अभि सूर्य ।
नर्ते तदिन्द्र ते यदो ॥
(—यजु० ३३।३५)

* कहीं बादर कायदे लिये जाते समय पूष भद्रामर्क और एकाग्रताके साथ हय मन्त्रका जप करते तथा जप करते हुए जानते कार्य-सिद्धि होती है ।

‘हे वृत्रघातक, अक्षुरसहस्रक सूर्यदेव ! जिस विस्ती भी पदार्थ एवं प्राणीके सामने आप आज उदित हुए हैं वह सब—वे सभी आपके घशमें हैं ।’

तच्चक्षुर्देवदित पुरस्ताच्छुक्रमुञ्चरत् ।
पश्येम शरद् शन जीवेम शरद् शनर
शृणुयाम शरद् शतम् ॥
प्रभवाम शरदः शतमदीना स्याम शरद् शन
भूयश्च शरद् शतात् ।

(—यजु० ३६।२४)

‘देखो ! वे परमदेवद्वारा स्थापित शुद्ध, पवित्र, देदीप्यमान, सग्रे द्रष्टा और साक्षी, मार्गदर्शक सूर्यरूप चक्षु हमारे सामने उदित हुए हैं । उनकी कृपासे हम सौ वर्षोंतक देखते रहें, सौ वर्षोंतक जीवित रहें, सौ वर्षोंतक श्रवणशक्तिसे सम्पन्न रहें, सौ वर्षोंतक प्रवचन करते रहें, सौ वर्षोंतक अदीन रहें, निस्तीके अधीन होकर न रहें, सौ वर्षोंतक भी अधिक देखते, सुनते, बोलते रहें, पराधीन न होते हुए जीवित रहें ।’

आराहन—सूर्योपासनाका मन्त्र

उदितुदिदि सूर्यं वचंसा माम्नुदिदि ।
याश्च पश्यामि याश्च न तेषु मा सुमर्ति हृदि
तचेद् विष्णो यदुधा योयाणि ।
स्य न पूणीहि पशुभिर्हिद्वरूपै सुधाया मा घेहि
परमे व्योमन् ॥ (-अथर्व० १७।१।७)

‘ह मग्नान् सूर्यदेव ! आप उदित हों, उदित हों, अथात्म तेजके साथ मेरे समक्ष उदित हों । जो मेरे दृष्टिगोचर होते हैं और जो नहीं होते उन सबक प्रति मुझे सुमति दें । हे सर्वव्यापक सूर्यदेव ! आपके ही मानविश्र वल्यीय नाना प्रकारसे कार्य कर रहे हैं । आप हमें सन प्रभरको दृष्टि-शक्तियोंसे पूर्ण और परितुष्ट कीजिये, परम व्योममें अमृतत्वमें प्रतिष्ठित कर दीजिये ।’

सूर्यदेव सहकारी देव—वरुण, मित्र, अर्यमा,

भग, पूषा

अग्नि, इन्द्र, सूर्य और सोम—ये चार प्रवाचदिक देवता हैं। इनमेंसे प्रत्येकके अपने-अपने सहाचारी देव हैं जो सदा उसके सङ्ग रहते हैं और उसके कार्य व्यापारमें सहायता करते हैं। यहाँ हम वेदके गूढार्थ द्रष्टा महर्षि श्रीअरविन्दक अनुमात्र सूर्यदेव सहकारी देव—वरुण, मित्र, अर्यमा, भग और पूषाके स्वरूप और कार्यव्यापार संक्षेपमें प्रतिपादित करते हैं।

सूर्यदेव परम सत्यकी ओति हैं और हमारी सत्ता, हमारे ज्ञान और कर्मके मर्मों जो सत्य कार्य कर रहा है उसके अधिष्ठातृदेवता भी वे ही हैं। सूर्यदेवता के परम सत्यको यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी प्रकृतिमें दृढतया स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिये कुछ शर्तोंकी पूर्ति करना आवश्यक है। एक विशाल पवित्रता एवं निर्मल विशालता प्राप्त करना आवश्यक है जो हमारे समस्त पाप-मुञ्च एवं कुटिल असत्यता उन्मूलन करे। उम विशालता एवं पवित्रताकी साक्षात् मूर्ति ही है वरुणदेव। इसी प्रकार प्रेम और समग्र बोधका शक्ति प्राप्त करना भी अनिवार्य है जो हमारे सभी विचारों, कार्यो और आवेगोंको परिचाहित करे और उनमें सामञ्जस्य स्थापित करे। ऐसी शक्तिके साक्षात् विप्रद ही हैं मित्रदेव। और फिर विशद निवेकसे पूर्ण अभीप्सा तथा पुष्पायुषी अभ्यसशक्ति भी अपरिहार्य है। उमीना नाम है अर्यमा। गन्ध साध ही अपेक्षित है सन पदार्थोंके समुचित दिव्य उपभोगकी सज्ज सुखमय अवस्था जो पाप, प्रमाद और बोझाक दुःखनको दूर भगाए। एसा कर सकनेवाला शक्ति ही है भग देवता। ये चारों दिव्यशक्तियों सूर्यदेवताके सत्यकी शक्तियों हैं।

मित्र प्रमत्त और उमका दिव्य कार्य सत्कार सम्पन्न नही हो सकता। मनुष्यके अक्षर देहकी ही एकदम हानि नहीं की जा सकती, अपितु एकदम एक दिव्य उपायोंके उद्यमे, प्रकाशप्रद सूर्यके स्पर्श समग्र पुन-पुन उदयनसे होनेवाले ओमिर्मात्रा एवं क्रमिक योग्यता द्वारा ही साधित हो सकता है। इसका लिये सूर्य अपने आपको एक अन्यायपूर्ण एवं सनर्गक पूषाके रागों प्रकट करते हैं। सरासि अभाय आध्यात्मिक सम्पदा दिन प्रतिदिन इस पूषा (योग्य सूर्य) के पुनरावर्तनक समय बढ़ितो प्रगट होती है। पूषा गूढशक्तिने इस पञ्चदश प्रतिनिधि करते हैं।

वरुण परम सत्यके सूर्य परमेश्वरकी सक्रिय सत्ता और सर्वशक्तिमत्ताके मूर्त विप्रद हैं। सत्ता और चेतनाकी विशालता, ज्ञान और शक्तिकी वृद्धता एवं विराट्ताके रागा हैं वरुणदेव। वे आकाशस्थ, स्थितुसम, अनन्त विस्तारवाले रागा चराट और सदा हैं। दुर्निवार पाशरूप शक्तीके धारक दण्डवाना हैं और उपचारकता भी।

मित्र प्रमत्त देवता, दिव्य सत्ता, गनुषों और देवोंके सदय महायक हैं। वेनेके अनुसार सभी देशोंमें प्रियतम एवं यही हैं। इसी प्रकार अर्यमा अतर्क्य और अभीप्साकी तथा सत्यके छिपे समामर्श मूर्तिमयी शक्ति हैं। पूर्णता, प्रकाश और विद्यानन्दकी प्राप्ति के लिये मनुष्यजाति जो घाटा कर रही है उमकी सचाळक शक्ति अर्यमा ही है। सुष्टिके समस्त पदार्थोंक आनन्दका उपभोग करनेवाला शक्ति है भगदेवता। प्रचुर ऐश्वर्य (काँठ*) व प्रसू एवं सामा हमारी अमिन्न अमिबुद्धिक अधिनि, हमारे सज्ज-साथी हैं पूषा देवता। वे हमारे प्रचुर परार्थाका मनसे सन्तान करते हैं।

कल्याण-सूक्ति सूर्यदेव

(संस्कृत—श्रीमत् प्रभुपाद आचार्य श्रीप्राणकिशोरजी गोस्वामी)

भार्य ऋषियोंके मतानुसार अति प्राचीन काओंमें जब यही कुठ और नहीं था, तब अद्वैत, परमकारण पुरुष इस जगत्के कारण पुरुष थे। वे सच्चिदानन्दमय परम तेजस्वी पुरुष प्रकृतिके अग्रवाक्य पुरुष ह। उन परम पुरुषके प्राकृतिक हाथ, पैर और नेत्र आदि न होते हुए भी वे ग्रहण, गमन और दर्शन करनेमें सर्वथा समर्थ हैं। उन्होंने जब एकसे अनेक होनेकी कामना की तो उनके नेत्रोंसे चारों ओर—सर्वत्र मर्यादा ज्योतिराशि छिन्न गयी और प्रकृतिनी रचनामें परमाणु परिष्कार होकर निष्सृष्टिकी आधार-शिला स्थापित हो गयी। उन परम पुरुषोत्तम दृष्टिगतसे विश्व सद्गता आनन्दमय और सृष्टि चञ्चल हो गयी। उनके दृष्टि बंद करनेसे योग विज्ञानी अस्मामें सम्पूर्ण विश्वकी नामरूपरहित अधकार राशि होता है। इस निर्विड अधकारसे मुक्ति पानेके लिये ज्योतिर्मय राश्योंमें प्रवेश प्रप्तिकार साधन है—प्रार्थना—सुन्दर वेदमन्त्र। अनन्त आकाशमें, त्रिचित्र, दिव्य, नाना वर्णोंमें लालोक्तनिर्झरित अनन्त ज्योति विन्दु वरुण लक्षमें प्रचुर चल, इन्द्रलोकमें विद्युत्, वज्र अग्नि, अग्निपात, वर्षाका पानी, शस्य-क्षेत्रका पोषण, प्राणि जगत्का पालन, सर्वत्र व्यापक स्थान-जलमय आत्मा सूर्य हैं। ब्रह्मनियोंके क्रितेक्षणामक मण्डित विचारोंसे सूर्य एक नहीं, अनेक हैं। ग्रहों-उपग्रहोंके सम्बन्धमें सूर्य उनके छोटे-बड़े होनेके कारण उनके ग्रीचकी दूरीका परिमाण, तेजस्वीर्जता, शक्तिके प्रचुर तात्त्व्य एव नाना प्रकारसे आकर्षणके धारक हैं। सूर्य ही सम्पूर्ण सौर-जगत्का शक्ति संचालक, प्रेरक, गतिदायक एव नियंत्रक हैं। ऋषि-महर्षियोंने एक-एक करके मर्यादा गणना की। स्थूलभेदके विचारसे द्वादश

आदित्य अपने अनन्त स्वरूपमें सर्वव्यापक तापशक्तिसे युक्त, परम आश्रय तथा परम अवलम्बन हैं।

अनन्त तरंगोंवाला सागर सूर्यको जलमा उठापन देता है। सूर्य उससे मेघोंकी सृष्टि करते हैं। विद्युत्-तरंगोंसे वे कड़ा करते हैं तथा मेघ-वर्षणके जलसे वृष्टाकी सृष्टि जगत्को पलित करते हैं। यज्ञकुण्डमें अग्निरूपमें अवस्थान करके सूर्यदेवता यज्ञेश्वर नारायणकी पूजा प्रद्वेष करते हैं। जल, पृथ्वी, वायु और आकाशमें—सर्वत्र सूर्य नारायण और उनका शक्ति विद्यमान है।

एसे परम उपकारा भगवान् सूर्यकी श्रद्धासहित पूजा उपासना कौन नहीं करेगा। इसीलिये जडवादी, चिद्वादी, देहवादी, वैज्ञानिक ज्ञानी, विज्ञानी, योगी और साधक भक्तजन—सभी सूर्य तथा सूर्यविज्ञानके रहस्योंके जाननेके लिये सर्वत्र समुत्सुक होकर साधनमें रत हैं। जो शक्ति विश्वप्राणका नियन्त्रण करती है, उसे किसी भी प्रकार सम्मुख एवं अनुकूल करना सम्भव होनेपर देह, मन, प्राण, सुप्त, सजल, कर्मठ तथा सत्र प्रवर्गमें आत्ममण्डित करना सम्भव है। प्रतिदिन साधुजन तान बार इन्हीं सूर्यके सम्मुख होनेके लिये मन्त्रोंद्वारा उपासना करते हैं। वे मन्त्र ही सूर्योपस्थान-मन्त्र हैं। सम्पूर्ण ध्यानके लिये वे ही प्रधान मन्त्र हैं। सूर्यदेवताके सम्मुख होकर गायत्रीमन्त्रसे उनकी शक्तिकी प्रेरणा और सद्बुद्धि-स्थानी प्रार्थना की जाती है। जो वाक्शक्ति, वाष्प-रचना तथा मूषाक्षि देवता का दान है उसे विश्वजनक लिये भक्ति न्ययन करनेमें प्रयुक्त न कर समाजको धारण-योग्य करनेमें नियुक्त करनेसे ही आत्म-सुख तथा विश्वकल्याण होना है।

शिव, शक्ति, गायत्र्य और वष्पत्र आदि मारनीय साधना-गहनियोंके अन्तर्गत सभी ज्योतिर्मण्डलके

सूर्य-स्वरूपमें ही अपने आराध्य देवताका ध्यान करते हैं। सूर्यके समस्त साधुजन शुभ प्रेरणाके निमित्त गायत्री-मन्त्रसे प्रार्थना निवेदित करते हैं। इस विराट् आलोकधाराके साथ एकात्मताकी भावना ही दिव्य भगवदीय प्रेम, परमगति तथा परमशान्ति है। जो प्रेम सूर्यके प्रकाशसे उद्भासित है, यही सच्चा प्रेम है। कवि, ज्ञानी और दार्शनिक—सभी सम्पूर्ण जगत्के साथ प्रेमसम्बन्ध स्थापित करके सच्चे मानव बन सकते हैं।

हम ध्यान करते हैं—‘सत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवम्य’ परम आदरणीय ये सविता देवता ‘भर्ग’ अर्थात् दीप्तिसे समस्त विश्वको आलोकित और नियन्त्रित करते हैं। सूर्य देवताकी यह प्रार्थना भारतीय सस्कृतिकी विशिष्ट प्रार्थना है। वैदिक ऋषियोंने सत्य-दर्शनके लिये किस यन्त्र-मन्त्रके द्वारा इस तेजपुङ्गवकी महामहिमाका अवधारण किया था, यह कया आज हमें ज्ञात नहीं है। विलुप्त वर्तमान युगके वैज्ञानिक उन यन्त्रोंकी सहायतासे गगन-मण्डलचारी नक्षत्रमण्डलके साथ नाना प्रकारसे परिचय-सम्बन्ध और अनुसंधानके निमित्त सक्त जाग्रत हैं। कल्पानु प्रदाता परब्रह्मस्वरूप इही भगवान् सूर्यका हम नित्य स्मरण करते हैं।

उद्युत्य जातयेदस देव वदन्ति केतय ।
दशो विधाया सूयम् । (—श्रु० १।५०।१)

सूर्यप्रकाश सूर्य समस्त प्राणिसमूहको जानते हैं। उनके अधगण (चिरणममूह) उनका दर्शनके लिये उन्हें ऊँचे किये रखते हैं। प्राचीन कालमें लोग जानते थे कि अनन्त आकाशमें बहुत-से ब्रह्माण्ड हैं। प्रत्येक ब्रह्माण्डका पृथक् नियन्त्रण और अपनी-अपनी महिमा तथा विशिष्ट अवस्थिति है। यद्यपि हमारा यह सौर-जगत् ब्रह्माण्डकी तुलनामें क्षुद्र है, तथापि इस ब्रह्माण्डके

ब्रह्मा चतुर्भुज हैं, बृहत्तरमण्डलोंके ब्रह्मा कोई एक ही तथा कोई सहस्रमुख हैं। आधुनिक वैज्ञानिकप्रकारके बृहत्तर नक्षत्रमण्डलोंमें सौर जगत्के अन्तर्गत सम्बन्धमें निःसंदेह हैं। उनके विज्ञानसम्मत गणित दूर-दूरान्तरके विचित्र नक्षत्रोंके समूहोंका अस्तित्व प्रमाँ कर दिया है। एक प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञानीने भौतिक राशिके परिमण्डलके मध्यमें ‘एम० ८७’ नामसे एक अपरिमेय बृहत् उपनक्षत्रका अनुसंधान किया है। कैल्फोर्नियामें माउंट पैलीमरिमें अवस्थित हेल्मान गैंग एव आरिजोनामें फिटपित्रक राष्ट्रीय मानमन्दिरसे पर्यवेक्षण करके उक्त वक्त्रका समर्थन किया गया है। इस ‘एम० ८७’ मण्डलकी गुरुत्वाकर्षणशक्ति अस्मत्त है। परिमण्डलमें अवस्थित इसी ‘एम० ८७’ने भौतिक नक्षत्रोंके १०० नक्षत्रोंको अपनी आकर्षणशक्तिके महाकाशमें स्थिर बना रखा है। वैज्ञानिकोंका मत है कि इस तन्त्र पर निचार करनेमें लगता है—जैसे कोई मानो बन्ध रहकर ब्रह्म-मण्डलोंकी गतिविधियों नियन्त्रित या सुनियन्त्रित करता है। वही शक्ति विभिन्न प्रकारकी तरंगोंके ५००० प्रकाशवर्षकी दूरि तक प्रयण करती है। ‘सवितुर्वरेण्य भर्गो देवम्य’—यहपर मानो भारतके वैदिक ऋषिगण इसी अदृश्य तात्त्विक शक्तिकी ओर इंगित कर नित्य अभ्यर्चना करनेकी प्रेरणा देते हैं।

प्रतप्ते अथ शिपविष्ट नामार्यं
शस्त्राणि धनुनानि विद्यान ।
तत्त्वा गुणानि तव सम्मतव्यान्
क्षयन्तमस्य रजसः पराके ३
(—श्रु० १००।५)

हे ज्योतिर्मय प्रभो! तुम्हारे नामकी महिमा जानकर मैं उसीका कीर्तन करता हूँ। हे महामहिममय भगवन्! मैं क्षुद्र होते हुए भी इस ब्रह्माण्डके उस पार अवस्थित होने के लिये आपकी स्तुति करता हूँ। (आप मुझे वह परम कल्याण दें, आप कल्याण स्मृति हैं।)

सर्वस्वरूप भगवान् सूर्यनारायण

(नेस्व—५० भीषेयनायजी अग्रिहोत्री)

सुवन भास्वर भगवान् श्रीसूर्यनारायण प्रत्यक्ष देवता है—प्रकाशस्वरूप है। वेद, इतिहास और पुराण आदिमें इनका अतीव रोचक तथा सागरभिन्न वर्णन मिलता है। ईश्वरीय ज्ञानस्वरूप अतीव प्रथम वेदके शीर्षस्थानीय परम गुण उपनिषदोंमें भगवान् सूर्यके स्वरूपका मार्मिक कथन है। उपनिषदोंके अनुसार सत्रया सारतत्त्व एक अनन्त, अव्यय, निर्गुण, निराकार, नित्य, सत्, चित्-आनन्द तथा शुद्ध-बुद्ध-सुकस्वरूप ही परमन्त्र है। उसका न कोई नाम है न रूप, न क्रिया है न सम्बन्ध और न कोई गुण एवं न जाति ही है। तथापि गुण, सम्बन्ध आदिका आरोप कर कहीं उसे ब्रह्म कहा गया है, कहीं निष्पु, कहीं शिव, कहीं नारायण, कहीं देवी और कहीं भगवान् 'सूर्यनारायण'।

भगवान् सूर्यके तीन रूप हैं—(१) निर्गुण निराकार, (२) सगुण निराकार और (३) सगुण साकार।

प्रथम तथा द्वितीय निराकार-रूपको एक मानकर कहीं दो ही रूपोंका वर्णन मिलता है। जैसे 'मैत्रायण्युपनिषद्'में आया है—

‘देवाय ब्रह्मणो रूपं मूर्तेः चामूर्ते च। अथ यमूर्ते तदसत्यं यदमूर्ते तत्सत्यं तद्ब्रह्म, यद्ब्रह्म तज्ज्योतिर्यज्ज्योति स आदित्यः।’ (५।३)

‘ब्रह्मके दो रूप हैं—एक मूर्त—साकार और दूसरा अमूर्त—निराकार। जो मूर्त है वह असत्य—विनाशी है और जो अमूर्त है, वह सत्य—अविनाशी है। यह प्रथम है। जो सत्य है, वह अमूर्त प्रकाशस्वरूप है और जो ज्योति है, वह आदित्य-सूर्य है।’

यद्यपि भगवान् सूर्य निर्गुण निराकार हैं तथापि अनेक मायाशक्तिके सम्बन्धसे सगुण कहे जाते हैं।

वस्तुतः सामान्य सम्बन्धसे नहीं, तादात्म्याभास-सम्बन्धसे ही गुणोंका आरोप क्रियाका कथन, सत्ताका सर्जन पालन तथा संहारका भी आरोप होता है। अवष्टित घटना-पटीयसी मायाका कारण ही वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् उपास्य तथा समस्त प्राणियोंके कर्मफलदाता कहे जाते हैं। भगवान् सूर्यज्ञा ही सृष्टि होनी है। वे अमिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। अतः चराचर समस्त सत्ता सूर्यका रूप ही है। सूर्योपनिषद्में इसीका प्रतिपादन कुछ विस्तारसे किया गया है।

कारणसे कार्य भिन्न नहीं होता। सूर्य कारण है और अथ सभी कार्य। इसलिये सभी सूर्यस्वरूप हैं और वे सूर्य ही समस्त प्राणियोंकी आत्मा हैं। यह सूर्यका एकत्र ज्ञान ही परमकल्याण—मोक्षका कारण है। स्वयं भगवान् सूर्यका कथन है—‘त्वमयाह न भेदोऽस्ति पूणत्वात् परमात्मनः’ (—मण्डलब्राह्मणोपनिषद् ३।२) ‘परम आत्माके पूर्ण होनेके कारण कोई भेद नहीं है। तुम और मैं एक ही हैं।’ “ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवति” (—मण्डलब्रा० ३।२) मैं ब्रह्म ही हूँ—यह जानकर पुरुष कृतकृत्य होता है। इस प्रकार निर्गुण-सगुण निराकार भगवान् सूर्यके अभिन्न ज्ञानसे परमपद—मोक्ष प्राप्त होता है।

सगुण निराकार और सगुण साकारस्वरूपकी उपासना का वर्णन अनेक उपनिषदोंमें मिलता है। ‘य परास्मै तपति तमुद्गीयमुपासीत’ (छा० १।३।१)। जो ये भगवान् सूर्य आज्ञाशमें तपते हैं, उनकी उद्गीय रूपसे उपासना करनी चाहिये। ‘आदित्यो ब्रह्मेति’ (छा० ३।३।१)। आदित्य ब्रह्म है—इस रूपमें आदित्यकी उपासना करनी चाहिये—‘आदित्यं बोधित्वेयं ध्यायत्तथात्मानं मुञ्चति’

(मेगा । ३) आदित्य ही लोग हैं इस स्थानों
आदित्यका प्यास करने हुए अपनेको तर्पण करे ।

'अथ ह साधुनिर्भगवानादित्यलोके जगाम ।
तमादित्यं नत्वा प्राशुष्मनोविचया तमस्तुताम्'
(—अथुषीगद) । भगवान् साधुनिर्भग आदित्यलोकमें गये
और वहाँ भगवान् सूर्यको नमस्कारकर प्राशुष्मनी विद्याकी
प्राप्ति के लिये उनकी स्तुति की । 'प्राशुष्मन्यो ह वै
महामुनिरादित्यलोक जगाम । तमादित्यं नत्वा
भो भगवानादित्यात्मतत्त्वमनुब्रूहीति' (—मण्डल ब्रा०
१ । १) । नमामुनि प्राशुष्मन्य आदित्यलोकमें गये और वहाँ
भगवान् आदित्यको प्रणाम कर कहा— भगवन् आदित्य ।
आप अपने आमतत्त्वका वर्णन कीजिये ।' सूर्यदेवने
दोनोंको दोनों निवार दी ।

जैसे भगवान् विष्णुका स्थान यदुण्ड, भूतभान्न
शरणा कैलास तथा चतुर्मुख ब्रह्माका स्थान ब्रह्मलोक है
वैसे ही आप भुवनभास्कर सूर्यका स्थान आदित्यलोक—सूर्य
लोक है । प्राप लोग सूर्यमण्डल और सूर्यनारायणको एक
ही मानते हैं । सूर्य ही का उचक्रन प्रणेतृ हैं । सूर्यसे ही
निम्न, गति, घटी, पल, मास, पक्ष, अयन तथा मन्त्र आदिकी
विभागा होना है । सूर्य समस्तक नेत्र है । इनके बिना मन्त्र
अधकारमय है । सूर्य ही जीवन, तेज, भोज, वल
यश, चक्षु, श्रोत्र, आमा और मन हैं—
'आदित्या वै तेज तेजो यल यदाद्यन्तु श्रोत्रे आत्मा
मन' (—नारायणपनिषद् १७) । 'मह इत्यादित्य ।
आदित्यो वा सव्यं गता महीयन्ते' (—तै० उ०

१।५।१) । 'भू, भुव, स्व — १११' ओम् के अने
'मह' चौथा लोक है, यह आदित्य ही है । आदित्य
ही समस्त लोक वृद्धि प्राप्त करते हैं । आदित्य
महान् है । भू आदि तानों लोक इसका भवन—
हैं और यह अज्ञा है । आदित्यके योगसे ही अन्य लोकों
महत्ता प्राप्त करते हैं । आदित्यकी महिमा अटिनीय है ।

आदित्यलोकमें भगवान् सूर्यनारायणका सागर कि
है । वं रक्तकमलमें स्थित, त्रिपुण्ड्र वर्ण, चतुर्भुज तथा
भुजाओंमें पद्म धारण किये हुए हैं और दो हस्त अम्बुका
वर-मुद्रासे युक्त हैं । वे सान अक्षयुक्त रथमें सवार होते हैं ।
जो उपासक ऐसे उन भगवान् सूर्यकी उपासना करते हैं, उन
मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है । उपासक के सम्मुख प्रग
होकर वे उसकी इच्छापूर्ति करते हैं ।

इस प्रकार भगवान् सूर्य विभिन्न स्थानोंमें होते हैं
भी एक ही हैं । नाम, रूप, क्रिया और इससे निम्न जो
तथा अण्ड, अनन्त, चैतन-तत्त्व भी एकमात्र भगवान् ही
होते हैं । एकत्वका प्रतिपादन करोगानी अनेक धृतियों हैं ।
स यश्चाथ पुरुषे यश्चासायादित्ये स एक
(—तै० उ० ३।१०।१४) 'जो यह परमन्त्र इस पुरुष
ह और जो आदित्यमें है, यह एक ही है ।' जैसे ब्रह्मसूत्र
और महायाज्ञमो मेद नहीं है, वैसे ही जाव और पान
तत्त्वमें विविध भी मेद नहीं है । यह परमन्त्र भगवान्
सूर्य ही हैं । सूर्य सर्वत्र रूप ग्रह हैं ।

अप्रतिमरूप रवि अग-जग-स्वामी

(रचयिता—श्रीनयनजी तिरागी)

अनल अनिल सन उदासी, आदित्यदेवा है दासी ।
सहस्र धारण रवि कमलाक्षी, मण्डल विश्वका है साक्षी ॥
रूप-गन्ध अथ रस-कारी, जगित तेजमय छविधारी ।
देव-ग्रन्थमय है सब जगका, पूज्य सकल सुर गर-मुनि जनका ॥
जल-धर, धल-धर, गन्ध-धर पानी, सबका हाथ दह जीवनदायी ।
विष्णु मनानन्तजित नभगामी, अप्रतिमरूप रवि अग-जग-स्वामी ॥

भारतीय सस्कृतिमें सूर्य

(अथर्व—गा. डॉ० आसमजी उपन्याय एम्० ए०, ए० क्रि०)

रूप यदेतद् यथुभा चकारि

यद्येन भायी भविता न जातु ।

तद्यधुरात्मदमीभ्यस्व

यन्द ययुस्तैजससारधाम्न ॥

भारतीय सस्कृतिमें आरम्भसे ही सूर्यकी महिमा निशच रही है। यह भारतीय आध्यात्मिक जीवनका खनम आदर्श प्रस्तुत करती है। स्वामी रामतीर्थके शब्दोंमें सूर्य सनसे बड़े मन्गासी हैं, क्योंकि वे सनको प्रकाश और जीवन प्रदान करते हैं। * प्रकाश देकर काम आचार्यका है। वैदिक कालमें ही सूर्यको आचार्यरूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। भगवान् सूर्यन याज्ञवल्क्यको राजस नविसंहिताका उपदेश दिया था। गाथीक 'धियो यो नः प्रचोदयात्' के द्वारा सूर्यका मुख्य ग्रन्थी और आचार्यक सम्बन्धमें प्रस्तुति हुआ है। वैदिक युगसे ही उपनयनमें अपनी और निवार्यकी अस्त्रति जलमे मकर आचार्यके मात्र पदनेकी विधि रही है, यथा—

तत् सपितुर्गुणीमहे धय देवस्य भोजनम् ।

श्रेष्ठ स्पर्धातम तुर भगस्य धामिदि ॥

(—श्रुग्वेद ५।८२।१)

अर्थात्—'हम सन्निवादेनके भोजनको प्राप्त कर रहे हैं। यह श्रेष्ठ है, सर्वत्र पोषक और रोगनाशक है।' यह मात्र पदपर आचार्य अपने हाथका जल विद्यार्थीकी अक्षत्रिमें डाल देते और उसका हाथ अँगूठेसे पकड़ लेते थे। इनके पचात् आचार्य कहते थे—

देवस्य त्वा सपितु प्रस्तेऽश्विनोयादुभ्या

पूष्णे हस्ताभ्या गृष्णाभ्यासौ ।

'सन्निवादेनके धनुशासनमें अधिद्वयकी बाँहोंसे, तथा पूष्णक हाथोंसे न तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ।'

इस प्रकार शिष्य और आचार्यके सम्बन्धमें सूर्यकी उपस्थिति प्रमाणित होती थी और यह सिद्ध किया जाना था कि जैसे सूर्य प्रकाश देकर जगत्का अधकार निगन्तर दूर करते हैं, उसे ही आचार्य शिष्यका अज्ञानाधकार दूर करते रहेंगे। इस अनसरपर सूर्यसे प्रार्थना की जाना थी—

मयि स्याद्भ्राजो दधातु—अर्थात्—'सूर्य मुझमें प्रकाशकी प्रतिष्ठा कर।'

सूर्यसे आजीवन कर्मयोगकी शिक्षा प्राप्त होनी है। सूर्य शब्दकी 'युत्पत्ति' है—सुचति प्रेरयति कर्मणि लोचम् अपात् सूर्य यत् लोकको कर्ममें लगा देते हैं अतः 'सूर्य' है।

सूर्यको निष्काम कर्मकी प्रणाली परमात्म-स्वरूप भगवान् श्रीकृष्णसे मिली जैसा कि गाथा (४।१) में उन्होंने स्वयं कहा है।

सूर्यक सात अर्थाद्वारा निष्काम कर्मयोगका चारित्रिक आदर्श प्रस्तुत किया गया है। उनमें नाम य हैं—

जयोऽजयश्च विजयो जितप्राणो जितश्रम ।

मनोजयो जितशोयो धाजिन सस कीर्तिता ॥

परम्परा भी सूर्यश्रमों निष्काम कर्मयोग और आगलानकी क्षेत्र (पोष) रहा है। सूर्य पुत्र धमसे नचिकेतान कर्मयोगकी शिक्षा प्राप्त की थी।

सूर्यकी उपर्युक्त विशेषताओंके आधारपर पौराणिक युगमें सौर-सम्प्रदायका प्रवर्तन हुआ। किसी देवताके नामपर सम्प्रदाय बनना तभी सम्भव होना है, जब वह उल्लिखित कला हो, उससे सारी सृष्टि उदय होना हो

● गत्य तातान सूर्य । (श्रुग्वेद १।१०५।१२) यह आध्यात्मिक जीवनका प्रतीक वाक्य है।

और अन्तमें उसमें सारी सृष्टिका विषय भी हो जाना हो । इसकी पुष्टि सूर्यापनिषद्में प्राप्त होती है । 'ऋग्वेद (१ । ११५ । १) में भी इस धारणाका परिपाक हुआ है । उसके अनुसार—

सूर्य आत्मा जगत्संस्थपथः ।

ऋग्वेदमें सूर्यका नाम विश्वकर्मा मिलता है । इससे उनकी सृष्टि-रचनाकी योग्यता प्रमाणित होती है ।

सूर्योपनिषद्में सूर्यका यह स्वरूप स्पष्टरूपसे वर्णित है, जिससे वे सनका उद्भूत और त्रिगुण आश्रय प्रतीत होते हैं । देखिये—

सूयाद् भयन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु ।

सूर्ये लय प्राप्नुवन्ति य सूर्य सोऽहमेव च ॥

अर्थात्—'सूर्यसे सभी भूत उत्पन्न होते हैं, सूर्य सबका पावन करने हैं और सूर्यमें सनका त्रिगुण भी होता है । जो सूर्य हैं, वही मैं हूँ ।'

उपनिषदोंमें आदित्यको सत्य मानकर उ-ह इस बताया गया है । इस प्रकार चाशुप पुरुषकी आदित्य पुरुषसे अभिज्ञता है, यथा —

नद् यत्तत् सत्यमसौ स आदित्यो य एष पतस्मिन् मण्डले पुरुषो यश्चाय दक्षिणेऽक्षन् पुरुष स्तायेनावन्योऽप्यस्मिन् प्रतिष्ठितौ ।

(—इष्टदार यक० ५ । ७ । २)

यह सत्य आदित्य हैं । जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुष है और जो त्रिगुण नेत्रमें पुरुष है, वे दोनों पुरुष एक दूसरेमें प्रतिष्ठित हैं ।'

इस प्रकार अग्निदेव आदित्य पुरुष और अध्याम चाशुप पुरुषका अयोध्या रूप सम्बन्ध बताकर सूर्यको प्रथम उद्भूत बताया गया है । अग्निदेवके अनुसार सूर्य स्वयं नेत्र हैं ।'

इसके पीछे उपनिषद् दर्शन है—'आप एतन् आसु' । ता आप सत्यमसृजन्त । सत्य सृज । सद् यत्तत् सत्यमसौ स आदित्य' इत्यादि । 'सूर्यकी उपासनाका प्रथम सोपान है ।

गायत्री आदित्यमें प्रतिष्ठित है । शबरक वक्तु गायत्रीमें जगत् प्रतिष्ठित है । गायत्री जगत्संस्थ है । आदित्य-हृदयमें इस विचारधाराका समर्पण हुआ है—

नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे

जगत्प्रसूतिस्थितिनाशदेतव ।

त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे

विपश्चिन्नाययनशङ्करात्मने ।

परमार्थकालमें 'सर्वदेवमयो रयि' व प्रतिभासक

सभी सम्प्रदायोंको परस्पर निकट लाया गया । महाभक्त युगिष्ठिरने सूर्यकी स्तुति की है—

न्यामि द्रमाशुस्त्व रुद्रस्त्व विष्णुस्त्व प्रजापति ।

त्वमग्निस्त्व मन सूक्ष्म प्रभुस्त्व ब्रह्म शाश्वतम् ।

अर्थात्—'सूर्य' आप इन्द्र, रुद्र, विष्णु प्रजापति

अग्नि, मन, प्रभु और ब्रह्म हैं ।'

सूर्यनाभिनी उपनिषद्में उपर्युक्त विचारधाराका मन्त्र मित्रा है, यथा—

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एष हि भारुकर ।

विमूर्त्यात्मा त्रियेदामा सर्वदेवमयो रयि ।

प्रत्यक्ष देवत सूर्यं परोक्ष सर्वदेवता ।

सूर्यम्योपासनं कार्यं गच्छेद् देवैः सूर्यमसदम् ।

आदित्यहृदयके अनुसार एक ही सूर्य तीनों कालों में कमल त्रिनेत्र बनते हैं । यथा—

उद्ये ब्रह्मणो रूप मध्याह्ने तु महदपर ।

अन्तर्माने स्वयं विष्णुविमूर्त्तिर्यदियावत् ।

१ स आदित्य कश्चित् प्रतिष्ठित इति चणुपीति । २ सूर्यो मे चक्षुर्वात प्राणेऽन्तरिक्षमा प्राप्नोति इत्यम् ।

(—प्रथम० ५ । ७ । १)

कतउ देव ही नहीं, अपितु त्रिपुरसुदरी लक्ष्मि
ताका ध्यान करनेके लिये भी उनका सूर्यमण्डलस्थ-स्वरूप
रणीय है, यथा—

सूर्यमण्डलमध्यस्था देवी त्रिपुरसुन्दरीम् ।
पाशाङ्कुशधनुषाणहस्ता ध्यायेत् सुनाथक ॥

त्रिण्युके समान उनके आराधनकी विधियाँ रही हैं। कुछ
पूजा-सम्बन्धी विशेषताएँ भी हैं, जैसे—सूर्य-नमस्कार,
मर्थदान आदि। सूर्योदयसे सूर्यास्ततक सूर्यो मुख होकर
स्व या स्तोत्रका जप आदिस्वप्न होना है। पछा या सप्तमी
त्रैविषीमें दिनभर उपवास करके भगवान् भास्वरकी पूजा
करना पूर्ण फल होता है। पौराणिक धारणाके अनुसार
जो-जो पदार्थ सूर्य-त्रिणे अर्पित किये जाते हैं, भगवान्
सूर्य उन्हें लाख गुना करके लौटा देते हैं। उस युगमें
सूर्यकी एक दिनकी पूजा सैकड़ों यज्ञोंके अनुष्ठानसे
बढ़कर मानी गयी है।^१

सौर पुराणोंमें सूर्यको सर्वश्रेष्ठ देव बतलाया गया है
और सभी देवताओंको इन्हींका स्वरूप कहा है। इन
पुराणोंके अनुसार भगवान् सूर्य बारबार जीवोंकी सृष्टि और
संहार करते हैं। ये पितरोंके और देवताओंके भी देवता
हैं। जनक, गण्डर्विन्ध्य, व्यास तथा अन्य सन्ध्यामी योगका
आश्रय लेकर इस सूर्य-मण्डलमें प्रवेश कर चुके हैं। ये
भगवान् सूर्य सम्पूर्ण जगत्के माता, पिता और गुरु हैं।^२

सूर्यके चारह रूप हैं। इनमेंसे इन्द्र देवताओंके
राजा हैं, धाता प्रजापति हैं, पर्जन्य जल बरसाते हैं,
त्यष्टा धनदाता और ओषधियोंमें विराजमान हैं, पूषा
वनमें स्थित हैं और प्रजाजनोंका पोषण करते हैं,
अर्यमा शत्रुके माध्यमसे सभी देवताओंमें स्थित हैं, भग
देहधारियोंके शरीरमें स्थित हैं, त्रिविवान् अग्निमें स्थित
हैं और जीवोंके खाये हुए भोजनको पचाने हैं, त्रिण्यु
धर्मकी स्थापनाके लिये अन्नार लेने हैं अदामान् शत्रुमें

प्रतिष्ठित होकर प्रजाओंको आनन्द प्रदान करते हैं, वरुण
जलमें स्थित होकर प्रजाकी रक्षा करते हैं तथा मित्र
सम्पूर्ण लोकके मित्र हैं। सूर्यका उपर्युक्त वैशिष्ट्य
उन्हें अनिशय लोकपूज्य बना देता है।^३

सूर्यके हजार नामोंकी कल्पना स्तोत्ररूपमें विकसित
हुई है। इन्हीं नामोंका एक सक्षिप्त सम्करण यना, जिसमें
केवल इन्द्रीस नाम हैं। इसको स्तोत्रराजकी उपाधि
मिने। इसका पाठसे शरीरमें आरोग्यता घननी वृद्धि और
यशकी प्राप्ति होती है।^४

सौर-मन्त्रप्रदायके अनुयायी ललाटपर गोल चन्दनसे
सूर्यकी आवृत्ति बनाते हैं और छान् फूलोंकी मान
धारण करते हैं। वे ब्रह्मग्रन्थमें उक्तो मुख सूर्यकी, महेश्वर
ग्रन्थमें मध्याह्न सूर्यकी तथा त्रिण्युग्रन्थमें अस्तो मुख सूर्यकी
पूजा करते हैं। सूर्यके कुछ मन्त्र उनका दर्शन किये
बिना भोजन नहीं करते। कुछ लोग तपाये हुए लोहेसे
ललाटपर सूर्यकी मुद्राको अङ्कित करके निरन्तर उनके
ध्यानमें मग्न रहनेका विधान अपनाते हैं।

भगवान् सूर्यके कुछ उपासक तीसरी शताब्दीमें गहरसे
भारतमें आये। ऐसी जातियोंमें मगोंका नाम उल्लेखनीय
है। राजपूतानेमें मग जातिके ब्राह्मण आजकल भी
मिलते हैं। यह जाति मूलतः प्राचीन ईरानकी 'मग'
जाति है। उन्हींसे ये भारतमें आये। कुदानयुगमें
सूर्यकी पूजा-विधि ईरानमें भारतमें आयी। सूर्य-पूजाका
प्रसार प्राचीन बालमें एशिया माइनरसे रोम तक था।
यूनानका सम्राट् सिन्धर सूर्यका उपासक था।

भारतमें सूर्यकी पूजासे सम्बद्ध बहुतसे
मन्दिर पाँचवीं शतीके आरम्भ कालसे बनत रहे
हैं। इनमेंसे सबसे अधिक प्रसिद्ध तेरहवीं शताब्दी

^१ ब्रह्मपुराण, अध्याय २९ से। ^२ यही अध्याय २९ से। ^३ यही अध्याय २९ से। ^४ यही अध्याय

कोणार्त सूर्य-मंदिर आज भी वर्तमान है। छठा शतीसे कुछ राजा प्रमुखरूपसे सूर्यक उपासक रहे हैं। इनमेंसे हर्षवर्धन और उनका पूर्वजोंके नाम प्रसिद्ध हैं।

सौर-सम्प्रदायका परिचय ब्रह्मपुराणके अतिरिक्त सौरपुराणसे भी मिलता है। नक्षत्रपुराणमें सूर्योपासनाकी प्रमुखा होनेसे सौर भी नाम सौरपुराण है। सौरपुराणमें सौर-सम्प्रदायका परिचय विशेषरूपसे मिलता है। इसमें जिनका सूर्यसे नादात्म्य भी लिख गया है। स्वयं सूर्यने शिवकी उपासनाको श्रेयस्कर कहा है।

अकारने धानेश निकाला था। श्रात म साय और अर्द्धरात्रि—चार बार सूर्यकी पूजा चाहिये। वह स्वयं सूर्यके अभिसुख होकर उनके नामका पाठ पढ़ पुजा करता था। इस प्रकार कानोंका स्पर्श करके चक्राकार घूमता और अमुक्तियोंसे कर्णगात्रको पकड़ता था। यह अथर्व भी सूर्यकी पूजा करता था। जहाँगीर भी सूर्यका करता था। उसने अकरके द्वारा सम्मानित सौरराजकीय आय-व्ययकी गणना के लिये प्रचलित रखा था।

भगवान् भास्कर

(एल्फ-डॉ० श्रीमतीलानी गुप्त, एम्० ए०, पी एल्० टी०, डी० लिट्०)

सृष्टिका प्रसिद्ध दाखर बुद्धि भ्रमिन हो जाता है, कल्पना कुण्ठित होती है और मनी मनखिना भी हार मानकर बैठ जाती है। निधर भी गति डागिय — किनना विशा, निस्तृत, वैजिप्यपूर्ण, विचित्र प्रसार लभित होता है—कल्पना चित्त करत गरने, परमिनी सरिताएँ, स्फटियमणिमण्डल पारदर्शी सरोवर, रत्नगर्भापृथ्वी उच्च शिखरामे पुष्प एव हिमाच्छादित दीर्घकाय पर्वत गगनएँ, शीतल-मन्द-सुगन्ध गुणोंका राख समार और ठहर प्रह्वित अत्यन्त भयङ्कर एव प्रत्यक्षारी रूप जलमग्न, गुमि-निस्तृत, भूचाउ, विधुत प्रनारण आदि रूपमें दया जाता है। पर पृथ्वीके इस निम्नपक्षारी हृदयमें भी बड़कर अति निस्तृत, सर्वत्र व्याप्त नया अनीम आकाशमण्डल है, जिसमें नक्षत्र अथवा प्रह्वित हमें अपनी स्थिति एवं गतिमें ही प्रभावित नहीं करने, अति ह्रम आध्वर्यवर्षित हो विस्फुरित नेत्रोंसे उनका जोर दगने ही रह जाते हैं। डेनमार्क एकत्र उपवनमें सिन्धु-कुटियाकी नेत्रोंसे उमसमय आकाश निराल था।

बृहदाकार तागोंसे परिपूरित आकाश ही बहुत लम्बा आ गया हो। रसी प्रकार 'डॉर्न'का वह खण्ड वृषिभू भी, जो आकाशमें इतना विशाल दिखाया दना मानो पसन पार्थमे जलशायी वह कमल-गन, जिस व्यास गगन १॥ मीरका था और उठे इर दिनाते कमल-गनको एक बड़ी परातका रूप प्रदान कर रहे थे। इतना विशाल चन्द्रविम्ब और तारोंकी वह अन्दी जगमगाहट केवल बड़ी था। गगनमण्डलके इन विम्बपक्षरी तथ्योंका परिचय प्राप्त करनेके लिये वैज्ञानिक सतत प्रयत्नशील हैं—इसोदधान तो शम्भुमात्रसे ही बोधित है। इस प्रसङ्गमें चन्द्रलोका, माल और शुक्र आदिव लोकोंकी यात्राओंके, अमिया सकल अनुकूलनाके बान झूठे चने हैं। सततता तो मिता है, वह भी तो कितना—अगणनी। परतु भगवान् भास्कर तो हमारे इस आध्वर्यव अनुभवा और सृष्टि-चिन्तकी पराकाष्ठा हैं।

सूर्य और सौर-मण्डल-मन्त्रकी अनेक स्फुरण परीक्षण एवं राष्ट्रीय आदि पढ़ने-सुननेमें आते हैं, या

उन्दा परिमाण मेरे अनुमानसे एक अणु भूरा हा है । सूर्य प्रकाश देता है । हमारी सृष्टिके मन्दचर्यपूर्ण जागर सूर्य यन्त्र प्रकाश पुञ्ज है तो जीवन प्रदायिनी ऊष्माये भी वे जागर हैं । यन्, उपयन्, जल, वृषि, गतिके विभिन्न रूप, फल, फल तथा वृक्षरत्ना आदि—यहाँ तक कि तापन भा उर्ध्वान्न द्वारा प्रदत्त उपहार है । सम्पूर्ण विश्व उनमे लभान्वित है । न जाने कितने लोक सारमण्डलक अधिष्ठानाका गुणगान करते हैं । भगवान् सूर्यक विषयमें कहा गया है कि उनके प्रकाशमण्डलका व्यास ८५००० मील है—पृथ्वीका व्यासमे १०० गुना । इनका पुञ्ज २०० पर २५ शून्य ग्राहक अङ्कित किया जाता है जो पृथ्वी-पुञ्जसे लगभग ३ लाख गुना है । सूर्यसे हमारा पृथ्वीकी दूरी १४९,८९,१००० किलोमीटर है । वहाँमे प्रकाशके आनेमें ही प्रकाश गतिसे ८।१ मिनिट लगते हैं । ये सूर्यापे—ऑक्डे सूर्ययन्त्र अति महत्ता, अति विस्तार और अति प्रचण्डताके धोतक हैं । श्रुतुओंका निमाजन, दिन-रातकी मापार, प्रकाश-अधकारका गति, यन्त्र-अभिनय अवस्था—यहाँ तक कि जीवनक विभिन्न उपक्रम सूर्यपर ही निर्भर हैं । यही कारण है कि अनादि कालसे सूर्यका उपासना न करन हमारे देशमें यन्त्र विश्वके विभिन्न भागोंमें भविष्य भ्रष्टाके साथ की जाती रही है । सूर्य एक ऐसी परम शक्ति हैं, उत्कृष्ट देवता हैं जिसमें उनकी अमिन्न शक्ति का उपयोग नियमानुक्त ही होता है— नियमोंकी अवहेलना नहीं होती । यही कारण है कि खगोल-शास्त्रियों एवं ज्योतिषियोंका ज्ञान विनाश दहताके साथ प्रतिकूलित होता रहता है । यन्त्र निश्चित नियमों का धनिक्रम केवल गतिसे सूत्रातिमूत्र अशमं भी हो नाप तो उसका परिणाम निश्चय ही महाप्रत्यय है ।

जमा ऊपर कहा जा चुका है कि पृथ्वीके प्रत्येक रूपमें सारांसे जटिल आकाश सूर्यदासे ही विरम्य

और ग्लोबका नियम रहा है—सभी जगत् लोग इसका ओर आकृष्ट हुए हैं । जिन नां या सात प्रयोगों कल्पना विश्वके विविध मनोविषयोंने की, उनमें सूर्यको सर्वोत्कृष्ट स्थान दिया जाता रहा है । अनेक लोक-कथाएँ पत्र पत्र श्रुतियाँ भी चलती आयी हैं और सर्वको अनेक रूपोंमें देखा गया है । एक प्राच्य लोक-कथा है—‘जन्म सृष्टिके आरम्भमें सामोर्ने नाइगरो युद्धमें परास्तकर कारागारों डाल दिया तब पराजित करनेवाला शक्तिशाली गुलावर (गोल बनाना) शून्यमें डाल दिया । वही शक्ति गोलाकार होकर इधर-उधर लुटकी गयी । बहुत समय पश्चात् माउड नामके ग्रीके इस लुटकीनेवाले गोलेका मार्ग नियमित कर दिया और तभीमे सूर्यका मार्ग निर्धारित हो गया ।’

सूर्य-स्वदासे किसी दैत्यद्वारा निगलनेकी बात भी बहुत प्राचीन कालमे गयी जा रही है । अमेरिकाके रेड इडियन भी अनेक प्रकारकी सूर्य-कथाएँ कहते रहे हैं । ज्योतिषका आधार तो सूर्य ही रहा है । चीनका प्राचीन विद्वानोंने सूर्यको पाचार मानकर अपने खगोल-शास्त्र, ज्योतिषिका तथा धर्मका विस्तार किया । चीनमें सूर्यका नाम ‘षी’ है और चन्द्रका ‘यिन’ । सूर्योपासनाका प्रसङ्ग भी यहाँ मिलने हैं । ‘लीकी’ की पुस्तक ‘दि आओ नेट् सेंग में नवी पुस्तकके अन्तर्गत सूर्यको ‘श्वर्ग पुत्र’ कहा गया है और टिप्पणी प्रजाता कहकर उनकी अभ्यर्थना की गयी है । नौद जानकोंमें भी सूर्यक प्रमा भाते हैं और उन्हें नाइनके रूपमें मान्यता मिलता है । इसकी अवधारणा नागकीयि और गोदायि नामके मार्गोंपर तीन गतियाँ माना गयी हैं । इस्लाममें सूर्यको ‘लम अहमम’ यन्त्र नमस्कार केन्द्र माना गया है । मुस्लिम विद्वानोंकी मान्यता रही कि सूर्य आदि चेतन है, इच्छाशक्तिका उपयोग करते हैं और उनके पिण्ड उनमें व्याप्त अन्तरात्मासे प्रेरित होते हैं । इन्सान्योऽन्यु टेम्प्लेटमें सूर्यक धार्मिक महत्त्वका फल बार वर्णन आया है । मेग्नेटने आदेश दिया है कि—‘सूर्यक ना

कोणार्क मूर्त्यमन्दिर भा भी वर्तमान है। छठी शतीसे दुष्ट राजा प्रमुक्कयसे मर्त्यक उपासक रहें हैं। इनमेंसे वर्णवर्णन और उन तत् पूर्वजोंके नाम प्रसिद्ध हैं।

सौर-मण्डप्रदायका परिचय वनपुराणके अतिरिक्त सौर पुराणसे भी मिलता है। वनपुराणमें मूर्त्योपासनाकी प्रमुक्ता होनेसे मन्त्र भी नाम सौरपुराण है। सौरपुराणमें मूर्त्य-सम्प्रदायोंका परिचय विशेषरूपसे मिलता है। इसमें शिक्षा सूर्यसे नादात्म्य भी सिद्धगया गया है। स्वयं मूर्त्यने शिष्यकी उपासनाको श्रेयस्कृत कहा है।

अथर्वने, आदेश निकाला था। प्रातः, रात्राय और जर्दरात्रि—चार बार सूर्यकी पूजा करने चाहिये। यह स्वयं मूर्त्यक जन्मिमुख होकर उनके मुख नामका पाठ पद्य पढ़ा करता था। इसने पद्मादेय कानोया स्पर्श करने चक्रावर घूमता और वर्ण अग्नियोंसे कर्णपार्श्वको पङ्कित था। यह अन्य विद्वानों भी मूर्त्यकी पूजा करता था। जहाँगीर भी सूर्यका वर्ण करता था। उसने अफसरके द्वारा सम्मानित सौरसूक्तों राजकीय आय-व्ययकी गणनाके लिये प्रचलित रखा था।

भगवान् भास्कर

(एकव-हों श्रीमातात्राङ्गी गुप्त, एम्. ए०, पी-एच्. डी०, डी० लिट्.)

सृष्टिचित्र देखकर बुद्धि धमिल हो जाती है कल्पना कुण्ठित होती है और मन्त्री मनविता भी हार मानकर बैठ जाती है। जिधर भी चिह्न टांगिये—कितना निशाल, निस्तून, वैरिन्त्यपर्ण, निचित्र प्रसार लक्षित होता है—कल्पकाल पलित वस्तु करने पयस्विनी सरिताएँ, स्फटिकमणिसदृश गङ्गाई सरोवर, रत्नगङ्गापुष्पा उच्च शिरारोंसे युक्त एव हिमाच्छादित दीर्घकाय पर्यंत मालाएँ, शातउमद-सुगन्ध गुणोंका वाङ्मय समीर और उच्च प्रकृतिका अत्यन्त भयङ्कर एक प्रलयकारी रूप जलप्रवाहन, ममि निवटन, भूचाल, विधुत् प्रतारण आदि रूपमें देखा जाता है। पर पृथ्वीके इस निस्सम्पत्ता दृश्यसे भी बढ़कर अति निस्तून, सर्वत्र व्याप्त तथा अमीम आकाशमण्डल है, जिसका नभस अथवा प्रद-विष्ट हगें अपनी स्थिति पद्य गतिसे ही प्रमानित नहीं करते, अगिन्तु ह्म आश्चर्यचकित हो विस्फुरित नेत्रोंसे उनका और टगते ही रह जाते हैं। डेनमार्कका एकात उपरानमें स्त्रिया बुडियाकी वे रातें मुझे स्मरण हैं। उससमय आकाश निर्मल था। वन ऐसा प्रतीत होता था जैसे मोट-मोट

बृहदाकार तारोंसे परिपूरित आकाश ही बहुत लम्बे आ गया हो। इसी प्रकार जर्नका वह लक्ष्य बन निम्ब भी, तो आकाशमें इतना विशाल दिशाया दान था मानो एमन पार्थमें जगदायी वह कमल-पत्र, जिस व्यास गगन १॥ मायका था और उठे इ दिनागे कफ-पचको एक बड़ी परानका रूप प्रदा कर रहे थे। इतना विशाल चन्द्रविम्ब ही तारोंकी वह अन्तरी जगमगाहट फैल बड़ी नेवा गगनमण्डलके इन निस्सम्पत्ता तय्योंका परिचय प्राप्त करने लिये वैज्ञानिक सतत प्रयत्नशील हैं—रहस्योद्घाटन तो शब्दमात्रसे ही प्रोक्षित है। इस प्रसङ्गमें चन्द्रलोमा, मङ्गल और शुक्र आदिके लोकोंकी यात्राओंका अभियान मफलता असम्पत्ताके नीच झूठे चलने हैं। सफरता जो मिली है, वह भी तो विन्नी—अगण्य-सी। परन्तु भगवान् भास्कर तो हमारे मम आश्चर्यमय अनुभव और सृष्टि-वैचित्र्यकी पराजया हैं।

गर्ग और सौर-मण्डल-सम्बन्धी अनेक अवेशन परीक्षण पर स्पष्टीकरण आदि पढ़ने-सुननेमें आते हैं, पर

उनका परिमाण मरे अनुमानमे एक अणु मात्र है।
सूर्य प्रकाश देता है। हमारी सुष्टिक महत्त्वपूर्ण आगर
सूर्य यन्त्र प्रकाश पुत्र हैं तो जीवन प्रदायिणी उष्माके
भी वे जनक हैं। घन, उपमन, जल, वृष्टि गतिके विभिन्न
रूप, पत्र, फल तथा वृक्ष-रत्ना आदि—यहाँ तक कि
तापन भी उन्हींके द्वारा प्रदत्त उपहार है। सम्पूर्ण विश्व
उनसे लामान्वित है। न जाने कितने लोक सौरमण्डलके
अविद्यानाश गुणगान करते हैं। भगवान् सूर्यक
विषयमें कहा गया है कि उनके प्रकाशमण्डलका
व्यास ८२४००० मील है—पृथ्वीके व्याससे १००
गुना। इनका पुत्र २२५ पर २५ शून्य ग्राहक अङ्कित
किया जाता है जो प्रथमी पुत्रसे लगभग ३ लाख गुना
है। सूर्यसे हमारी पृथ्वीकी दूरी १४९८९१०००
किलोमीटर है। वहाँसे प्रकाशके आनेमें ४१ प्रकाश
मिनटसे ८॥ मिनट लगते हैं। ये साधारण—औकड़े
सूर्यकी अग्नि मत्ता, अग्नि विस्तार और अग्नि प्रचण्डताके
घोचक हैं। ऋतुओंका विभाजन, दिन-रातकी साम्याएँ,
प्रकाश-अधःपङ्क्ति गति, वर्षा-अतिवर्षा, जलवा—यहाँ
तक कि जीवनके विभिन्न उपक्रम सूर्यपर ही निर्भर हैं।
यही कारण है कि अनादि कालसे सूर्यका उपासना
न केवल हमारे देशमें, बल्कि विश्वके विभिन्न भागोंमें
मक्ति एवं श्रद्धाके साथ की जाती रहा है। सूर्य एक
ऐसा परम शक्ति है, अदृष्ट देता है जिसका उनकी
अमूर्त शक्तिका उपयोग नियमानुसार ही होता है—
नियमोंकी अवहेलना नहीं होता। यही कारण है कि
स्मोल्ड-शास्त्रियों एवं ज्योतिषियोंका ज्ञान-विज्ञान दृढ़ताके
साथ प्रतिकूल होता रहता है। यदि निश्चित नियमों
का धनिकरण केवल गतिके सूक्ष्मानुसन्ध अंशमें भी
हो जाय तो उसका परिणाम निश्चय ही महाप्रलय है।

जमा ऊपर कहा जा चुका है कि पृथ्वीके प्रत्येक
मण्डलमें तारोंसे जटित आकाश सर्वदासे ही विमय

पूर्ण होता है—सभी ग्रहोंके लोग इसकी
ओर आच्छादित हैं। जिन नौ या सात ग्रहोंकी कल्पना
विश्वके विविध मनविषयोंने की उनमें सूर्यको सर्वोत्कृष्ट
स्थान दिया जाता रहा है। अनेक लोक-कथाएँ एवं जन-
श्रुतियाँ भी चलती आयी हैं और सूर्यको अनेक रूपोंमें
देखा गया है। एक पश्चात्त्य लोककथा है—‘जब सूर्यके
आरम्भमें सामोरेना नाइगोरो युद्धमें पराजित तारागारों
डाल दिया, तब पराजित कर्तव्यशाली शक्तिको गुलावर
(गोला उन्नाशन) शून्यमें डाल दिया। वही शक्ति गोलाकार
होकर इधर-उधर लड़कती गयी। बहुत समय पश्चात् माउड
नामके वीरने इस लड़कनेवाले गोलेका मार्ग नियमित कर
दिया और तबसे सूर्यका मार्ग नियमित हो गया।’

सूर्य चन्द्रको किसी दैत्यद्वारा निगलनेकी बात भी
बहुत प्राचीन कालमें चली आ रही है। अमेरिकाके
रेड इंडियन भी अनेक प्रकारकी मूय-कथाएँ कहते
रहे हैं। ज्योतिषका आधार तो सूर्य ही रहा है।
चीनके प्राचीन विद्वानों द्वारा तो आधार मानकर अपने
ज्योतिषशास्त्र, ज्योतिषविद्या तथा धर्मशास्त्र विस्तार किया।
चीनमें सूर्यका नाम ‘यांग’ है और चन्द्रका ‘यिन’।
सूर्योपासनाके प्रसङ्ग भी यहाँ मिलते हैं। ‘ली-सी’ की
पुस्तक ‘चि आओ लेट सेंग’में नवी पुस्तकके अन्तर्गत
सूर्यको ‘खग पुत्र’ कहा गया है और दिव्यका प्रजाता
कहकर उनकी अमर्यता की गयी है। ग्रीक ज्ञानवेत्तोंमें
भी सूर्यके प्रसा आते हैं और उन्हें माइनर के रूपमें मान्यता
मिलती है। हमकी भजवीधिया, नागवीधिया और गोवीधिया
नामके मार्गपर तीन गणितों मानी गयी हैं। इस्लाममें
सूर्यको ‘हल्य अडक्यम अन नक्स सत केन्द्र माना गया
है। मुस्लिम विद्वानोंका मान्यता रही कि सूर्य आग्नि
चेतन हैं, इन्द्राशक्तिका उपयोग करते हैं और उनका
पिण्ड उनमें व्याप्त अन्तरात्मासे प्रेरित होते हैं। इसायायोंक
‘स्यू टेस्टामेंट’में सूर्यक धार्मिक महत्त्वका कई बार वर्णन
जाया है। मॅग्नेटोस्फेयर आदेश दिया है कि—सूर्यक दाग

पवित्र किया गया रविवार दानकी अपेक्षा करता है। इसे प्रमुख दिन माना गया है और इसीलिये यह उपासना का प्रमुख दिन है। ग्रीक और रोमन विद्वानोंने भी इसी दिनको पूजाका दिन स्वीकार किया और महान् थियोडोसियमने तो रविवारक दिन नाच-गान, थियेटर, सरकस-मनोविनोद और मुकद्देगजाजान निषेध किया। बाल्टिक समुद्रके आसपास सूर्यक प्रसङ्गमें अनेक कथाएँ प्रचलित हुई। 'एडा' की कविताओंमें सूर्यको चन्द्रमाकी पत्नी* माना गया है और उनकी पुत्री उपाको देवपुत्र की प्रपत्नी, जिसका दहेजमें सूर्यने अपनी विरणोंके उस अशको दे दिया, जिससे गगनमण्डलमें बादलोंके कँचूरे प्रतिभासित होने हैं तथा धूम्रोंके उपरकी टहनियोंमें शोभा आ जाती है। वर्णन आता है—'अग्ने रजत पदत्राणोंसे सूर्यदेवी रजतगिरिपर चृत्य बरती हुई अपने प्रेमी चन्द्रदेवका आवाहन करती है। वसन् ऋतुकी प्रतीभा होती है और तब उनके प्रणयस्वरूप सति की सृष्टि है, जो तारोंके ग्यमें आकाशको आच्छादित कर लेती है। परतु दुर्भाग्यसे चन्द्रदेव सोते ही रहते हैं और सूर्यदेवी उठकर चली जाती है और तबसे इन दोनोंका चिर वियोग ही रहता है आदि।'।

आर्य और अनार्य—सभीने सूर्यको उपासनीय माना है। द्रविड़ोंने सूर्यको 'परमेश्वर' कहकर उन्हें महान् माना और निम्न प्रकारकी पूजाया विधान किया। हिन्दुओंमें सूर्यकी त्रिकाल उपासना-विधि चर्च और उन्हें जीवनका दाता एवं पोषक माना। सूर्यक कहीं सात और कहीं दो घोड़ोंसे धर्मित खर्राणकी यान अनेक स्थलोंपर आती है। 'सौर्य'-सम्प्रदायका भी वर्णन मिलता है। सूर्य-साहित्य वास्तवमें बहुत विस्तृत तथा सर्वत्र उपलब्ध भी है।

इस स्थानपर सूर्यसम्बन्धी समय-सूचक कुछ वक्तु प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

(१) अपने देशमें तो सूर्य अधिकसे-अधिक वजेतक रहते हैं और सूर्यास्तक उपरात शीत और रात्रिका पदार्पण हो जाता है, परतु उत्तरमें मुँह की प्रीष्मश्रुतमें बहुत देरसे होता है और उसके बाद सप्ताकाळ घटों बना रहता है। मेरा सर्वप्रथम एक दिनका अनुभव एडिनबरा में हुआ, जब मुझे एक स्त्री दम्पतीने चाय-गानका निमन्त्रण रात्रिके नौ बज्य दिया था। हमारे यहाँ तो यह समय ४ बजे का है। मैंने अपने मित्रसे कहा—'रातको नौ बजे का कैसी ?' उन्होंने उत्तर दिया—'यहाँ तो यही उल्टा समय है, जब आरामसे बैठकर बातें करने तथा निरा निमनयमें सुनिधा होती है।' वे भी मेरे साथ जाके थे। हम रातमें नौ बजे निमन्त्रणको सार्यक करने पहुँचे और वे स्कॉट-दम्पति ही नहीं, भगवान् सूर्य की आकाशमें अपने प्रकाशसे हमारा स्वागत कर रहे थे। तबसे मैंने भगवान् सूर्यके ये चमत्कार विश्वके अनेक भागोंमें देखा।

(२) वायुयानकी यात्रा में घड़ीकी अल-यद्वक अवसर तो आता ही रहता है—यदि आप भारतसे यूरोप एवं अमेरिका जा रहे हैं तो निरन्तर सजेन मित्रा रहेगा—'अन इतना पीछे, अन और इतना पीछे, अन और-और।' इस प्रकार निरन्तर आपकी घड़ी पीछे होती जायगी और जब आप यहाँसे लौटेंगे तो आगे, आगे और आगे घड़ीकी सुइयों बिस्फुली पड़ेंगी। पर यदि आप जापान जा रहे हैं तो यह जिम्मा उल्टे रूपमें होगी यानी जापान जाते समय आगे और लौटते समय पीछे। और इन सबके कारण हैं भगवान् भारत-जिनकी

* वेद-वेदिक एवं भारतीय अन्य विस्तृत साहित्योंमें भगवान् सूर्यको स्वतः सर्वशक्ति-सम्पन्न तथा अविनाशक जगत्पति पालक मानते हैं। इन्हीं भगवान् सूर्यसे सृष्टि हुई है। अतः हमारी मान्यता उपर्युक्त कथानीसे भेल नहीं सती। यह असा अन्यत्रकी जन धुनियोंकी मान्यमानकारी हेतु ही दिया गया है।

शोति ममयक्रमको एक निश्चित क्रियासे परिचालित करती रहती है ।

(३) पिछले वर्ष मैं स्वीडेन गया । वहाँ 'स्विडिश' तथा 'उमियो-विश्वविद्यालयों' में मुझे व्याख्यान देने थे । उमियों में भाषण देने के पश्चात् जत्र मैं अपने स्थान पर गैठा तत्र कहा गया—'क्रममें विडिकियों ने पर्न् स्वीच लें अन्यथा नींदमें थाया आयेगी ।' मैं होलमे निकला, आकाशमें सूर्य विद्यमान थे—कोई विशेष बात न ही क्योंकि मैं ९०॥ बजे रात्रिमें सूर्यको दृग्नेमें अभ्यस्त हूँ । पर यहाँ तो १०॥ बजे रातमें भी सूर्यभगवान् आकाशमें निराज रहे थे और अब तो ११ बजने जा रहे हैं—अस्तु, सुवासत हुआ, पर अधिकारका नाम नहीं । मैं विडिकीसे देखा प्रकाश-जैसा ही था । पर्दे स्वीचकर सोनेरा वपक्रम किया, पर ११ बजे रात्रिको सूर्यदर्शनकी बात मस्तिष्कमें घूम रही थी, १ बजे फिर देखा—यही प्रकाश, और दोबारा जब ३ बजे के लगभग देखा तब तो सूर्यने अपनी सम्पूर्ण आभासहित आकाशमें विद्यमान थे ।

अगले दिन मैंने अपना अनुभव भाषादि डॉ० सोडरबर्ग तथा सस्कृत विदुषी प्रोफेसर प्रोराको सुनाया तो उन्होंने कहा—'यह तो सामान्य बात है । हम आपको उस स्थान पर ले जानेकी तैयारी कर रहे हैं जहाँ आप अर्द्धरात्रिके समय सूर्यका प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे तथा एत्रिका नितान्त अभाव देखेंगे । यह स्थान लगभग चार-पाँच सौ किलोमीटर दूर था, पर यूरोपका व्यवस्थित सड़कोंपर यह दूरा अधिक नहीं था । पुरा कार्यक्रम तैयार हो गया, परंतु मौसम एषटम ग़राब हो गया और मांसमन्दी भविष्यवाणीने २३ दिनोंतक बहुत ग़राब मौसम रहनेकी घोषणा की । आप समझ सकते हैं कि क्या परिणाम हुआ—मेरी अर्द्धरात्रिमें सूर्यको दृग्नेकी आशा निराशमें परिवर्तित हो गयी, बादल और वर्षाये यह कैसे सम्भव होता ।

हाँ, उमी यात्रामें एक जर्मन मित्रके घरपर उनका नॉर्पेर जनायी एक फिल्म देखा, जिसमें उन्होंने दम अगम्य दृश्यका सम्यक् रूपसे दर्शन कराया था । उनका घड़ीमें रातके १२ बजे थे और सूर्य अपनी पूर्ण आभास साथ आकाशमें शांतभाससे आसीन प्रतीत हो रहे थे । यह आभास ही नहीं होता था कि अर्द्धरात्रि है—जत्र सूर्य विद्यमान है तत्र अन्धकार कहाँ, रात्रि कैसी !

(४) मैं नेत्रियोंमें था, हवाई द्वीपक होनी दृग्नेकी यात्राका आरम्भ हो चुका था । मेरा यात्रा सम्पन्न १८ अगस्तको थी । मैंने जापान पर्यटनमें यात्राकी पुष्टि करात हुए होटल-आरम्भक लिये कहा तो उन्होंने शीत हा बिना कुछ पड़े, १७ अगस्तसे होटल-आरक्षण कर लिया, विचित्र बात । मैंने देखा-समझा, कुछ भूत हुई १८की उड़ान और १७से आरक्षण । मैंने मन्त किया—आपसे कुछ भूल हो रही है, मैं दिनाङ्क १८को उड़ान ले रहा हूँ, १७को होटलका उपयोग किस प्रकार कर सकता हूँ ? कहा गया—भूल नहीं है ठीक है—क्योंकि मैरिडन रेखा पार का जायगी और उममें एक दिनका अन्तर पड़ जाता है । मैं चुप हो गया । पर थी आश्चर्यजनक बात । मैरिडन रेखा पार की गया और उम गायुधानम हा मुझे एक प्रमाण-पत्र दिया गया, जिसमें इस बातका उल्लेख था कि अमुक व्यक्तिके अमुक उड़ानसे यह रेखा पार की । साथ ही घड़ीका समय और दिनाङ्क बदलनेके लिये भी मन्त दिये गए । दिनाङ्क १८ को मैं उड़ा था और दिनाङ्क १७ को मर मित्र होनी दृग्ने हवाईद्वीपर मरे स्वागतार्थ उपस्थित थे—सभी स्थानोंमें दिनाङ्क १७ था । जिनकी विचित्र है भगवान् भास्करद्वारा विविध स्थानोंपर समय-रचना !

इस प्रकारके मेरे अनेक अनुभव हैं—कहीं रात, रात, रात, कहीं सर्वदा दिन । कहीं ३४ वर्षों

मध्याह्नक, कहीं सहसा सूर्यास्तक तत्काल बाद ही रात्रिका आगमन। एक ही सूर्यनारायण इस पृथ्वीको कितने अंतरालोंमें विभक्त कर देते हैं।

लोग कहीं सूर्यके दर्शनके लिये तरसते हैं, कहीं सूर्यकी प्रखरतासे बचनेके लिये छायाका अन्वेषण करते हैं, कहीं सूर्यकी रश्मियोंका शरीरमें सेजानकर स्वेत वर्णमें कमी करना चाहते हैं, कहीं कालिमात्र दोषसे बचनकी चेष्टा करते हैं। मेरे एक मित्रने अन्धकार, सर्दी, बर्षासे त्रस्त होकर लिखा था—‘आप अपने देशसे थोड़ा-सा

सूर्यका प्रकाश और उसकी किञ्चित् रूपान्तर दे, हम आपको कुछ ज़ादल और गर्मा भेज देंगे—एक हास्य प्रसङ्ग-सा लगता है, पर है यह सूर्यका प्रकाश और उनके प्रभाव-वैविध्यका परिचायक। माने ऐसा अनुमान है कि सृष्टिकी विभिन्न शक्तियोंमें सूर्य स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और जीवनका नियमन, प्रकाश, विषटन, विस्फारण आदि उन्हींकी शक्तिपर निर्भर है। अतः लोकोपकारी, लोक-नियन्ता, लोकोत्तर मन्त्र, भास्करको और उनकी प्रग्वर, प्रचण्ड, उदीप्त, जीवन्मयी सर्वपरितोषिणी आभाको पुनः-पुनः नमस्कार है।

सूर्यदेवता, तुम्हें प्रणाम !

(लेखक—भीष्मपदसिन्हा भट्ट)

उषा, उषाका मधुमय बेला ! कैसा अद्भुत सौन्दर्य !!
कैसा अद्भुत आनन्द !!

सूर्यकी अप्रगमिनी उषाक दर्शन करके मानव अनादिकालसे मुग्ध होता आया है। ऋषि लोग उषाके गीत गाने नहीं थकते। ऋग्वेदमें, विश्वके इस प्राचीनतम ग्रन्थमें उषासम्बन्धी अनेक ऋचाएँ हैं। परमेश्वरकी सन्तानादिका उषाको सम्बोधित करते हुए ऋषि कहते हैं—१. हिमकिरणोंसे स्नान करके आयी है। २. अमृतत्वकी पनाका है। ३. परमेश्वरका सदृश लयी है। तेरा दर्शन करके यदि परमेश्वरका रूप न लीये तो फिर मुझे कौन परमेश्वरका दर्शन करायेगा ॥

ऋषि लोग मुग्ध हैं उषाक सौन्दर्यपर, उसका अनोखी सुगन्धपर। अनेकानेक विशयणोंसे उन्होंने उषाको अलङ्कृत किया है, जैसे—

मूनरा (सुदरी), सुभगा (सामाग्यवती), विस्त्रया (सबके द्वारा धरण की जानेवाली), प्रचेता (प्रकृष्ट ज्ञानवाली), मधोनी (दानशील), रेक्ती (धनवाली), अश्ववती और गोमती आदि ।

ऋषि कहते हैं—

आ धा योषेय सूनयुषा याति प्रसुजती ।
जरयन्ती वृद्धन पद्मदीपत उत्पातपति पक्षिणा ॥

(—ऋ० १।४८।५)

उषा एक सुन्दरा युक्तीकी मूर्ति सबको आनन्दित करती हुई आती है। वह सारे प्राणिसमूहको जगती है। परवालोकों अपने-अपने कामपर भेजती है और परगले पक्षियोंको आकाशमें विचरण करनेके लिये प्रेरित करता है।

नित्य नवीन उषा प्रकाशमय परिधान पहने दर्शनके समस्त प्रकट होनी है। उसके आगमनसे अथवा मिश्रण होना है और सर्वत्र प्रकाश फैलना है। वह चमकनवाले वेगवान् सौ रयोंपर आगुट है। रात्रिकी चढ़ा नहन—तथा चासुकी चढ़ी वह उषा सूर्यका मार्ग प्रशन्न करती है। मग्नान् सूर्यके साथ उसका निकटतम सम्बन्ध है।

ऋषि उषासे कहते हैं—

विद्वन्मय हि प्राणन जीवन्त्ये वि यदुच्छ्रयसि सूनरि ।
सा नो रयेन ब्रह्मा विभावति शुधि विश्रामये हृषम् ॥

(—ऋ० १।४८।१०)

हे सूनरि ! तू जब प्रकाशित होती है तो सम्पूर्ण प्राणियोंका प्राण तथा जीवन तुझमें निवमान रहता है । ह प्रकाशयति, ह निभावरि ! बड़ रयपर आसीन हमारी ओर आनेवाली चित्रामये अर्थात् विचित्र धनशाली उपे ! हमारी पुकार सुनो ।'

उपा है भगवान् अशुभालाका पृथक्प ।

यह लाजिय, आकाशक सुन्दर त्रितिजपर आ विराजे हैं—सविताभगवान् । इन सवितादेव्या सब कुछ स्वर्णिम है—कश स्वर्णिम, नेत्र स्वर्णिम, जिह्वा भा स्वर्णिम । हाथ स्वर्णिम, अँगुलियों स्वर्णिम और लो और, आपका रय भी स्वर्णिम है ।

सनिता है—प्रकाशक दन्ता ।

पृथिवी, अन्तरिक्ष और शुन्य—सत्र वे हा प्रकाश बिखेरते हैं । स्वर्णिम रयपर आरुढ सनितादेव सभी देवताओंके नेता नहीं है, अपितु स्वावर और जम्भ समीपर उनका अधिपत्य है । सम्पूर्ण जगत्को धारण करनवाले तथा सबको कर्म-जगत्में प्रेरित करनेवाले उन सनिता भगवान्की हम गायत्री-मन्त्रमें वन्दना करन हैं और उनसे सद्बुद्धिकी पाचना करते हैं—

ॐ नत्सन्निर्गुर्येण्य भगो दधस्य धीमाह धिया या न प्रचोदयात् ।

किना भव्य होता है याल-रिका दशन ।

निरभ आकाशमें उनकी झाकी वसा अद्भुत होता है ! फिर यदि गङ्गा, यमुना और गोदावरी आदिक त हो, परतराज हिमाचल अथवा विंध्य पर्वतमाला-जैसे किसी उलुङ्ग शैल्या कोई कोना या मागरका सुध किनारा हो—जहाँ उज्ज्वल जलधिरहैं कीडा करती हो—फिर तो उसक सौन्दर्यका क्या कहना ! देखिये, देखते ही रह जाय ।'

वदें भगवान् सूर्यको स्वावर-जम्भका आमा कहा गया है—'सूर्य भात्मा जगत्तस्त्वनुपय' । सूर्यमें

परमात्माक दर्शन करनेका सुझाव देते हुए आचार्य विनोबा 'गीता-प्रवचन'में कहते हैं—

सूर्यका दर्शन मानो परमात्माका हा दर्शन है । वे नाना प्रकारक रंग बिरंगे चित्र आकाशमें खींचते हैं । सुबह उठकर परमेश्वरका कला देखें तो उस दिव्य कलाक लिये भला क्या उपमा ली जा सकती है ? ऋषियोंने उन्हें 'मित्र' नाम दिया है—

मित्रो जनान् यातयति बुधाणा

मित्रो दाधार पृथिवीमुत धाम ।

(—श्रु० ३।५९।१)

य मित्रसङ्गक सूर्य लोगोंको सारकमें प्रवृत्त होनेके लिये पुकारते हैं । उन्हें कामधाममें लगाते हैं । ये स्वर्ग और पृथिवीको धारण किये हुए हैं ।

दिनभर सारे जगत्में प्रकाश और आनन्द बिखेर कर माध्य-वेळामें अस्ताचलकी ओर जानवाले भगवान् भास्करका सौन्दर्य भी अद्भुत है ।

वह कोन किसीसे कम है । प्रसिद्ध अमज कवि लॉफेलो मुग्ध हैं उनके सौन्दर्यपर—मानो सिनाई पर्वतसे उतर रहे हों यैगम्बर ।

Down smit the great red sun

And in golden shimmering vapours
Veiled the light of his face

Like the Prophet descending from Sinai
(Evangeline)

प्रात एव सायंकालमें भगवान् सूर्यक इस मनोरम दृश्यको देखकर यदि हम आनन्द-निभोर न हो उठें तो हमसे अभागा और कोन हाण ।

इतना हा नहीं । क्या काल मय नम हाण हों और उस समय भगवान् भास्कर बादलोंसे आविष मिचानी खेलने हों—तब यग-यग हमें आकाशमें एक सतरंगा धनुष गमका है—इत्यनुप । कैसी है उसकी बड़ छा ।

तोड़ पार है उनकी शोभाका—उनका मोरम
रटाका ।

प्रसिद्ध तार्शनिक स्पिनोजाने तो जगत्कालक इन्द्र तनुपग
एक लेव ही लिख डाला है । और वह भावुक कवि वर्ड्सवर्थ :
वह तो झूम-झूमगा गा उगा -

My heart leaps up when I behold
A rainbow in the Sky
So was it when my life began
So it is now when I am a man
So be it when I shall grow old,
Or let me die

'मग हृदय उठने लगता है, आकाशमें इन्द्र
तनुपको देखकर । बचपनमें भी भरा यही हास था और
आज जवानीमें भी । मैं बूढ़ा हो जाऊँ अथवा मर जाऊँ
त्यों न जाऊँ, पर मैं चाहूँगा यही कि इन्द्रधनुसको देखकर
मरा हृदय इसी प्रकार हिलेरे मारता रहे ! किसी है
कविकी मन्त्र अनुभूति !

वेदमें अनेक द्यवाओंक मन्त्र हैं ।

पहली ही ऋचा है—'अग्निमीले पुरोहितम्०

(-५० १।१।१)

नीन हैं—ये अग्निदेव ।

इनके तीन रूप बताये गये हैं—

पृथिव्यापर पारिव्य अग्नि, अतस्त्रिभिर्बभूवुः और
शुलोकमें भगवान् सूर्य ।

विष्णुत्वको लीजिये ।

और्णवाभ कहते हैं—'सूर्यादय इ विष्णुका प्रथम
चरण ।' 'मय्याद् इ विष्णुका द्वितीय चरण ।' 'सूर्यास्त
इ विष्णुका तृतीय चरण ।'

विन्सन हों या मॅक्समूलर, मॅग्दानल हों या
कोप —वेदक विद्वान् इसी मतको प्रामाणिक मानने हैं ।

पुनः !

सबको जाननेवाले, सबको देखनेवाले, पशुओंकी
विशेषरूपसे रक्षा करनेवाले देव, इन्हें भी सूर्य
माना गया है ।

और इन्द्र ।

परम शक्तिशाली इन्द्रदेव है । मॅक्समूलर कहते हैं
कि इन्द्र भी गर्वक प्रतिरूप हैं ।

सभी सयाने एक मत ।

उगा देव हों या सविता, अग्नि हों या विष्णु
पुनः हों या इन्द्र —सभी सूर्यदेवता हैं ।

गिर, रवि, सूर्य, भानु, रमा, पपत्, सूर्य
'मत्स्कारमें आनेवाले सभी नाम भगवान् सूर्यक हैं ।
इसका मन्त्र ये हैं—

ॐ ह्रा मित्राय नमः । ॐ ह्रां रघवे नमः । ॐ ह्रा
सूर्याय नमः । ॐ ह्रां भानवे नमः । ॐ ह्रां खणाय
नमः । ॐ ह्रां पूष्ण नमः ।

और सूर्यकी किरणें !

उनका जाट किससे लिया है ? वेदमें सूर्यकी
किरणों Ultra violet Rays को 'एतशा' या
'मीनम्रीश' कहा गया है । शेक्सपियर लिखते हैं इन
किरणोंक जादूगर,—मिथीको सोना बनानेवाले
जादूगर —

The glorious sun
Stays in his course and plays the
alchemist

Turning with splendour of his precious
eye

The meagre cloudy earth to glittering
gold.

(King John III 1)

प्रातःकालीन सूर्यका सुनहली किरणें पृथ्वीकी ठेठपर
सोना ही बरसाती जान पड़ती हैं । यह कोरी
कल्पना नहीं है ।

आज तो विज्ञान भी मुकवाण्टसे रीकार करता है कि रहे सूर्य पृथ्वीसे नौ करोड़ मील दूर, पर यह उसीकी श्लाघा है कि मारी सूर्य, सारा जगत् जीवित है। सूर्य न हो तो पृथिवी ही न रहे, वनस्पति न रहे और न रहे कोई जीव-जन्तु या प्राणी ही।

सूर्य-प्रकाशका बदौलत ही धरती सोना उगलती है। सूर्य ही चन्द्रमा और तमाम नक्षत्रोंके परम प्रकाशक हैं। सब उन्हेंके प्रकाशसे टिमटिमाते हैं। वही बिजलीघर है, सारा सौरमण्डल है और उनसे प्रकाश मान होनेवाला नक्षत्र-मुञ्ज है।

सूर्य-किरणोंमें क्षय, रिफ्लेक्स, रक्ताल्पता जैसे परम भयंकर रोगोंका निर्गल करनेकी तो अद्भुत शक्ति है तो नगो!

ही, आरोग्य, बल, जीवन, प्राण, स्वास्थ्य, सौन्दर्य—सब कुछ प्रदान करनेकी भी उनमें जादूभरी शक्ति है। सूर्य किरणें मानवके, सारे प्राणि-जगत्के सर्वांगीण विकासके अनुपम साधन हैं। ज्ञान और विज्ञान—सभी इस तथ्यको स्वीकार करते हैं।

अभागा होगा वह जो सूर्यदेवताको प्रणाम न करे। सूर्यस्नान, सूर्यनमस्कार आदि विज्ञानसम्मान साधन पुकार पुकारकर कहते हैं—‘उठो! सूर्यदेवताको प्रणाम करो! वे तुम्हें शक्ति देंगे, बल देंगे, बुद्धि और यश देंगे। तुम उन्हें प्रणाम करके भी तो नगो!’

जैन-आगमोंमें सूर्य

(देखकर—आचार्य भीखुओं)

जैन-तत्त्व विधाका मूलभूत आधार है—जैन-आगम। इन आगमोंकी सूचनार्थ जैन-तीर्थंकरों और गणधरोंकी ज्ञान-चेतनाका उपयोग हुआ है। तत्त्व विधाके मूल श्रोतोंका अन्वय तार्थंकरोंके पास उपलब्ध होता है और उसके विस्तृत विश्लेषणमें गणधरोंकी मेधा समित होती है। इस दृष्टिसे यह कहा जा सकता है कि जैन आगमोंकी आधीपरम्परा तीर्थंकरोंसे अनुबन्धित है तथा उन्हें शाब्दिक परिच्छेदोंमें ढालनेवाला काम गणधरों और श्वशुरोंका है।

जैन-तत्त्व विधा बहु-आयामी तरङ्गिका है। धर्म, दर्शन, इतिहास, संस्कृति, कला, गणित, भूगोल आदि विभिन्न विभागोंका तत्त्वसर्शी विवेचन जैन-आगमोंमें प्राप्त होता है। गुणगम्यसे इनमें चेतन और अचेतन—इन दो तत्त्वोंकी व्याख्या है। ससारके सारे तत्त्व इन दोनों तत्त्वोंमें अन्तर्भूत हैं। इसलिये जैन शास्त्रोंको विश्वके प्रतिनिधि शास्त्रोंकी श्रेणीमें स्थापित किया जा सकता

है। प्रस्तुत सदस्यमें जैन-आगमोंके आधारपर सूर्य-सम्बन्धी विवरणकी सविस्तर सूचनामात्र दी जा रही है।

जैन आगमोंमें चार प्रकारका जीव माने गये हैं—नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव। देवोंके सम्बन्धमें बहो विस्तारसे चर्चा है। दलोंकी मुख्यरूपसे चार श्रेणियाँ हैं—गन्धर्वा, ध्यात, ज्योतिष्क और गैमानिक। असुर, नाग आदि दस प्रकारके देव गन्धर्वा देव कहलाते हैं। पिशाच, यक्ष, विस्तर, गन्धर्व आदि देव व्यन्तर दलोंकी श्रेणीमें आते हैं। सूर्य, चन्द्रमा आदि ज्योतिष्क देव हैं। लोकके ऊर्ध्वमागों गहनेवाले देव वैमानिक देवके नामसे पहचाने जाते हैं।

ज्योतिष्क देव पाँच प्रकारके हैं—सूर्य, चन्द्र, ग्रह नभश्च और तारा। इन पाँचों देवोंमें सूर्य और चन्द्रमा को इन्द्र माना गया है। सूर्य इनमें सबसे अधिक तेजस्वी है। प्रकाश और तापके अतिरिक्त भी लोक-जीवनमें सूर्यकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। जैन धर्मक

मुख्य शास्त्रोंमें एक आगम 'सूर्यप्रज्ञप्ति' है। उसमें सूर्य का विभिन्न दृष्टियोंसे प्रतिपादन किया गया है। इस एक आगममें 'सूर्य-सम्बन्धी' इतनी सूचनाएँ हैं कि उनके आधारपर ज्योतिषके क्षेत्रमें कई विद्वान अनुसंधान कर सकते हैं।

जैन शास्त्रोंक अनुसार यह दृष्ट सूर्य सूर्यदेव नहीं, अपितु उनका विमान है। सूर्य एक पृथ्वी है। उसमें तैजस परमाणु-स्वभाव प्रचुरमात्रामें उपलब्ध है, अतः उससे प्रकाशकी रश्मियाँ विकीर्ण होती रहती हैं। सूर्य आदि देवोंक विमान सहजस्वसे गतिशील रहते हैं। फिर भी उनके स्वामी देवोंकी सद्बुद्धिके अनुसार हजारों हजारों देव-विमानोंकी गतिमें अग्रा योगदान देते हैं। सूर्यका विमान मेरु पर्वतक समानल भूमिभासे आठ सौ योजनकी ऊँचाईपर अवस्थित है। इन योजनोंका माप जैनगणमें वर्णिन प्रमाणाहुकके आधारपर किया गया है।

सूर्यका प्रकाश कितनी दूर फैलता है? इस प्रश्न के उत्तरमें भगवती-मंत्रमें बताया गया है कि सूर्यका प्रकाश सौ योजन ऊपर पहुँचता है। अतः ही सौ योजन नीचे पहुँचना है और सैतालीस हजार दो सौ तिरसठ (४७२६३) योजनमें कुछ अधिक क्षेत्रफलमें तिष्ठता पहुँचता है।

जैन-शास्त्रोंमें सूर्य और चन्द्रमाकी सत्त्वाका परा विवरण है। विश्वके समग्र सूर्यकी सत्त्वाका आकलन किया जाय तो वे हमारे गणित्रक निश्चित मापकोंको कर असम्भवतक हो जाते हैं। वैसे मनुष्य लोकमें एक सौ बत्तीस सूर्य हैं। इनके सम्बन्धमें जन्म द्वीप तथा प्रजापनासूत्रमें विस्तृत विवेचन है। एक सौ बत्तीस सूर्योंकी अवस्थिति इस प्रकार है—

जम्बूद्वीपमें दो सूर्य हैं। ज्वणसमुद्रमें चार सूर्य हैं। धानकीलपट्टमें सूर्योंकी सत्त्वा बारह हो जाती है।

बालोदधिमें बत्तीस सूर्य हैं और पुष्करार्धामें ४ बहत्तरकी सत्त्वायनक पहुँच जाते हैं। कुल मित्रक इनकी सत्त्वा एक सौ बत्तीस हो जाती है।

ज्योतिषक नेच चर और अचर दोनों प्रकारके हैं। मनुष्यलोकमें जो सूर्य, चन्द्रमा आदि हैं, वे चर हैं। उनसे बाहर जो असंख्य सूर्य और चन्द्रमा हैं, वे स्थिर हैं। कालका समग्र निर्धारण सूर्यकी गतिके आधार पर होता है। मनुष्यलोकसे वहिर्धर्ती क्षेत्रोंमें सूर्यकी गति नहीं है, 'सलिये' यहाँ व्यावहारिक काल-जैसी कोई व्यवस्था भी नहीं है। सामान्यतः सूर्य और पृथ्वी गति एक विवादास्पद पक्ष हैं। पर जैन-शास्त्री दृष्टिकोणसे समय-क्षेत्र (मनुष्यलोक) के सूर्य का और उससे वहिर्धर्ती सूर्य स्थिर हैं।

जैन-मुनियोंकी चर्यामें सूर्यका एक विशेष स्थान है। उनके अनेक कार्य सूर्यकी साक्षीमें ही हो सकते हैं। सूर्यकी अनुपस्थितिमें जैन मुनि भोजन भी नहीं कर सकते। इस तथ्यकी अभिव्यक्ति आगम वाणीमें इस प्रकार हुई है—

अत्यागपमि आहृचे पुरत्था य अनुगप ।
आहारपमइ सव्य मणसा वि न पत्थप ॥
मुयाप्पमे लेक्क जवत्तक सूर्य पुन पूर्वमें निक्क न आयं तत्तक्क मुनि सव प्रवार आहारका मनसे भा इच्छा न करे ।

उत्तरावस्थे अणधमियसक्कय
सुर्योदय होनेक बाद जबतक सूर्य फिर अस्त नहीं होते हैं तबतक ही मुनि भोजन पानी, ओषधि आदि ग्रहण करनेका संकल्प कर सकता है।

जैन-धर्ममें प्रत्याख्यानका परम्परामें भी सूर्यकी साक्षीरूप रखा जाता है। उसका एक निदर्शन इस प्रकार है—

‘उग्गाय सूर्ये णमुपकारसहिय पञ्चकखामि
चउचिह पि आहार अस्सण पाण एाअम सारम
अणत्थणाभोगेण सहसागारेण वासिरामि ।’

नमस्कारसहिता, पौरिषी आदि प्रत्याख्यानके क्रममें
कालकी सीमाका निर्धारण सूर्योदयसे किया जाता है ।

जैन-मुनि अपने जीवनमें साधनाके अनेक प्रयोग
करते हैं । उन प्रयोगोंके साथ भी सूर्यका सम्बन्ध है ।
जैनोंके बृहत्तम आगम ‘भगवती’में ऐसे अनेक प्रसङ्ग
उपस्थित किये गये हैं । उनमें एक प्रसङ्ग है—‘गृहपति
तामलिका । तामलि अपने भावी जीवनको उदात्त
बनानेके लिये चिन्तन करता है—‘जबतक मुझमें
वस्त्राण, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार और पराक्रम है
तबतक मेरे लिये यही उचित है कि मैं परिवारका
पूरा दायित्व अपने ग्येष्ठ पुत्रको सौंप दूँ और स्वयं
सहचरमि, दिनकर, तेजसे जाञ्जल्यमान सूर्यके कुछ
ऊपर आ जानेपर प्रज्या स्वीकार करूँ ।’

प्रज्या स्वीकार कर वह एक विशेष सकल्य स्वीकार
करता है—‘आजसे मैं निरन्तर दो-दो दिनका उपवास
करूँगा । उपवासकालमें ‘आतापना’ भूमिमें जाकर दोनों
हाथोंको ऊपर फलाकर सूर्याभिमुख हो आतापना दूँगा ।’

तपस्याक साथ सूर्यके आतपमें आतापना लेनेकी
बान कइ दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है । तपस्यासे कर्म-शरीर
भीण होता है और आत्माकी सुपुत्र शक्तियाँ जाग्रद
होती हैं । उसके साथ सूर्यकी आतापना लेनेसे तैजस-
शरीर प्रजल होता है । इससे शरीरकी कान्ति और
ओज प्रदात होता है । जैन-शास्त्रोंमें एक विशेष लब्धि
‘तैजस-रश्मि’की चर्चा है । यह शक्ति जिस साधकको
उपलब्ध हो जाती है वह तैजस-शरीरके प्रयोगसे
अनेक चमत्कार दिखा सकता है । यह शक्ति अनुग्रह
और निग्रह दोनों स्थितियोंमें काम आती है । इस

शक्तिको प्राप्त करनेके लिये लगातार ७ मासतक
सूर्याभिमुख आताप लेनेका नियम है ।

शरीर-ग्राहीय दृष्टिसे जैन-साधना-प्रवृत्तिमें सूर्यकी
रश्मियोंके प्रभावको नकारा नहीं जा सकता । जैन
शास्त्रोंमें रात्रि-भोजनको परिहार्य बताया गया है । इस
प्रतिपादनका वैज्ञानिक विश्लेषण न हो तो उक्त पद्धति-
मात्र एक परम्परा-सी प्रतीत होती है, किंतु इस परम्पराके
पीछे रहे हुए दृष्टिकोणको समझनेसे इसकी वैज्ञानिकता
स्वयं प्रमाणित हो जाती है ।

यह तथ्य निर्विवाद है कि सूर्यकी रश्मियोंमें तेज
है । इस तेजका प्रभाव प्राणि-जगत्के पाचन-संस्थानपर
अत्यधिक पड़ता है । जो व्यक्ति सूर्यास्तके बाद भोजन
करते हैं, वे भोजनको पचानेके लिये सूर्य-रश्मियोंकी
ऊर्जाको सपट्च नहीं कर सकते । इसीलिये उनकी
पाचनक्षमता क्षीणप्राय हो जाती है और अजीर्णरोग-
जैसी बीमारियाँ उन्हें लग जाती हैं । सूर्यास्तके पश्चात्
भोजन करनेवालोंकी मौति सूर्योदयसे पहले या तत्काळ
बाद भोजन करनेसे भी पाचन-संस्थान सूर्यकी रश्मि-तेजसे
अप्रभावित होता है, क्योंकि सूर्यके उदय हो जानेपर
भी उनकी रश्मियोंका ताप प्राणि-जगत्को उपग्रह
होनेमें पचास-साठ मिनटका समय लग ही जाता है ।
यद्यपि बाल-सूर्यकी रश्मियोंमें भी ‘निगमिन्स’ होते हैं, पर
भोजन पचानेमें सहायक तत्त्व कुछ समय बाद ही मिल
सकते हैं । सम्भव है, इसी दृष्टिसे जैन-धर्मन नमस्कार
सहिता-तप और रात्रिमें चतुर्विध आहार-परित्याग तपकी
प्रक्रियाको स्वीकृत किया गया ॥ ।

जैन-शास्त्रोंमें सूर्यका जो विवेचन है, उसका
समीचीन संकलन करनेके लिये वैज्ञानिक उनका गम्भीर
अध्ययन आवश्यक है । ज्योतिषके क्षेत्रमें अनुसंधान
करनेवालोंको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

आदित्यकी ब्रह्मरूपमें उपासना

आन्त्रिय नारायण ब्रह्म हैं—ऐसा उपदेश है, उसीकी व्याख्या की जाती है। पहले वह असत् हा था फिर वह सत् (कार्याभिमुख) हुआ। जब वह अङ्कुरित हुआ तब एक अणुके रूपमें परिणत हो गया, वर्षपर्यन्त उमी प्रकार पड़ा रहा। फिर वह फटा और उसके दो खण्ड हो गये। उन दोनों अणुओंके खण्डरजत और खण्डरूप हो गये। उनमें जो खण्ड रजत हुआ, वह यह पृथ्वा है और जो सुवर्ण हुआ, वह ऊर्ध्वलोक है। उस अणुके जो जरायु (स्थूल गर्भवेष्टन) था, (वही) वे पर्यत हैं, जो उन्व (सूक्ष्म गर्भवेष्टन) था, वह मेषोंक सहित कुङ्गा है, जो धमनियों थीं, वे नन्धियों हैं तथा जो वस्तिगन जल

था, वह समुद्र है। फिर उससे जो उत्पन्न हुआ, वे आदित्य हैं। उनके उत्पन्न होते ही बड़े जोरों शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूर्ण प्राणी और सारे भोग हुए। इसीसे उनका उदय और अस्त होनेका शब्दयुक्त बोध उत्पन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण प्राणी के सारे भोग भी उत्पन्न होते हैं। यह जानकर जो आदित्यको 'यह ब्रह्म है' उनकी उपासना करता है (वह आन्त्रियरूप हो जाता है, तथा) उसके समीप जाता है। सुन्दर बोध आते हैं और उसे सुख देते हैं, सुख देते हैं।

(—छा० उ० २१। १४)

सूर्यकी महिमा और उपासना

(लेखक—याशिकसम्पाद पण्डित श्रीवेणीयमजी शर्मा, गौड, वेदाचार्य)

नित्य, नैमित्तिक और काम्य अनुष्ठानोंमें नवग्रहका स्थापन और पूजन अनिवार्य है। नवग्रह-पूजनमें भी सर्वप्रथम सूर्यका नाम आता है, जिनका प्रहोके मध्यमें पूजन किया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक यज्ञ-यागादि—हवन-धर्ममें भी सर्वप्रथम नवग्रहका ही हवन होता है, जिसमें सर्वप्रथम सूर्यदेवको आहुति दी जाती है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक धार्मिक कर्ममें सूर्यकी उपासना आवश्यक है। जो मनुष्य सूर्य-पूजनक बिना कोई भी कर्म करते हैं, वे अपूर्ण माने जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि जिस कर्ममें सूर्यका पूजन नहीं होता, वह अपूर्ण है।

सूर्यकी उपासना हिन्दु-समाजमें विविध रूपमें की जाती है। कुछ लोग पुजामक, कुछ लोग स्थापक, कुछ लोग पाठामक, कुछ लोग जपामक और कुछ लोग हवनामकरूपसे उपासना करते हैं। सूर्यकी सभी

प्रकारकी उपासनाओंमें उपासकाको अद्भुत सुख-शान्तिकी अनुभूति प्राप्त होती है।

जगत्सु और देवोंक आत्मा भगवान् सूर्यकी सत्ता सुलोक और पृथ्वीलोकमें व्याप्त है। सूर्यकी सत्ता सुलोक और पृथ्वीलोकमें होनेका कारण सुलोकस्य देवताओंसे और पृथ्वीलोकस्य मनुष्योंसे इनका विशेष सम्बन्ध है।

वेदोंमें कहा गया है—

चित्रं देवानामुदगादनीक चक्षुर्मिन्द्रस्य
वर्णस्याग्ने । आमा घावापृथिवी जतरिस्स सूर्य
आमा जगतस्तस्युपस्थ ॥

(यजु० ११५। १, शु० य ७। ४५, अथ० ११। २। १५)

भगवान् सूर्य तेजोमयी विरणोंक पुत्र हैं। वे मित्र, वरुण और अग्नि आदि दैत्योंको एवं सम्पूर्ण विश्वके नेत्र हैं तथा स्यावर-जङ्गल—सर्वत्र अन्तर्धान। एवं सम्पूर्ण विश्वकी आमा हैं। वे सूर्य आकाश पृथ्वी और

तत्तिष्ठ—इन तीनों लोकोंको अपने प्रकाशसे पूर्ण
याप्त करते हुए आभार्यरूपसे उदित हुए हैं। ने 'मर्य'
शब्द-जन्ममार्गकः सम्पूर्ण विद्वत्ता आत्मा हैं। यह भी
ज्ञा गया है कि—

'सूर्यो वै सत्त्वा देवानामात्मा ।'

(—सूय-उपनिषद्)

'सूर्य ही समस्त देवताओंका आत्मा है ।'

इसलिये स्पष्ट है कि भगवान् सूर्य देवताओं,
तुष्यों और म्यात्र-जन्ममात्मक सम्पूर्ण विद्वत्ता
आत्मा हैं ।

सूर्यकी प्राणरूपता—सूर्यके द्वारा ही सत्सत्के
मस्त जड और चेतन-जगत्को जीवन शक्ति और
प्राण-शक्ति प्राप्त होती है। अतः सूर्यको प्राणिमात्रका
प्राण' कहा गया है ।

'उद्यन्तु खलु वा वादित्याः सत्यानि भूतानि
प्राणयति मर्यादेन प्राण इत्याचक्षते ।' (—देवतय
प्राण २ । ६) 'आदित्यो ह वै प्राण ।' (—प्रश्नो
नियद् १ । ५) ।

अर्थात् उदित होते हुए सूर्य सम्पूर्ण प्राणियोंको
प्राण-दान देने हैं, इसलिये सूर्यको प्राण कहते हैं ।

अतः निश्चित है कि सूर्य ही प्राणिमात्रको प्राण-दान
करते हैं, जिससे समस्त प्राणियोंका प्राणोका रक्षण और
पोषण होता है । इसलिये सूर्य ही प्राणिमात्रके
जीवन हैं ।

सूर्यकी ब्रह्मरूपता—'आदित्या ब्रह्मा' छात्रोपनिषद्
(—३ । १० । १) के और 'अमायादित्यो ब्रह्म'
मुण्योपनिषद्क अनुसार भगवान् सूर्य प्रत्यक्ष ब्रह्म ही
हैं । सूर्यक ब्रह्म' होनेका कारण ही उहें व्रता,
मार्ग एव सत्ता कहा गया है ।

'स य एतमेव विठानादित्य ब्रह्मण्युपास्तेऽभ्याशो
ह यदेन साधवो घापा आ च गच्छेयुरप च
निष्पेदेरन्निष्पेदेन् ।'

(—छात्रोपनिषद् ३ । १० । ४)

'इसके अनुगम जो आदित्य (सूर्य) की 'यह ब्रह्म'
है। इस प्रकार ब्रह्मवासे उपासना करता है, वह
आदित्यरूप हो जाता है तथा उसका समाग शीघ्र ही
सुख प्रोप्त पाते हैं और वे सुख में हैं ।'

सूर्यका सर्वप्रसवितृत्व—मूल-आत्मा भगवान् सूर्य
साक्षात् 'प्राणयण' है । ये ही समस्त समारके उत्पादक
हैं । ऋग्वेद (७ । ६१ । ४) में कहा गया है—
'नून जना सूर्येण प्रसूता ।' निश्चय ही मनुष्य
सूर्यसे उत्पन्न हुए हैं ।' सूर्योपनिषदों में कहा गया
है—'सूर्यसे ही समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति होती
है । सूर्यसे ही पाटन होता है और सूर्यमें ही लय
होता है और जो सूर्य हैं, वही मैं हूँ ।'

सूर्याद् भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु ।

सूर्य लय प्राणयति य सूर्यं स्वाऽहमेव च ॥

सूर्य समस्त समारके प्रसविता (जन्मदाता) हैं ।

इसलिये इसका नाम 'सविता' है—'सविता वै

प्रसवानामीदो भवितारमय ।' (—ऋग्वेद २ ।

१ । ६ । ३) 'मर्य ही समस्त प्रसविता हैं और वे ही

अपने ऐश्वर्यमें जगत्क प्रवर्तक हैं ।' तथा 'सविता

सर्वस्य प्रसविता ।' (निरुक्तः देवतकाण्ड ४ । ३१)

'सविता मयने उत्पादक हैं ।'

भगवान् सूर्य सत्सत्के सृष्टिकर्ता हैं । अतः सूर्यमें

ही सासारिक सृष्टिकर्त प्रवर्तित और प्रवर्तित है ।

सूर्यसे ही प्राणी उत्पत्ति होता है । नर्ममें ही

(जेता) होता है । सूर्यमें ही वृष्य कृ १

मरुद्रण, माण्डवे, सप्तर्षिगण एव तैत्तिरीय कोटि देवता निवास करते हैं । इन समस्त 'क्ष' लोक्रीय देवोंका प्रति निधित्व मूर्त्य एव चन्द्रद्वारा होता है । दूसरे शब्दोंमें तेजोनिधान भगवान् मुघन-भास्कर श्रीमूर्त्यनारायण ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी अचिन्त्यशक्तियोंके प्रमुख संचालक हैं ।

'श्रुवेद (शाकल) संहिता (१ । ११५ । १)
 में 'सूर्य आत्मा जगत्स्तस्युपस्थ' कहकर जङ्गम तथा
 स्यात्—सभी प्राणियोंकी आत्मा भगवान् सूर्यको ही
 स्वीकार किया गया है । श्रीमद्भागवतमें सुस्पष्ट वर्णन है
 कि सूर्यके द्वारा ही दिशा, आकाश, बुलेज, भूजोंक,
 स्वर्ग-मोक्षक प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त
 स्थानोंका विभाग होता है । सूर्यभगवान् ही देवता,
 तिर्यक्, मनुष्य, सरीसृप और उल्ता-वृक्षादि समस्त जीव
 समूहोंके आमा एव नेत्रेन्द्रियके अधिष्ठाता हैं ।'
 महाभारतमें भगवान् सूर्यका स्तन करते हुए महाराज
 युधिष्ठिर कहते हैं—'सूर्यदेव । आप सम्पूर्ण जगत्के
 नेत्र तथा समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं । आप ही सब
 जीवोंके उत्पत्ति-स्थान और कर्मानुष्ठानमें लगे पुरुषोंके
 सदाचार हैं ।' जो ब्रह्मा, महादेव, मिथुन, प्रजापति,
 वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, परित, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र
 और चन्द्रमा आदि दैवता हैं, वनस्पति, वृष तथा ओषधियों—
 जिनके स्वर्ग्य हैं, प्राणी, वैष्णवी और माहेश्वरी—ये

त्रिधा शक्तियाँ जिनका अणु हैं, मानु (सूर्य) कि
स्वरूप हैं, वे आप भुवन-भास्वर (हमारा) प्रत्यक्ष
इस प्रकार मार्गण्डेयपुराणमें भगवान् सूर्यकी सर्वोत्तम
प्रदर्शित की गयी है। फलतः आत्मस्थानीय
प्रधान दत्त स्वीकार करना वैदिक तथ्य है।

सूर्योपासनाका सर्वप्रथम संकेत हमें वेदोंमें पा
उपलब्ध होता है। ऋग्वेद (शाख) की
(—१।१५।२)में—‘आ वृणोत, रजसां’^१
शुचिपद्’—(४००।४०।५) (४००।२।५)
तथा मन्त्राणामसंज्ञिता—(वृण्यपुत्रे) ‘तद्भान्
विद्वाहे प्रभाकराय धीमहि । तन्नो भानुः प्रचोद’
(—२।९।९)में कहकर भगवान् सूर्यकी उपासना
महत्ता प्रदर्शित की गयी है। ‘तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
इत्यादि प्रसिद्ध गायत्री-मन्त्र सूर्यकी तेजःशक्तिकी
उपासनासे सम्बद्ध है और ब्रह्मविद्याके नामसे भी विद्वान्
हैं।’ ऋग्वेद (५।४०।१०, ५।६३।९)
अथर्ववेद (५।२४।९, १३।१।५५) आदि
स्थानोंमें सूर्यको शुनैकसे सम्बद्धकर समीका बहुत
कहा गया है। रिभूति-वर्णनके प्रसङ्गमें भगवान्ने स्वयं
‘ज्योतिषा रविश्शुभाह’^२ कहकर सूर्यका महत्ता
प्रदर्शित की है। उपनिषद्में भी स्वीकार किया गया है
कि अन्न ही प्रतीत्यग्रगणे ‘आन्त्य’ है। गायत्री-मन्त्रमें
सूर्यक रूपमें परब्रह्म परमेश्वरकी ही उपासना बकली

१ सूर्येण हि विभज्यते णिग ख शीमदीभिः । स्वर्गापवर्गौ न तथा रसाद्यसि न सवश ॥

इदं त्रिगुणप्रपञ्चाणां समैकपदश्रीरुधाम् । मन्त्रगीतनिर्वायानां स्य आत्मा हृद्गीश्वर ॥

(—४१मद्भागवत ७ । २० । ४ ४६)

२ 'तु भाग! जगतम्भु त्वमाचारं त्रियावताम् ॥' (—मदा० वन० ३।१६) । ३ (गा००प्रेयसुपण १०१।६९—७) । ४ सूर्यतापिनी उपनिषद्म् इसीलिये सूक्तो 'सत्रदेवमय' स्वीकार किया गया है—

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एष हि भास्वर । त्रिमूर्त्यां गात्रिणस्तथा सर्वदेवगणो ययि ॥ (—) । १)

५ शुक्रयजुः (३।३५, २२।९), (ऋग्वेदसंहिता ३।६२।१०)।

६ गीता (१०।२१), भीमद्वाग्वन (११।१६।३४)। ७ (क) 'आन्वित्यो व्रता' (—छादाव्यावनिप ३।११।१),
(ल) 'असौ य स आन्वित्य' (—धृत० ब्रा ७०।७।१।६, १४।१।१।६), (ग) 'असत्वान्वित्यो व्रता'
(—तैत्तिरीयाग्न्य २।२)।

ली है। गायत्री-मन्त्रमें कहे गये 'सत्रितु' पन्ने सूर्यका ही प्रमाण होता है। अतः सूर्य मन्त्रिका ही सूर्यवाची शब्द है। गायत्री और सूर्यका परस्पर जो अभिन्न सम्बन्ध है, वह वाच्य वाचकत्वमें निर्दिष्ट है। अर्थात् सूर्य गायत्री के साक्षात् वाच्य हैं और गायत्री उन सविनारी वाचिका हैं। तभी तो कहा गया है कि गायत्री-मन्त्रद्वारा जल्दो अभिमन्त्रित करके जिसने भान्सासूर्यको यथासमय नान अन्नलिया जल अर्पित की, क्या उसने तीनों लोकोंको नहीं द दिया ?

यन्त्रिय स्तुतिपौ और प्रार्थनाओं के माध्यममें भी वेदोंमें मानव-समुदायके समस्त आदर्श प्रस्तुत करते हुए सूर्यकी महिमामयी गाथाका बखान किया गया है। ऋग्वेदके एक मन्त्रमें ऋषि कहते हैं कि हम बार-बार देते हुए, किमोका धारणा करते हुए, जानते हुए परस्पर मिलते रहें और सूर्य चन्द्रमा के समान कल्याण प्रयत्न अनुसरण करते रहें। अर्थात् जिस प्रकार सूर्य चन्द्रमा परस्पर आगान प्रदानकर लायों वरमि निषिद्धि रीतिमें कार्य कर रहे हैं, कभी अपने काममें प्रमाद नहीं करते, अपने आश्रित जनोंको धोखा नहीं देते, प्रयुक्त यथोचित समयपर कार्य करनेमें सहायता देते हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी उनका आदर्श मानने रखकर काम करें। हम भी अपने विलास (चन्द्रमा Materialism, worldly) को निवेक

(मर्थ Spiritual knowledge) से अग्रीन मर्यादित रहें। अमर तैत्तिरीय कमी उपनिषद् आरंभ की शान्तिसे काम करें। ऋग्वेदमें ऋषि अन्यत्र कहते हैं कि 'ह मन्त्रिवादेन। आप मम प्रकारक कर्णों (पापों) को दूर करें और जो कल्याणकारक हो उही हमारे लिये हैं—उत्पन्न करें।' अमिप्राय यह कि सूर्य तभी कल्याण करते हैं, जब हम उनका समान नियमसे काम करनेवाले हों। यदि हम प्राण वा उदरर सूर्य-स्वेदन (सुते मैदानमें सन्ध्योपसन, जीवन-निवाहक कार्य) करते हों तो मत्र प्रसारसे कल्याण हो सन्तता है। व्याख्य उक्त सन्तता है,

सूर्यकी आराधना और प्राकृतिक नियमों के पालनसे रोग दूर होते हैं तथा स्वास्थ्य स्थिर रहना है,—एमी हमारे वैदिक और पौराणिक मायता है। इसी परिप्रस्थमें ऋग्वेदके ऋषि भगवान् आदित्यकी स्तुति करते वर कहते हैं—'हे अवण्ड नियमों के पालन-कर्ता परम तैव (आदित्यस्य)। आप हमारे रोगोंको दूर करें, हमारी दुर्मनिका दमन करें और पापोंको दूर हटा दें।' इसी सदर्भमें ब्रह्मपुराणका सप्त उद्योग है कि मनुष्यके मानसिक, वाचिक और शारीरिक जो भी पाप होते हैं, वे मत्र भगवान् सूर्यकी कृपासे नि शेष नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं सूर्यासक्तका अध्यान,

- १ यजुर्वेद (३६।३), २ (क) 'अवी वा आदित्यो देवः सविता।' (—वसिष्ठ ६।३।१।२०), (ख) 'आदित्याऽपि सवितुकोच्यते।' (—निरुक्त, देवतकाण्ड ४।३१)
- ३ 'वाच्यवाचकसम्बन्धो गायत्र्या सवितुद्वयोः। वाच्योऽवी सविता तात्पाद् गायत्री वाचिका परा ॥' (—स्कन्दपुराण ४।१।०।५४)
- ४ गायत्रीमन्त्रतोयावत् दत्त यनाञ्जलिप्रयम्। काऽ सविते किं न स्यात् तेन दत्त जगत्प्रयम् ॥ (—स्कन्दपुराण ४।१।०।४६)
- ५ सविनि परागामु चरेत् स्याच्चन्द्रममात्रिव। पुनर्दत्तायन्ता जानता स गन्तवः ॥ (—शुक्ल ५।५१।१५)
- ६ विश्वानि देव सवितुर्दत्तानि परा मुप। यद् भद्र तन्न आ मुप। (—शुक्ल ५।८२।५)
- ७ 'अयमीवामय किमप्य सेषत दुर्मतिम्। आदित्यासी युवातना नो अदम्।' (—शुक्ल ८।१८।१०)
- ८ मानव वाचिकं वापि वाचज यच्च दुष्कृतम्। सर्वं सूर्यप्रसादेन तदशेषं व्यपोदति ॥ (२९।१०)

कोद, दरिद्रता, रोग, शोक, भय और कलह—ये सभी विश्वेश्वर सूर्यकी कृपासे निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो भयकर कष्टसे दुखी, गलित अङ्गोबाण, नेत्रहीन, बड़े-बड़े घावोंसे युक्त, यन्त्रासे प्रसृत, महान् शूलरोगसे पीड़ित अथवा नाना प्रकारकी व्याधियोंसे युक्त हैं, उनका भी समस्त रोग सूर्य-कृपासे नष्ट हो जाते हैं—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। ध्यातव्य है कि पुराणोंमें विशेषतः कुष्ठरोगकी निवृत्ति के लिये ही सूर्यकी उपासनाका प्रारम्भ वर्तलाया गया है। भगवद्गीताके अष्टाध्यायमें दुर्वासाने शापसे कृष्ण पुत्र माम्बके कुष्ठरोगसे आक्रान्त होनेकी प्रत्यात् कथा है। श्रीकृष्णचन्द्रक आग्रहपर गरुड़न शाकदीपसे वैद्यविद्याक ज्ञाता ब्राह्मणोंको लाकर इस रोगकी निवृत्ति का मार्ग उभूत किया। इन ब्राह्मणोंने सूर्यमन्दिरका स्थापना करायी तथा सूर्यकी आराधनासे साम्बको रोगमुक्त कर दिया था।*

पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड, अध्याय ८२में महाराज भद्रेश्वरकी प्रख्यात गाथा भी इसका प्रभूत प्रमाण है। महाराज भद्रेश्वरके कार्यें हाथमें ध्वेत कुछ हो गया था। वैद्योंने बहुत उपचार किया, पर कोढ़का चिह्न मिटनेक बजाय और भी स्पष्ट दिखायी देने लगा। फलतः ब्राह्मणोंकी सम्मतिसे महाराज भद्रेश्वरने मूषाराधनक द्वारा ही कुष्ठ रोगसे छुटकारा पाया। प्रसिद्ध 'मूर्त्युदात्तक' रचयिता मयूर कविने भी कुष्ठरोगन निवारणार्थ भगवान् सूर्यकी आराधना करते हुए सूर्यदानका रचना कर अपनेको कुष्ठरोगसे निर्मुक्त किया था। स्कन्दपुराणके नागरखण्डमें जिन तान सूर्य विग्रहोंका वर्णन है, उनमें प्रथमका नाम 'मुण्डीर', दूसरेका 'कालप्रिय तथा तीसरेका 'मूलस्थान' है। भगवान् सूर्य प्रातः वा मुण्डीरमें, मध्याह्नक समय कालप्रिय तथा सप्ताह-समय मूलस्थानमें जाते हैं। उस समय जो मनुष्य इन तानों सूर्य विग्रहोंमेंसे किसी एकका

भी भक्तिपूर्वक दर्शन करता है, वह निःसन्देह सम प्रकारके रोगोंसे मुक्त होकर मोक्षको प्राप्त होता है। समुद्रक निकट चिटङ्गपुर नामक नगरमें रहनेवाले स्वामिनाथकी गाथा इसका प्रमाण है। उस वक्ता हाटकभर क्षत्रमें जाकर मुण्डीर स्वामीकी आराधना की जिससे उसका कुष्ठरोग जाना रहा तथा शरीर स्वस्थ हो गया।

अब हम भगवान् सूर्यसे सम्बद्ध कतिपय पञ्च वन्दित्य ऋचाओंके दैनिक पाठसे प्राप्त होनेके फलका वर्णन करते हैं। लेखका कलेवर बहुत जय लिये जान-बूझकर ऋचाओंका संकेतमान दे जा रहा है—

(१) 'उद्ध्य तमसः०' (—श्रुवेद १।५०।११) तथा 'उदुत्य जातयेदसम्०' (—श्रुक् ०।१५०।११) जो व्यक्ति प्रतिदिन इन ऋचाओंसे उदित होते हुए सूर्यका उपस्थान करता है तथा उनके दर्शने सात बार जलजल्लि देता है, उसके मानसिक दुःख विनाश हो जाता है।

(२) 'पुरीष्यासोऽग्नयः०' (—श्रुवेद १।२२।१४) इस ऋचाका जप आरोग्यका कामना करनेवाले रोगीके लिये बहुत ही उपार्थ है।

(३) 'अप न शानुचक्षुः०' (—श्रुवेद १।५०।१५) —इत्यादि ऋचाओंके द्वारा मध्याह्नकमें सूर्यदेवका स्तुति करनेवाला व्यक्ति सभी प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता है।

(४) 'चित्र ध्यानाम्०' (—श्रुवेद १।११५।१९) मन्त्रसे हाथमें समिधाएँ लेकर प्रतिदिन तीनों सप्ताहोंके समय सूर्यका उपस्थान करनेवाला व्यक्ति मनायाच्छिन्न धन प्राप्त करता है।

* ततः शापाभिभूतेन मय्यगाय य भास्वरम् । मायेनाप्य तथाऽऽरोप्य स्वप्नं च परम पुनः ॥

(—अध्विष्य, अष्टाध्याय ३।४९।)

(१) 'हस शुचिपत्न०' (—श्रृग्वेद ४।४०।५) —
 इस मन्त्रका जप करने से सूर्यका दर्शन पवित्रता
 प्रदान करता है ।

(२) 'तद्यमुर्देवदितम्०' (—श्रृग्वेद ७।६६।१६) —
 इस श्रुतिसे उक्त्यादि एव मध्याह्नकालिक सूर्यका
 उपस्थान करनेवाला दीर्घशस्त्रक जाचित रह सकता है ।

(३) 'यस्य तोऽग्न्याग्नीद०' (—यजुर्वेद ३१।१४) —
 इस मन्त्रसे घृतनी आहुति देनेपर भगवान् सूर्यसे
 अमाय सबकी प्राप्ति होती है ।

(४) 'भस्मी यस्ताम्र०' (—यजुर्वेद १६।६) —
 मन्त्र पाठ करते दण्डान्य प्रातःकाल एव सायंकाल
 आर्यगृहित होकर भगवान् सूर्यका उपस्थान अभय
 अन पव दार्घ आयु प्रदान करनेवाला होता है ।

(५) 'अद्य नो देव सयित०' (—सामवेद १४१) —
 यह मन्त्र दुःखोंका नाश करनेवाला है ।

(६) ॐ आ ह्यप्णेन रजसा धर्तमानो
 निवेशयन्नमृत मल्यं च ।

हिरण्ययेन सयिता रथेनाऽऽदेधो
 यानि भुवनानि पदयन् ॥

(—श्रृग्वेद १।३५।२, यजु० ३८।४३)

—यह मन्त्र सभा प्रकारका कामनाओंकी पूर्ति
 करनेवाला है । प्रतिदिन प्रातःकाल इस मन्त्रका कमसे
 कम सात हजार जप करना चाहिये ।

भगवान् सूर्यसे सम्बद्ध मन्त्रोंमें अधोलिखित मन्त्र
 सभी प्रकारके नेत्ररोगोंको यथाशीघ्र समाप्त करनेवाला
 अनुभूत मन्त्र है । (मनी जीवन्में कई बार इस मन्त्रसे
 आश्चर्यजनक सफलता अर्जित की है ।) यह पाठ-
 मात्रसे सिद्ध होनेवाला है । इसे 'चाक्षुषोपनिषद्'क
 नामसे भी जाना जाता है तथा इसका वर्णन ऋग्वेद
 यजुर्वेदमें मिलता है ।

'अस्याश्चाभुषोविद्याया अहिबुध्य्य ऋषि,
 गायत्री छन्दः, सूर्यो देवता, चक्षुरागनिवृत्तये
 जपे निनियोग ।

ॐ चक्षुः चक्षुः चक्षुः तेजः स्थिरा भव । मा पाहि
 पाहि । त्वरितं चक्षुरोगान् शमय शमय । मम
 जातरूप तेजो दर्शय दर्शय । यथाह अथो न स्या
 तथा कल्पय कल्पय । कल्याणं कुरु कुरु । यानि मम
 पूर्वज मोषार्जितानि चक्षुः प्रतिरोधक दुष्कृतानि तानि
 सर्वाणि निर्मूल्य निर्मूल्य । ॐ नमः चक्षुस्तेजोदात्रे
 दिव्याय भास्कराय । ॐ नमः कठणाकरायामृताय ।
 ॐ नमः सूर्याय । ॐ नमो भगवते सूर्योपाधि
 तेजसे नमः । सेवराय नमः । महते नमः । रजसे
 नमः । तमसे नमः । अस्तो मा सद्रमय । तमसो
 मा ज्योतिर्गमय । मृषोमा अमृतं तमय । उष्णो
 भगवान्छुचिरूप । तसो भगवान् शुचिरूपनिरूप ।
 य इमा चाक्षुष्मतीविद्या ब्राह्मणा नित्यमथात न
 तस्याक्षिरोगो भवति । न तस्य कुले अथो
 भवति । अथो ब्राह्मणान् प्राहयित्वा विद्या
 निहिर्भवति ।

१ ॐ इस चाक्षुष विद्याके श्रुति अहिबुध्य है, गायत्री छन्द है, सूर्यनाम देवता है तथा नेत्र
 रोगोंकी निवृत्तिसे लिय इसका जप होता है—यह विनियोग है । (भगवान्का नाम लेकर कई) ६ चक्षुः
 अभिमानो धृष्टदेव । आप मरे चक्षुःम चाक्षुः तेजस्वरूप स्थिर हो जायें । मेरी रक्षा करें, रक्षा करें । मेरा आँखें रोगोंका शान्त
 समन करें, शमन करें । मुझे अपना सुवर्ण जैसा तेज दिवला दें, दिवला दें । जिससे मैं अपना न हार्क (कृपया)
 वेना ही उपाय करें, उपाय करें । मेरा कल्याण करें, कल्याण करें । दशनशक्तिका अत्रराध करनेवाले मेरे पुरुषजन्माजित
 जितने भी पाप हैं, उन सबका जड़स उखाड़ दें, जड़स उखाड़ दें । ॐ (सविदानन्त्यवश्य) नेत्रोंका तेज प्रदान करनेवाले
 दिव्यस्वरूप भगवान् भास्करको नमस्कार है । ॐ यन्नामः अमृतस्वरूपका नमस्कार है । ॐ मूष भगवान्का नमस्कार

यस्य प्रकार उपरिनिर्दिष्ट सम्पूर्ण विवेचनक आकलनसे यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि भगवान् सूर्यकी उपासना मानवसमस्तके लिये नितात वाञ्छनीय है। सूर्यापासनासे दिव्य आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन पशु, मित्र पुत्र, स्त्री, अन्न इत्यादि भोग तथा स्वर्ग हा नदी, मोक्षक भी अनायास सुलभ हो

जाता है। यत प्रत्येक ननिक, सामाजिक तथा धार्मिक अभ्युत्थानक श्रेष्ठतम व्यक्ति को विशेषत आरोग्यक श्रेष्ठतम व्यक्ति को—मध्यमप्रदाना भगवान् भास्करान् उपासना करन अपना जीवन सकल वनाता चाहिये। यह प्रकृत भी है कि 'आरोग्य भास्करादिच्छत्'।

वैदिक धर्ममें सूर्योपासना

(लेखक—डॉ० श्रीनीलकाकान्तन चौधरी विद्यालय, एस० ए०, एल्.एल्. बी०, पी.एच० डी०)

सनातन (वैदिक) धर्ममें भगवान् सूर्यकी उपासना का एक मुख्य स्थान है। हिंदुमान महाभाग सूर्यक उपासक है।

वेदमें भगवान् सूर्यके अस्तित्व मन्त्र है। स्थानाभासक कारण कल्प दो चार मन्त्रोंपर ही यहाँ आलोचन किया जाता है।

(१) उल्लासायत्री

'ॐ भूर्भुव स्व नत् सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो न प्रचादयात् ॥

भगवान् सूर्यका एक नाम सन्निहा है। यह मन्त्र वेदोंका मूल स्वरूप है। प्रणि द्विजको विनय—अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वंश्यको तीनों सत्त्व्याओंमें इस महामन्त्रका जप करना आवश्यक है।

वेदमाता जगत्प्रसन्निकी आधाशक्ति सावित्री परब्रह्म स्वरूपिणी हैं।

है। ॐ शेषोंके प्रकाशक भगवान् सूर्यदेवको नमस्कार है। ॐ आकाशविद्यारीको नमस्कार है। वसुधैव कुटुम्बकम् नमस्कार है। ॐ (सधर्म क्रियाशक्ति उत्पन्न करनेवाला) राजागुणरूप सूर्यभगवान्को नमस्कार है। (अकारका मन्त्रा अपने अदर समा लेनेवाले) तमागुणक आभयभूत भगवान् सूर्यको नमस्कार है। दे भगवान् आप मुझका अस्तित्व कल्पी और न चालिये। आचकारस प्रकाशकी और न चालिये। मृत्युमें अमृतकी और ल चालिये। उष्णस्वरूप भगवान् सूर्य शुचिरूप हैं। इसस्वरूप भगवान् सूर्य शुचि तथा अप्रतिरूप हैं—उनके से-मय स्वरूपकी समता करनेवाला कोई नहीं है। जो ब्राह्मण इस चातुष्पत्ती विद्याका नित्य पान करता है, उसके नेत्रसम्पर्धी कोई राग नहीं होता। उसके कुलमें कोई अंधा नहीं होता। आप ब्राह्मणोंका इस विद्याका दान करनेपर—इसका प्रदण कर देनेपर इस विद्याकी सिद्धि होती है।

भाष्य—

तिसृणा महाव्याहर्ताना प्रजापतिर्ऋषिर्ऋषिः यायुस्सूर्यो ऋषिः, गायत्र्या विद्यामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः, सविता देवता महावाचाय त्रयो शान्तिकरणे विनियोगः।

अस्यार्थ—भू प्रथिवी, भुव आकाश, स्वः स्वर्गमा एतान् त्रीन् लोकानिति परिणय्य धीमहीति क्रिया पद योज्यम्। तथा नत्सवितुरादित्यस्य भर्गो धीमतेजो वा धीमहि ध्यायेम चिन्तयामेति यावत्। किम्भूत घरेण ययस्य श्रेष्ठम्। किम्भूतस्य सवितु देवस्य दातादिगुणयुक्तस्य। पुन किम्भूतस्य य न्विता नोऽस्माक धियो बुद्धी प्रचोदयात् प्रेरयति—मन्त्रपुरुषार्थेषु प्रयत्नयन्तीत्यर्थः।

भाष्यका भाषा—तान महाव्याहर्तियों—भू, भुव, स्वः क श्रुति स्वयं प्रजापति ब्रह्मा हैं तथा अग्नि, वायु और सूर्य देवता हैं। उद् नही है। इस गायत्रीक श्रुति हैं विद्यामित्र (ये गात्रिपुत्र नहीं हैं), गायत्री छन्द है और

सक्ति दस्ता हैं। महागौरूप कर्ममें अर्थात् यज्ञमें
अधोपान्त शान्तिके लिये विनियोग है।

भूका अर्थात् पृथ्वीके चैतन्यपुरुषका हम सब
मिलकर ध्यान करें। आकाशके पुरुषका हम
ध्यान करें। स्वर्गलोकके चैतन्य पुरुषका ध्यान करें और
उस सत्ताकी अर्थात् आन्ति य आर्षके भर्गकी, पाप
मार्जनकारी तेजकी तथा धीर्यकी हम चिन्ता करें।
यह किस प्रकारका भर्ग है? श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ है। वे
सक्ति देने हैं। जगत्के जन्मदाता हैं—उन्होंने
जगत्की सृष्टि हुई है। ये सत्ता हमें सब कुछ दे
रहे हैं। हमें एव पृथ्वीके समस्त प्राणियोंको प्राण दे रहे
हैं, अन्न दे रहे हैं, हमारा पालन-पोषण कर रहे हैं। यही
है सत्ताका तेज। मन्त्रा भगवान् सूर्यके शरीरभिन्ना
देना हैं। हम सबकी मुक्तिको तथा सब प्रकारके परम
पुरुषार्थको, जिसमें धर्म, अर्थ एव काम गौण हैं और
मोक्ष मुख्य है, प्रदान करते हैं।

अतः भगवान् सूर्यके इस प्रकाशी शक्ति सवित्रीकी
उपासना ही ब्रह्मविद्याकी साधना है। यही मनुष्यको जन्म
और मृत्युसे छुड़ाकर मोक्षरूपी फल प्रदान करती है।

(२) आदित्य नक्षत्ररूप

‘ॐ असावादित्यो ब्रह्म ॥’ ‘ये सूर्य ही ब्रह्मके
साधारणरूप हैं।’

(यह मन्त्र अथर्ववेदीय सूक्तोपनिषद्में है।
सूक्तोपनिषद्का उल्लेख मुक्तिकोपनिषद्में है।)

(३) हिरण्यवर्ण श्रीसूर्यनारायण

‘पटस्वरारुहेन धीजेन पटङ्ग रत्नाभ्युजसस्थित
सप्ताश्वरयित हिरण्यवर्णं चतुर्भुजं पद्मद्वयाभयवरद
हस्तं कालचक्रप्रणेतां श्रीसूर्यनारायणं य एव वेद
स वै ब्राह्मणः।’

(—सूक्तोपनिषद्)

‘य एषोऽत्तरादित्ये हिरण्य एव पुरुषो दृश्यते
हिरण्यश्चतुर्भुजः हिरण्यकेशः आप्रणजात् सर्व एव
सुवर्णः।’ (—छान्दोग्य उ० १।६।६)

भगवार्थ—सूर्यमण्डलमें हिरण्यवर्ण श्रीमन्नारायण
अवस्थित हैं। वे सप्ताश्वरयित सवार, रक्तकमलस्थित
कालचक्रप्रणेता चतुर्भुज हैं, जिनके दो हाथोंमें कमल
और अन्य दो हाथोंमें अभय वर मुद्रा हैं। ये हिरण्यमश्रु एव
हिरण्यकेश हैं। इनके मुखसे लेकर सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ग सूर्य
वर्णके हैं। इस प्रकार इन आदित्य देवता दर्शन होता है।
जो इनको जानने ह, वे ही ब्रह्मविद् अर्थात् ब्राह्मण हैं।

(४) सूर्य ही स्यावर-जङ्गम—मम्पूर्ण भूतोंकी आत्मा है

वेदक अनेक मन्त्रोंमें सूर्यको चक्षु कहा गया है।
नीचे केवल परिचय हेतु कुछ मन्त्र दिये जाते हैं—

ॐ चित्र देवानामुदगादनीक
चक्षुर्मिन्स्य वरुह्यान्ने ।
आ प्रा धावापृथिवी अन्तरिक्ष
सूर्य आत्मा जगत्स्तस्युपध ॥
भाष्य

(असौ) सूर्य उदगात् (उदितोऽभवत्) ।
कीदृशः ? मित्रस्य वरुणस्य अग्ने (देवानां त्रयाणां
तदुपलक्षितानां त्रयाणां जगताम्) चक्षुः (प्रकाशक) ।
तत्र सूर्यदेवताका ‘स्वर्लोक’, वरुणदेवताका ‘महर्लोक’,
अग्निदेवताका ‘भूर्लोक’ । पुनः कीदृशः ? द्वा
नामनीकम् (समष्टिरूप) । कथमुदगात् ?
चित्रम् (आश्चर्यं यथा भवति तत्र) । (उदगाद्
नन्तर) धावा पृथिवी (विष्वक् पृथिवीं च) अन्तरिक्षम्
(आकाशम्) आप्रा (आप्रात् पृथिव्याः स्वेन
रश्मिणा जालेनेति शेषः) । पुनः किम्भूतः ? जगत्
(जङ्गमम्) तस्युप (स्यात्तस्य) च आत्मा
(स्यात्वरजङ्गमात्मनस्तस्य सत्तारमयोऽयमेव सूर्य
इत्यर्थः) ।

भाष्यार्थ—मित्र, वरुण एव अग्नि द्वारा अग्निष्टित,
त्रिलोकके प्रकाशक, सभी देवताओंके ममष्टिरूप तथा
स्यावर-जङ्गमके अन्तर्गामी प्राणस्वरूप भगवान् सूर्य आश्चर्य-

रूपसे उदित हुए हैं। स्वर्ग, मर्त्य और आकाशको अपने स्मिजान्त्रसे परिपूर्ण किये हैं।

इस वेदमन्त्रके अतर्निहित गम्भीर सत्यको आधुनिक जड़ विज्ञान तथा पाश्चात्य जातिगले भी क्रमशः दृश्यमान कर स्वीकार करने लगे हैं। सूर्यसे ही इस दृश्यमान पृथ्वी तथा अन्य लोक एव समस्त भूतगणोंकी सृष्टि, स्थिति तथा लय होती है। सूर्यके नहीं रहनेसे समस्त प्राणी और उद्भिज्ज—दोनोंका ही जीना असम्भन है।

‘आदित्याज्जायते धृष्टिर्दृष्टेरन्न नत प्रजा।

(मनुस्मृति)

सूर्यसे वर्षा, वर्षासे अन्न और अन्नसे प्रजा अर्थात् प्राणीका अस्तित्व होता है।

नीचेके मन्त्रमें सूर्यनारायणको त्रिलोकीमें स्थित समस्त देवगणोंका ‘चक्षुः’ कहा गया है।

(५) निष्णुमायत्री

‘ॐ तद्विष्णो परमपद सदा पश्यन्ति सूरयः,
दिवीय चक्षुःपततम्।’

भाषा—उस सर्वव्यापी निष्णुके परमपदका, जो निःतुरीयस्थान है, इामीजन सर्वदा आकाशस्थित सूर्यके समान सभी ओर दर्शन करते हैं।

अतः हे साधक! तुम निराश मत हो, तुम भी क्रमशः साधन-पथसे चेष्टा करनेपर इसकी उपलब्धि कर सकोगे।

(६) जगत्के नेत्रस्वरूप भगवान् सूर्यकी कृपासे दीर्घ स्वास्थ्यमय जीवन-लाभ होता है।

ॐ तद्यद्युर्वेपहितं पुरस्ताच्छुक्कमुच्चरत् ।
पश्येम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्,
शृणुयाम शरदः शतम् । प्रव्रजाम शरदः शतमदीना-
स्याम शरदः शतम्, भूयश्च शरदः शतात् ॥

भाष्य

तत् चक्षुः जगता नेत्रभूतम् आदित्यरूपं पुरस्तात् पूर्वस्यां दिशि उच्चरत् उच्चरति उदेति । कीदृशम् । देयहितं देवानां हितं प्रियम् । पुनः कीदृशम् । शुक्लम् अपाप सृष्टं शोचिसदं वा । तस्य प्रसन्नं शतं शरदः वर्षाणि वयं पश्येम शतवर्षपर्यन्तं वयं व्याहतचक्षुरिन्द्रिया भवेम । शतं शरदः अर्धे अपराधीनजीविनो भवेम । शतं शरदः शृणुयाम स्पष्टश्रोत्रेन्द्रिया भवेम । शतं शरदः प्रव्रजाम अस्वलितयागिन्द्रिया भवेम । न कस्याप्यप्रेक्ष्यं कुर्याम । शतवर्षोपर्यपि यदुक्तालम् इत्यादि ।

भाष्यार्थ—हम जिनकी स्तुति कर रहे हैं, जगत्के नेत्रस्वरूप भगवान् आदित्य पूर्व दिशामें उठि हो रहे हैं। ये देवगणके हितकारी हैं। वे शुभ अर्थात् निष्पाप और दीप्तिशाली हैं। इनके अनुग्रह से हम सौ वर्षातक पराधीन न होकर सत्र कुछ देव स हम सौ वर्षातक पराधीन न होकर जीवित रह स हम सौ वर्षातक श्रवणहीन न होकर स्पष्ट सुन सके। सौ वर्षातक वाक् शक्तिहीन न होकर उत्तमरूपसे सकें। किसीके भी समक्ष मैं दीन न बनूँ। सौ व वर्षातक पेसा ही हो।

इस प्रकार अनेक वेदमन्त्रोंमें आदित्य परम्पराके चक्षुके समान बनाया गया है एव उ- स्थान किया गया है। वे जगत्के साक्षी हैं।

(७) पञ्चमहाभूत, पञ्चदेवता एव पञ्चोपासन

आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये ५ महाभूत—क्रमशः सूर्यसे स्थूल हैं। पहले अपथी सूक्ष्म महाभूत थे। इधरकी इष्टासे क्षुद्राकार पर मिलित होकर पञ्चीकरणद्वारा स्थूल महाभूत हुए। प्रत्येक महाभूतके पाँच-पाँच तत्त्व और हैं। कुल मिला पचीस तत्त्व हैं। प्रत्येक प्राणीको स्थूल देहमें ये ५ महाभूत पञ्चीकृत होकर पचीस भागोंमें वर्तमान हैं।

इन सत्र महाभूतोंके अधिपति पाँच देवता हैं—गो शक्ति, शिव, विष्णु और सूर्य। सनातन-धर्मके उपास

कल्याण

पञ्चदेवोंमें सूर्य

आदित्य गणनाय च देवीं रुद्र च केशवम् ।

पञ्चदेवत मित्यक्त सर्वकर्मस एतदेव ॥

रूपसे उन्नित हुए हैं। सूर्य, मर्य और आकाशको अपने रश्मिजालसे परिपूर्ण किये हैं।

इस वेदमन्त्रके अतर्निहित गम्भीर सत्यको आधुनिक जड़ विज्ञान तथा पाश्चात्य जातिजाले भी क्रमशः हृदयङ्गम कर स्वीकार करने लगे हैं। सूर्यसे ही इस दृश्यमान पृथ्वी तथा अन्य लोक एव समस्त भूतगणोंकी सृष्टि, स्थिति तथा लय होती है। सूर्यके नहीं रहनेसे समस्त प्राणी और उद्भिज्ज—दोनोंका ही जीना असम्भन है।

‘आदित्याज्जायते दृष्टिर्दृष्टेरन् ततः प्रजा ।

(मनुस्मृति)

सूर्यसे वर्णा, वर्णमे अन्न और अन्नसे प्रजा अर्थात् प्राणीका अस्तित्व होता है।

नीचेके मन्त्रमें सूर्यनारायणको त्रिलोकीमें स्थित समस्त देवगणोंका ‘चक्षुः’ कहा गया है।

(५) गिष्णुगायत्री

‘ॐ तद्विष्णो परम पद सदा पश्यन्ति सूर्यः ,
दिवीय चक्षुराततम् ।’

भाषार्थ—उस सर्वव्यापी विष्णुके परमपदका, जो कि तुरीयस्थान है, ज्ञानीजन सर्वदा आकाशस्थित सूर्यके समान समी और दर्शन करते हैं।

अतः हे साधक ! तुम निराश मन हो, तुम भी क्रमशः साधन-व्ययसे चेष्टा करनेपर इसकी उपलब्धि कर सकोगे।

(६) जगत्के नेत्रस्वरूप भगवान् सूर्यकी कृपासे दीर्घ स्वास्थ्यमय जीवन-लाभ होता है

ॐ तच्छुद्धेवहितं पुरस्ताच्छुभमुचरत् ।
पश्येम शरदः शतम्, जीयेम शरदः शतम्,
शृणुयाम शरदः शतम् । प्रश्रवाम शरदः शतमर्जीना
स्याम शरदः शतम्, भूयश्च शरदः शताम् ॥

भाष्य

तत् चक्षुः जगता नेत्रभूतम् आदित्यरूपं पुरस्तात् पूर्वस्यां दिशि उच्चरन् उच्चरति जयेति । वीरशर्म देवदत्त देवानां हितं प्रियम् । पुनः कीदृशम् शुभं शुक्लम् अपाप सृष्टं शोचिस्त्व वा । तस्य प्रसादात् शत शरदः वर्षाणि वयं पश्येम शतवर्षपर्यन्तं धनं व्याहतचक्षुरिन्द्रिया भवेम । शत शरदः अन्ते अपराधीनजीविनो भवेम । शत शरदः शृणुयाम स्पष्टश्रोत्रेन्द्रिया भवेम । शत शरदः प्रश्रवाम अस्वलितवागिन्द्रिया भवेम । न कस्याप्यत्रैव क्षुयाम । शतवर्षोपर्यपि वृष्णकालम् इत्यादि ।

भाष्यार्थ—हम जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे जगत्के नेत्रस्वरूप भगवान् आदित्य पूर्व दिशामें उदित हो रहे हैं। ये देवगणके हितकारी हैं। वे शुद्ध अर्थात् निष्पाप और दीप्तिशाली हैं। इनके अनुग्रहे हम सौ वर्षोंतक चक्षुहीन न होकर सब कुछ देख सकें। हम सौ वर्षोंतक पराधीन न होकर जीवित रह सकें। हम सौ वर्षोंतक श्रवणहीन न होकर स्पष्ट सुन सकें। हम सौ वर्षोंतक वाक् शक्तिहीन न होकर उत्तमरूपसे बोल सकें। किसीके भी समक्ष मैं दीन न बनूँ। सौ हजार वर्षोंतक ऐसा ही हो।

इस प्रकार अनेक वेद-मन्त्रोंमें आदित्यदेवके परमपदके चक्षुके समान बताया गया है एवं उनका स्तवन किया गया है। वे जगत्के साक्षी हैं।

(७) पञ्चमहामृत, पञ्चदेवता एवं पञ्चापामना

आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये पञ्च महामृत—क्रमशः सूक्ष्मसे स्थूल हैं। पहले अपर्याप्त सूक्ष्म महामृत थे। ईश्वरकी इच्छासे सृष्टिद्वारा परस्पर मिलित होकर पञ्चीकरणद्वारा स्थूल महामृत हुए हैं। प्रत्येक महामृतके पाँच-पाँच तत्त्व और हैं। कुल मिश्रकर पचीस तत्त्व हैं। प्रत्येक प्राणीकी स्थूल देहमें ये सारे महामृत पञ्चीकृत होकर पचीस भागोंमें वर्तमान हैं।

इन सप्त महामृतोंके अधिपति पाँच देवता हैं—गणेश, शक्ति, शिव, विष्णु और सूर्य। सनातन-धर्मके उपासक-

पञ्चदेवो मे सूर्य

आदित्य गणनाय च देवी ॥

मित्र-पौत्र प्रकारके सम्प्रदायमें हैं, यथा—गाणपत्य (गणेश-उपासक), शक्त (शक्ति-उपासक), शैव (शिव-उपासक), वैष्णव (विष्णु-उपासक) और सौर (सूर्य-उपासक) । चाहे किसी भी सम्प्रदायके हो, चाहे किसी भी देवताकी पूजा करें, पहले पञ्चदेवताकी पूजा करनी पड़ती है । इष्टदेव चाहे कोई भी हो, सर्वप्रथम गणेशजीकी पूजा करनी पड़ती है । उपरान्त इष्टदेवके साथ अमेद-मायसे निष्ठापूर्वक सत्रकी पूजा करनी पड़ती है ।

महान् शकरोच्चार्यके उद्देशानुसार दाम्पिण्यात् प्रारम्भ पञ्चदेवताकी पूजा एक ही साथ पञ्चलिङ्गमें करत हैं । इष्टदेवताका लिङ्ग बीचमें रखा जाता है और बाएँ तरफ दूसरे चार देवताओंके लिङ्ग रखते हैं । शिव—बाणलिङ्ग, विष्णुलिङ्ग—शालग्राम-शिला, गणेश—रक्तवर्ण चतुष्कोण पत्थर, शक्तिलिङ्ग—धातु निर्मित यन्त्र और सूर्यलिङ्ग—स्फटिक-बिम्ब (गोल) । बाणसीमें ये पञ्चलिङ्ग न्योऊपर (मूल्य) देनेपर उपलब्ध होते हैं ।

इन पञ्चदेवताओंकी जो कि पञ्चमहाभूतोंके अधिपति हैं, इनकी पूजा आदिका रहस्य बड़ा गहरा है । सनातनधर्मकी पूजा-भक्ति साम्प्रदायिक होते हुए भी इसा सम्प्रदायिक है । सर्वप्रथम पञ्चदेवताकी पूजा ही इसका प्रमाण है । स्थानाभावके कारण विस्तृत आलोचना यहाँ असम्भव है ।

(८) वैदिक तथा पौराणिक साधनामें सूर्यकी उपासनाका मुख्य स्थान है

त्रैलोक्यिक वैदिक संध्यामें, आचमनमें, सूर्यके लिये जलजलित्में, गणपतीके जपमें, सूर्यार्चनानामें तथा सूर्यके प्रणाम आदिमें सूर्यकी उपासना अंतर्भूत है । ठीक इसी प्रकार प्रत्येक पौराणिक अथवा सान्त्रिक उपासनामें सूर्यकी पूजा एक

आवश्यक कर्तव्य है । अतः सनातनधर्मको माननेवाले सूर्यके उपासक सभी जी-पुरुष सौर हैं ।

(९) रामायण और महाभारतमें सूर्यका उपाख्यान इतिहासों और पुराणोंमें सूर्यपर अनेक उल्लेख हैं । श्रीहनुमान्जीने सूर्यसे व्याकरण-शास्त्र आदिकी शिक्षा प्राप्त की थी । उन्हें सूर्यदेवसे कई वर मिले थे ।

महामारतमें मिलता है कि कौरव-पाण्डव—दोनों तापत्य थे । क्योंकि उनके पूर्वपुरुष राजा सूर्यरूपने सूर्यकन्या तपस्तीसे विवाह किया था । सूर्यके तेजसे धुन्तीके गर्भमें वैकर्तन महावीर कर्णने कबच-कुण्डलसहित जन्म ग्रहण किया था । वे प्रतिदिन सूर्यकी उपासना करते थे । वनवासकालमें सूर्यकी उपासना करनेसे युधिष्ठिरको एक पात्र मिला था । महारानी द्रौपदी उसमें भोजन बनाती थीं । उनके भोजनके पूर्व उसमें अन्न आदि अक्षय्य होता था । हजारों अतिथि प्रत्येक दिन इस पात्रसे आहार प्राप्त करते थे । द्रौपदीके अज्ञातवासके समय सूर्यके निकट प्रार्थना करनेसे सूर्यने द्रौपदीको कीचक नामक राक्षसके अत्याचारोंसे बचाया था । पुरुष वे, इन्द्र अदृश्य थे । श्रीकृष्ण एवं जाम्बवतीके पुत्र सान्धव सूर्यकी उपासना करके दुःसाध्य रोगसे मुक्त हुए थे ।

राजा अक्षपतिने सूर्यकी उपासना करके सावित्री देवीको अपनी कन्याके रूपमें प्राप्त किया था । इसी सावित्रीने यमलोकसे अपने पति सत्यवान्को आपस लाकर सदाके लिये भारतवर्षमें स्तम्भिकी मर्यादा स्थापित की है ।

ये सभी घटनाएँ सत्य हैं, कारुणिक सपनसे भूल होगी । सूर्यकी उपासना करनेसे आज भी इसका फल प्राप्त होता देखा जाता है ।

(१०) अब भी दर्शन होता है

इस लेखकको मध्यप्रदेशके नर्मदा नदीके किनारे ब्रह्माण नामक स्थानमें सन् १९३४ में एक

दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे आजम ब्रह्मचारी थे। उन्होंने सात बार गायत्री-पुरस्करण किया था। पञ्चम पुरस्करणके अन्तमें आपको नर्मदाके वक्षमें एक निर्जम द्वीपमें 'साक्षसूत्रकण्ठल्ल' वालिकाके वेशमें गायत्रीदेवीका प्रत्यक्ष दर्शन मिला। आप गद्गद होकर गिड़गिड़ाते लगे। माता,—'धरते जा'—ऐसा आदेश देकर अन्तर्हित हो गयीं।

उन्होंने लेखकको और भी बताया कि देवप्रयाग नामक स्थानमें एक वेदमन्त्रके सात हजार बार जप करनेसे उन्हें सत्ताध्वान्ति रूपपर सवार हुए सूर्यदेवका भी दर्शन हुआ था।

(११) सूर्यमें त्राटकयोग

लेखकको एक बार नादसिद्ध परमहंस योगीका परिचय हुआ था। 'पातञ्जलयोगदर्शन' में है कि सूर्यपर सप्पम करनेसे सुबनज्ञान होता है। उस योगीने सूर्योदयसे सूर्यास्ततक सूर्यपर एकटक त्राटक कर सिद्धि प्राप्त की थी। किसीको देखकर उसका प्रकृत स्वरूप और सारा वृत्तान्त उनके आँखोंके सामने आ जाता था।

(१२) रघुवंशमें जगन्माता सीतादेवीका सूर्यपर त्राटकयोगका उल्लेख

महाकवि कालिदास (प्रथम ३० पृ० श०) सिद्ध तान्त्रिकप्रचार्य और महायोगी थे। उन्होंने रघुवंशमें जगन्माता सीतादेवीका सूर्यपर त्राटकयोगका उल्लेख किया है।

साह तप सूर्यनिविष्टदृष्टि
रुष्यं प्रस्तुतेष्वरित यतिष्ये।
भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि
त्यमेव भता न च विप्रयोगः ॥

(रघु० १४। ६६)

महास्ती, सीतादेवीने बनवासका आदेश पाकर लक्ष्मणके पास सूर्यवंशके दीपक श्रीरामने नाम एक सदेश

मेजा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि भौगर्भ स्थित सूर्यवंशधर सतानका जन्म हो जानेके बाद मैं सूर्यपर दृष्टि निबद्ध कर अनन्यहृदयसे तपस्य करूँ, जिससे जन्मान्तरमें भी आपधरे ही पतित्त्वमें शत्रु-कभी भी आपके साथ विच्छेद न हो।

मुस्लिम यामी इब्न बरताने अपनी भ्रम-कहानी लिखा है कि उन्होंने एक हिंदू योगीको सूर्यपर त्राटक करते हुए देखा। कुछ सालोंके बाद जब वे अलौ यात्रासे वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने फिरसे उसी योगीको सूर्यपर त्राटक लगाये हुए देखा।

(१३) 'क' सूर्यप्रभवो वंशः'

सूर्यवंशके प्रवर्तक मनुको श्रीभागवान्ने रूप कर्मयोगका उपदेश दिया था। गीतामें श्रीकृष्णने इसका उल्लेख किया है। सूर्यवंशके भ्रश्रिय राजागण आरम्भ-कालसे वर्णाश्रम-वर्त्मक सेतु रहे एवं वे ही जलद्वि-सतन्त्रताकी रक्षा करते रहे हैं।

उदयपुर (चित्तौड़) के महाराणा ज्वके वंशज हैं। सूर्य ही उनके ध्वजके प्रतीक हैं। कुशावह अर्थात् कुशाके वंशज राजागण भी और कई राज्योंमें ययनोंके साथ युद्धकर आधुनिक कालतक शासन करते आये हैं। सूर्यवंशी क्षत्रिय इतिहासके गौरव हैं।

(१४) सूर्य-मन्दिर

भारतमें सूर्यकी उपासना बहुत कालपूर्वसे प्रचलित थी। खेदका विषय है कि अधिकतर सूर्य-मन्दिर मुस्लिम शासनकालमें नष्ट-भ्रष्ट कर दिये गये। जिनमेंसे कुछ मन्दिरोंके विषयमें उल्लेख किया जा रहा है—

१—मुल्तान (मल्खानपुर) सूर्य-मन्दिरके स्थि-विख्यात था। सिन्धदेशके पराधीन होनेके बहुत दिनों बादतक भी यह मन्दिर रहा। मुस्लिम शासन

इस मन्दिरसे कर बसूत करते रहे । अब वहाँ सभी कुछ क्षत है ।

२-यदमीरमें पर्वतके ऊपर मार्तण्ड-मन्दिरका निशाउ भगवण्ड (खण्डहर) आज भी है । इस मन्दिरको तोड़नेके लिये अत्यधिक गोले-बाग्वही आवश्यकता पड़ी थी । वे इसे साधारण औजारोंसे नहीं तोड़ सके ।

३-चित्तौड़गढ़में सूर्य-मन्दिर कालिकाजीके मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध है, इस समय वहाँ सूर्यदेवकी कोई मूर्ति नहीं है ।

४-मोथेरा (गुजरात) में कुण्डके किनारे एक निशाख मय्य सूर्यमन्दिर था । अब उसका एक टुकड़ा मात्र ही शेष बचा है । इस मन्दिरकी शिल्पकला अपूर्व एवं विस्मयकर है ।

५-कोणार्क (उड़ीसा) का सूर्य-मन्दिर तेरहवीं शताब्दीमें निर्मित हुआ था । मूल मन्दिर (विमान) कम-से-कम २२५ फुट ऊँचा था । १५७० ई०में उड़ीसा-जयके बाद काला पहाड़ और दूसरे मुस्लिम शासकोंने इसे नष्ट कर दिया । अब भी नाट-मन्दिर और जगमोहन, जो खण्डहरके रूपमें बचा है वह प्रचीभरमें एक आश्चर्यजनक कृति है । मराठोंके शासनकालमें यहाँके अरुणस्तम्भको पुरीमें जगन्नाथ-मन्दिरके सामने स्थापित किया गया । सूर्यकी महिमा अनुपुण्य है, उन्हें प्रणाम है—

जवाहुसुममकाश काश्यपेय महाद्युतिम् ।
ध्यान्तारि सवपापघ्न प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् ॥

भगवान् सूर्यका दिव्य स्वरूप और उनकी उपासना

(संस्कृत—महामहोपाध्याय आचार्य श्रीहरिदाकर वेणीयमजी गार्गी, कर्मकाण्ड-विचारद, विद्याभूषण, संस्कृतज्ञ, विद्यालङ्कार)

‘सूर्य आत्मा जगत्स्तस्युपग्रह’

श्रीसूर्यनारायण स्थावर-जङ्गमात्मक सम्पूर्ण जगत्की आत्मा हैं ।

सूर्य शब्दकी व्युत्पत्ति—

रश्मीना प्राणाना रसाना च स्वीकृत्वात् सूर्यः ।
सपति आकशे इति सूर्य । स्रपति लोक
कर्माणा प्रेरयति इति या सृते सर्व जगत् इति
सूर्य ।

वर्षात्—रश्मियोंका, प्राणोंका और रसोंका स्वीकार करनेसे, आकाशमें गमन करनेसे, उदयकालमें लोगोंसे कर्म करनेमें प्रेरणा करनेसे अथवा सर्वजगत्को उत्पन्न करनेवाला होनेसे भुवन-मास्वरको सूर्य कहा जाता है ।
सूर्यनारायण परब्रह्म परमात्मा—ईश्वरके अवतार हैं । अभ्यावृत परमात्मरूप, सर्वप्राणियोंके जीवनके हेतुरूप, प्राणस्वरूप, सबको सुख देनेवाले तथा सबराश्वर जगत्के उत्पादक सूर्य ईश्वररूप हैं । अतः ये ईश्वरवाचक

भगवान् सूर्य ही सबके उपास्यदेव हैं । जगत्के व्यवहारमें काल, देश, क्रिया, कर्ता, करण, कार्य, आगम, द्रव्य और फल—ये सब भगवान् सूर्य हैं । समस्त जगत्के फलप्राण और देवता आदिकी तृप्तिके आधार सूर्यभगवान् हैं । अतएव श्रीसूर्यनारायण सर्वजगत्की आत्मा हैं ।

सृष्टि-साकार पञ्चदेवोपासनामें विष्णु, शिव, देवी, सूर्य और गगानि—ये पाँचों देवता सृष्टि परब्रह्मके प्रचक्षित हन्ता ह—इनमें श्रीसूर्यनारायण अन्यतम हैं । सूर्यमण्डलमें सूर्यनारायणकी उपासना करनेके लिये बंद, उपनिषद्, दर्शनशास्त्र एवं मनु आदि स्मृतिधर्मों तथा पुराण, आगम (तन्त्रशास्त्र) आदि ग्रन्थोंमें विस्तृत वर्णन किया गया है ।

श्रीपरमात्मा सूर्यात्मस्वरूपसे सूर्यमण्डलमें विराजमान हैं और उनकी परमशोभिका स्थूल दृश्य सूर्य हैं । भगवान् सूर्यनारायणकी उपासना-समय उपासना

ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति होनी है और परम कल्याण होता है। शास्त्रमें कहा है—

‘उद्यन्त या तमादित्यमभिध्यायन् कर्म कुर्वन्
प्राज्ञणो विद्वान् सकल भद्रमश्नुते ।’

भगवान् श्रीसूर्यके स्वरूपका ध्यान

‘भास्वद्रत्नालयमौलि स्फुरदधरुचा रजितध्यारुकेशो
भास्यान् यो दिव्यतेजा वरकमलयुत स्वर्णवर्णः प्रभाभिः
विध्याकाशावकाशे ग्रहगणसहितो भाति यश्चोदयादौ
सर्वानन्दप्रदाता हरिहरनमितः पातु मा विश्वचक्षु ॥

‘उत्तम रत्नोत्तम जडित मुकुट जिनके मस्तककी शोभा बढ़ा रहे हैं, जो चमकते हुए अधर-ओष्ठकी कान्तिसे शोभित हैं, जिनके सुन्दर केश हैं, जो भास्यान् धौलिक तेजसे युक्त हैं, जिनके हाथोंमें कमल हैं, जो प्रभाके द्वारा स्वर्णवर्ण हैं एन ग्रहबृन्दके सहित आकाशदेशमें उदयगिरि—उदयाचल पर्वतपर शोभा पाते हैं, जिनसे समस्त जीवजगत् आनन्द प्राप्त करते हैं, हरि और हरक द्वारा जो नमित हैं, ऐसे विश्वचक्षु भगवान् सूर्यनारायण मेरी रक्षा करें ।’

इस ध्यानमें सारे रूपोंके द्वारा ब्रह्मके ज्योतिर्मय प्रभावका वर्णन किया गया है। श्रीपरमात्मा सूर्यात्मा रूपसे सूर्यमण्डलमें निरागमान हैं और उनकी परम ज्योतिष्मत् स्थूल दृश्य सूर्य हैं। इसी भावको प्रकट करनेके लिये सूर्य ध्यानमें इस प्रकार ज्योतिर्मय रूपका वर्णन किया गया है। सूर्यकिरणोंमें हरित, पीत, लाल, नील आदि सप्तरंगके समन्वय कारण ही सूर्यकिरण स्वतन्त्र हैं। इसलिये सप्तरंगके रूपसे सप्ताश्वको सूर्यका वाहन कहा गया है। क्योंकि ज्योतिर्मय कारण-ब्रह्मसे जब कार्य-ब्रह्मका अविर्भाव होता है उस समय सप्तरंग ही प्रथम परिणमित होता है। इसी कारण व्यक्तान्ध्याका चोन्नत वाहन और अव्यक्तगरी ज्योतिर्मय सगुण ब्रह्मका चोत्तम सूर्यका ध्यान है। हाथका कमल मुक्तिका प्रकाशक है, अपात् जीवनको मुक्ति देना सूर्यके हाथमें

है। अरुणका उदय सूर्योदयसे पूर्व होता है, इससे सप्ताश्वनाही रथके सारथि सूर्यके सम्मुख विराजन्त अरुण हैं। इसी प्रकार सूर्यभगवान्का ध्यान भावनाओंके अनुसार वर्णित किया गया है।

परमात्मा एक, अद्वितीय, निराकार एवं सर्वव्यापक होनेपर भी पञ्चदेवतारूप सगुणरूपमें प्रकट होते हैं—

त्रिगुणधिता यस्तु सता शिव सन्
स्वतेजसार्कः स्वधिया गणेशः ।
देवी स्वशक्त्या कुशल विधत्ते
कस्मैचिदस्मै प्रणतिः सदास्ताम् ॥

‘जो परमात्मा चित्-भावसे त्रिगुणरूप होकर, सत् भावसे शिवरूप होकर, तेजस्वरूपसे सूर्यरूप होकर, बुद्धिरूपसे गणेशरूप होकर और शक्तिरूपसे देवीरूप होकर—जगत्का कल्याण करते हैं, ऐसे परब्रह्मको नमस्कार है ।’

तात्पर्य यह है कि सच्चिदानन्दमय, मन-बान् बुद्धिसे अतीत, निराकार, निष्क्रिय, तत्त्वातीत, निर्गुण पद कुछ और ही है। वह निर्गुण परब्रह्म-भाव जब सगुण-साकाररूपसे उपासकके सम्मुख ध्याता-ध्यान-भ्येस्वरूपी त्रिपदीके मन्त्र-ध्वसे आविर्भूत होता है, तब इन्द्रमातिसूक्त अथर्वध्वन या तो चित्-भावमय होगा अल्पया सद्भावमय होगा अथवा तेजोमय होगा, नहीं तो बुद्धिमय या शक्तिमय होगा।

चित्-भावका अवलम्बन करके जो मान्ना चलेगी वह त्रिगुणरूपमें, जो सद्भावका अवलम्बन करके चलेगी वह शिवरूपमें, जो दिव्य तेजोमय भावका अवलम्बन करके चलेगी वह सूर्यरूपमें, जो त्रिगुण बुद्धि-भावका अवलम्बन करके अप्रसर होगी वह गणपतिरूपमें और जो अग्नैकिक अनन्त शक्तिका अवलम्बन करके अप्रसर होगी वह देवीसे रूपमें परिणत होगी। पाँचों रूप ही सगुण-ब्रह्मके परिचायक होते हुए पाँचों भावोंके अवलम्बनसे पञ्चधा बन गये हैं।

वेदमें सूर्योपासना—

यजुर्वेद अध्याय ३३, मन्त्र ५३में भगवान् सूर्य-
नारायण हिरण्यमय रथमें आरुढ़ होकर समस्त गुणोंको
देवते हुए गमन करते हैं—

या इष्टोने रजसा धर्तमानो निवेदायन्नमृतमर्त्यं च ।
हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥

सबके प्रेरक सवितादेव सूर्यमय रथमें आरुढ़
होकर कृष्णार्णवी रात्रि-रक्षणवाले अन्तरिक्षपथमें पुनरा-
वर्तनक्रमसे भ्रमण करते, देवदिकों और मनुष्यादिकों
अपने-अपने व्यापारमें स्थापन करते एवं सम्पूर्ण गुणोंको
देखते हुए गमन करते हैं—अर्थात् कौन साधु और
कौन अमाधु धर्म करते हैं, इसका निरीक्षण करते
हुए निरन्तर गमन करते रहते हैं । इसलिये भगवान्
सूर्यनारायण मनुष्योंके शुभ और अशुभ कर्मोंके साक्षी हैं ।

अभि त्व देव* सविताः रमोष्यो कथिकतुमर्चामि
सत्यसन् रत्नधामभि प्रिय मतिं क्विम् ।
ऊर्ध्वा पस्याऽमतिभा अद्रिद्युतःसर्धामनि
हिरण्यपाणिः रमिमीत सुमनु* इषा स्व ॥

(शुक्लयजु० ४ । २५)

‘उस धाना-पृथ्वीके मध्यमें वर्तमान दिव्यगुणयुक्त, सततो
दीप्तिमान्, बुद्धिप्रदाना, क्रान्तकर्मा, अप्रतिहतक्रियायुक्त,
सिद्धिदायी प्रणाली करनेवाले, रमणीय रत्नोंके धारक एवं
पोषक, दाता, रत्नरूप, श्रवत्रिधाके धाम, समस्त चराचरके
विष्णु, मननयोग्य, अनुपम कल्पनाशक्ति-मण्यन्, क्रान्त
दर्शी, वेदविद्याके उपदेष्टा, भगवान् भक्ति—सूर्य-देवता
अर्थात् सबके उत्पादक परमात्माएव सब प्रकारसे मैं पूजन
करता हूँ, जिनकी अपरिमित दीप्ति गगनमण्डलमें सबके ऊपर
विराजती है तथा आकाशमण्डलमें अनन्त नक्षत्रमण्डल
जिनकी दीप्तिसे दीप्तिमान् हूँ और जिनकी आभाप्रकाश
स्व मति सर्वत्र शिखरमान है, जो सबको कर्मकी अज्ञा
करते हैं, जो ओषतिरूप हाथ (किरण) तथा प्रकाशमान

व्यवहारवाले हूँ एवं सिद्ध-सङ्कल्प हूँ और जिनकी कृपासे
सर्ग निर्मित हुआ है, उन सूर्यदेवकी मैं पूजा करता हूँ ।’

भगवान् सूर्य मनुके आत्मा—

सूर्यनारायण स्थावर-जङ्गमके आत्मा—अन्तर्मात्री
हैं—‘सूर्य आत्मा जगतस्तस्युपपन्नः’ । इसलिये सूर्यकी
आराधना करनेकी वेदमें आज्ञा है—

विद्य देवानामुदगादनीक चक्षुर्मिधस्य
वरुणस्याग्ने । आया चावापृथिवी अन्तरिक्षः सूर्य
आत्मा जगतस्तस्युपपन्नः । (शुक्लयजु० ७ । ४९)

यह कैसा आश्चर्य है कि किरणोंके पुत्र तथा
मित्र, रश्मि और अग्नि के नेत्र, समस्त जगत्के प्रकाशक,
जङ्गम और स्थावर सम्पूर्ण जगत्का आत्मा—अन्तर्मात्री
सूर्यभगवान् उदय होते हुए, भूदोरसे युगोक्तपर्यन्त
अन्तरिक्ष अर्थात् लोकत्रयको अपने तेजसे पूर्ण
करते हैं ।’

भगवान् सूर्यकी उपासनासे धनकी प्राप्ति—

विभ्रमित्युपतिष्ठेत त्रिसंघ्य भास्कर यथा ।
समिप्यागिर्नरो नित्यमीप्सित धनमाप्नुयात् ॥
दी हाथमें समिधा लेकर ‘विद्य देवानाम्’—इस मन्त्रसे
भगवान् सूर्यकी त्रिनाल प्रार्थना करनेवाला पुरुष इच्छित
धनको प्राप्त करता है ।

सूर्यकी महत्ता—

यजमहा० असि सूर्यं बडादित्य महा० असि ।
महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽह्ना देव महा० असि ॥
(शुक्लयजु० ३१ । २९)

‘हे जगत्को अपने-अपने कर्ममें प्रेरित करनेवाले
सूर्यरूप परमात्मा । सत्य ही आप सबसे अधिक श्रेष्ठ
हैं । सबको ग्रहण करनेवाले हे आदित्य । सत्य ही आप
बड़े महान् हैं । बड़े महान् होनेसे आपकी महिमा
लोकोंसे स्तुत की जाती है । हे दीप्तिमान् सूर्यदेव ।
सत्य ही आप सबसे श्रेष्ठ हैं ।’

सूर्यके उदयसे सन जगत् अपने-अपने कार्यमें प्रवृत्त होते हैं। सूर्यके उदयसे जादगातिका नाश होकर अदुरादिकी उत्पत्ति होती है। ब्रह्मका हृदयमें प्रकाशरूप उदय होनेसे अज्ञानका नाश—मुक्तिर्वा प्राप्ति होती है। जैसा कि शुक्लयजुर्वेद ३३।४०में स्पष्ट है—

यदसूर्यं श्रयन्मा महां अस्मि सन्ना देव महां अस्मि ।
महो देवानामसुरं पुरोहिनो विभु ज्योतिरदाम्यम् ॥

हे सूर्य ! सूर्य ही धन धीर यशसे तथा अन्नके प्रकट करनेसे आप श्रेष्ठ हैं। हनीष्यमान् ! प्राणियोंके हितकारी ! देवताओंके मध्यमें—आप सन यज्ञोंमें प्रथम पूज्य हैं। इसीलिये दनताओंका पूजामें आपने आर्य्य प्रदान करनेका धाद ही दूसरे देवताका अधिकार है। आप व्यापक, उपमारहित, किसीसे न रकनेवाले तेजयुक्त, यज्ञद्वारा महत्त्वसे अधिक श्रेष्ठ हैं अर्थात् माहात्म्यके प्रभावसे एक कालमें सर्वदशव्यापी अप्रतिद्वन्द्वी ज्योतिष्का निस्तार करते हुए प्राणिमात्रक हितकारीस्वरूपसे प्रथम पूजनीय हैं।

गायत्री-मन्त्रमें उपास्य सूर्यनारायण—

प्रातः कालसे ही गगनान् सूर्यकी उपासनाका आरम्भ होता है। प्रातः कालमें प्रातः सन्ध्याउपासनासे आरम्भ होकर सायंकालमें सायः सन्ध्याउपासना-पर्यन्त त्रिकाल सन्ध्याउपासनमें भगवान् सूर्यनारायणकी उपासना की जाती है।

शुनिर्म 'अदृग्दृक् संध्यामुपासीत' कहा गया है। सन्ध्याउपासनाके मर्ममें सूर्यकी उपासना है। सूर्योपस्थानमें भगवान् सूर्यकी आराधना है। यथा—

ॐ उदय तस्सरगिरि स्वः पश्यन्त उत्तरम् ।
देव देवमा सूर्यमगम ज्योतिरुत्तरम् ॥
(छाण्डोग्य २०।२१)

'हम नमः प्रदान इस लोकसे पर—श्रेष्ठ सूर्यको देखते हुए तथा भगवान् सूर्यको दक्कलकर्म देखने हुए श्रेष्ठ ब्रह्मरूपको प्राप्त हुए हैं।'

उदु त्य जातवेदस देव वहन्ति वेतव ।
दशो विद्वाय सूर्यम् ॥ (छाण्डोग्य ७।४१)

'विरणें उन प्रसिद्ध, सब पदार्थोंके बाना बद्धन रूपी धनवाले, प्रकाशालम्बक सूर्यदेवको इस समस्त विश्व प्रकाश करनेके निमित्त, विस्तेरके साथ प्रतिनिधत्त उदय वहन करती हैं।'

तच्चभुर्ववहित पुरस्ताच्छुक्लमुच्चरत् । पदम
शरद् शत जोरम शरद् शत१ शृणुयाम शरद्
शत प्रब्रवाम शरद् शतमदीना म्याम शरद्
शतम्भूयश्च शरद् शतात् ।

(छाण्डोग्य ३६।१४)

वे (सूर्य) देवताओंद्वारा स्थापित अथवा देवताओंके हितकारी जगत्के नेत्रभूत, शुक्ल—गन्ते रहित, शुद्ध प्रकाशरूप पूर्णदिशामें उदित होते हैं। उन परम्परा (सूर्यनारायण) के प्रसादसे हम सौ शरदपर्यन्त देखें अर्थात् सौ वर्षपर्यन्त हमारे नेत्र-इन्द्रियकी गति निर्विकल न हो। सौ शरद् श्रुतोंतक अपराधीन होकर विषे। सौ शरदपर्यन्त साष्ट श्रोत्र-इन्द्रियवाले हों। सौ शरदपर्यन्त अस्वच्छिन्न बाणीयुक्त रहें। सौ शरदपर्यन्त दीनतारहित हों। सौ शरदश्रुतोंसे अधिक कालपर्यन्त भी देखें, सुनें और जीवित रहें। आशय यह कि शत शत वर्षात्मक, अनेक निष्ठाप जीवन अर्थात् अनिपातन जीवन प्राप्त करें।

सन्ध्याउपासनमें सूर्योपसत्तक अनन्तर गायत्री-मन्त्रका जप करनेका विधान है। गायत्री-मन्त्रन उपास्य सूर्य हैं, इसलिये नानाग, मन्त्रिय एवं वैश्य गायत्री-मन्त्रद्वारा सूर्य भगवान्की उपासना करते हैं—

गायत्री मन्त्र—ॐ भूर्भुव स्व, तत्सवितु
वर्य्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॥
(छाण्डोग्य २९।१)

'भू' यह प्रथम व्याहृति 'भुव' दूसरी व्याहृति और 'स्व' तीसरी व्याहृति है। ये ही तीनों व्याहृतियों पृथ्वी आदि

तीनों लोकोंके नाम हैं। इनका उच्चारण कर प्रजापतिने तीन लोकोंकी रचना की है। अतः इनका उच्चारण करते त्रिलोकिका स्मरण कर गायत्री-मन्त्रका जप करे। पहले अच्चारणका उच्चारण करे, तत्पश्चात् तीनों व्याहृतियोंका उच्चारणकर गायत्री-मन्त्रका जप करे।

गायत्री मन्त्रका अर्थ—(तत्) उस (देवस्य) प्रशस्तत्वक (स्तुति) प्रेरक—अन्तर्यामी विज्ञानानन्द स्वभावात् हिरण्यगर्भोपाख्यरश्मि आदित्यके अन्त-स्थित पुरुष—‘योऽसावादित्ये पुरुष (यजु० ४०) वा ब्रह्मके (घरेण्यम्) सबसे प्रार्थना किये हुए (भर्ता) सम्पूर्ण पापके तथा ससारके आवागमन दूर करनेमें समर्थ सत्य, ज्ञान तथा आनन्दादिमय तेजका हम (धीमहि) ध्यान करते हैं, (य) जो सवितादेव (न) हमारी (धियं) बुद्धियोंको स्वरूपमें (प्रजोदयात्) प्रेरित करें।

अथवा ‘सवितादेवके उस वर्णीय तेजका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियोंको प्रेरित करता है— वह सन्निही है।

भगवान् शाकराचार्यने सध्याभाष्यमें गायत्री-मन्त्रके अर्थमें भगवान् सूर्यके माहात्म्यका वर्णन किया है। यथा—

‘सूर्योऽन्नात्मा जगतस्तस्युपदेति श्रज्जगत्, ईदंर स्यैवायमवताराकार’ सूर्य इति। अर्थात्—अथाहृत स्वरूपस्य परमात्मन सर्वेषां जीवनप्राणस्वरूपिण सर्वसुखदायकस्य च सचराचरजगदुत्पादकस्य प्रकाशमानस्य सूर्यरूपेश्वरस्य तत्प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ सवाभिरुपणीय पापभर्जक तेजो घघ ध्यायेमहि, वा यः सूर्योऽस्माकं पुद्गीरसमागन्निवृत्त्य समार्गं प्रेरयति।’

‘स्योऽत्र जगत् सम्पूर्ण जगत्के आमा सूर्य ही हैं’ इस प्रकार भगवान् सूर्य ईश्वरावतार ही हैं, अर्थात् अन्माहृतस्वरूप, परमात्मरूप, सर्वप्राणियोंके जीवनका हेतुरूप और प्राणस्वरूप एवं सबको सुख देनेवाले, सचराचर जगत्के उत्पादक सूर्यरूप ईश्वरका सबसे श्रेष्ठ और पापका नाश करनेवाले तेजका हम ध्यान करते हैं। वे भगवान् सूर्य हमारी बुद्धियोंको असन्मार्गसे निवृत्त करके सन्मार्गमें प्रेरणा करते हैं।’

निष्कर्ष यह कि परमात्मस्वरूप सबका जीवनरूप और सर्वजगत्का उत्पादक ईश्वराकार भगवान् सूर्य ही सबके उपास्य देव हैं। उनकी शास्त्रविधिसे नित्य उपासना करनी चाहिये।

सूर्य दर्शनका तान्त्रिक अनुभूत प्रयोग

(लेखक—प० श्रीकैलासचन्द्रजी शर्मा)

समी तन्त्र-सिद्धिजन तन्त्रप्रयोगोंमें शिरोमणि दत्तात्रेय तन्त्रक मूल तथा उपयोगितामें परिचित हैं। योगिराजने इस तन्त्रप्रणालीमें तन्त्रविद्याके अत्युत्तम एव लाभदायक प्रयोग बनाये हैं। तन्त्र-प्रयोग यद्यपि केवलमात्र अधिकारी तान्त्रिकोंको ही प्रदातव्य होते हैं, अतः हमने स्वच्छ प्रयोगोंको सामान्यतः गुप्त रखनेका ही प्रयत्न किया जाता है, तथापि भगवान् सूर्यके दर्शनका यह तान्त्रिक प्रयोग पाठकोंके लाभार्थ यहाँ दिया जा रहा है। उक्त प्रयोग दत्तात्रेय-तन्त्रके एकादश

पटलमें निम्न प्रकारसे उपाया है—

मातुलुङ्गस्य धोजेन तैल धाद्ये प्रयत्नतः।
लेपयेत्तान्त्रपात्रे च तन्मध्याह्ने विलोकयेत्॥
रथेन सह साकारे हृदये भास्करो ध्रुवम्।
विना मन्त्रेण सिद्धि स्यात् सिद्धयोगउदाहृतः॥

‘विजौर नीचूके तैलको पल्लो निकटतर तान्त्रर परलेय करके मध्याह्न-समय उसतान्त्ररको सूर्यने सम्मुख रख कर देखे। इससे रथमण्डित सूर्यका पूर्ण आकार निधय ही दीख पड़ेगा। यह विना मन्त्रका मिदप्रयोग कदा ग्या है।’

काशीकी आदित्योपासना

(लेखक—प्रा० आशीपालदत्तजी पाण्डेय, एम० ए०, एल० टी०, याकरणाचाप)

भारतीय उपासना-प्रणालीमें सूर्यका स्थान अतीव प्रभावकारी है। वैदिक धर्मग्रन्थोंसे लेकर पुराणोंतक आदित्यकी श्रेष्ठता एव उनके स्वरूपका विवेचन विशद रूपमें उपलब्ध होता है। सूर्यका एकमात्र प्रत्यक्षरूप उनके वैशिष्ट्यका प्रतिपादक है। उनके ही प्रकाशसे सारा मौलिक जगत् प्रकाशमान होता है। वे ही प्राणिमात्रके उद्बुद्ध होनेमें कारण हैं। उनके उदित होते ही सभी प्राणी क्रियाशील हो जाते हैं। वे ही स्थान और जलम प्राणियोंको जीवन्त बनाते हैं—‘सूर्य आत्मा जगत्तस्तस्युपस्थ’ (—ऋ० १।१।१५।१)। प्रत्यक्ष रूपमें यह जगत् सूर्यके आश्रित है। इसका कारण यह है कि सूर्य आठ महीनोंतक अपनी विरणोंसे छहों रसोंसे निशिष्ट जलको ग्रहणकर उसे सङ्ग-गुणित करके चार महीनोंमें वर्षाके द्वारा समारको ही अर्पित कर स्वयंको ऋणमुक्त कर लेते हैं। वर्षाका यह जल जन जीवनके लिये अमृततुल्य है। इसी दृष्टिसे वायु और ऋणपञ्चपुराणोंमें सूर्यको भी ‘जीवन’ नाम दिया गया है। ऋग्वेदमें भी सूर्यको जगत्का आधार माना गया है। उनकी तेजस्विता ही जगत्को आलोकित कर, अद्वितीय एकव्यक्ता प्राप्त करनी हुई जीव और जगत्के नेत्रोंका रूप धारण कर लेनी है।

सूर्यके अनेक पर्यायवाची नाम हैं। उनमेंसे नाम ‘आदित्य’ भी है। सामान्यतया ‘आदित्य’ शब्दसे प्रकारके व्यर्थोंका बोध होता है—एक अदिनिरीत, और दूसरा आदित्यकी सन्ति। इस प्रकार ‘आदित्य’ शब्द अपत्यवाचक है। अदिनि (कल्पमन्त्री) देवता हैं। सन देवता उन्हीकी सन्ति माने जाते हैं। उन्हींसे एक आदित्य भी हुए। लोक और वेदमें ‘सूर्य’ नामसे उन्हीका प्रतिपादन होता है। वेदमें सात आदित्योंका उल्लेख मिलता है। वे क्रमशः—वित्र, अर्यमा, भग, वरुण, रक्ष, अश तथा मार्तण्ड हैं। शतपथ ब्राह्मणमें एक सप्तमार्तण्डको सम्मिश्रित कर उनकी साठ्या आठ बतलपी गयी हैं। साथ ही दूसरी जगह वही द्वादश आदित्योंका भी उल्लेख मिलता है, किंतु उनके नामोंका उल्लेख नहीं किया गया है। आगे चलकर विष्णु, वायु, ब्रह्माण्ड और मत्स्यपुराणोंमें द्वादशादित्योंको विष्णु, इन्द्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विरम्यान्, सविता, मित्र, वरुण, अश्व तथा भग नामसे अतिरिक्त किया गया है। इन नामोंसे मत्स्यपुराणके कम और अनुमान—ये दो विशिष्ट शब्दोंमें मिलता दिव्यापी देनी है। सूर्यके पर्यायवाची ‘आदित्य’ शब्दका अर्थ पुराणोंमें विष्णुकी शक्तिसे संबन्धित है। आदित्यगणके रूपमें परिवर्धित हो गया है। तदनुसार आदित्यगण सूर्यके मण्डलकी तेजोयुक्त बनाते हैं।

१ स्यम्य चक्षु रजशेलाहृत तमिर्घाषिता भुवनानि त्रिधा । (ऋ० १।१।१५।१५)

२ उदृत्य तत्तत्तदं देव वहन्ति कतर । इमे विधाय स्यमम् । (ऋ० १।१०।१)

३ सप्त दिशा नाना रक्षा रस होताव श्रुतिवज्र । देवा आदित्या ये सप्त तेभि सामाभि रक्ष न इन्द्राभन्दो परि सप्त । (ऋ० १।१।१६।१२)

४ अथो द वै पुत्रा अदिते । यास्तेन देवा आदिया इत्याचक्षते सप्त देव तेजविहृत शारद जनार्णवाकार मार्तण्ड स देवो देवाय याग्नेवाचस्मात्प्रतिष्ठत् पुण्यसम्मित इत्यु रेकऽमाहुः ॥ (अ० ऋ० १।१।१६।१२)

५ स मनसैव वाच मिपुन समभगम् । स द्वादश ब्रह्मण्य गम्यभगम् ते द्वादशादित्या अभ्युक्त सान् दिव्युपादराः । (अ० ऋ० ६।१।१२।८)

६ स्यमापादयन्त्ये तेजसा तेन उत्तमम् ॥ (मत्स्यपुराण १२६।२)

प्रकार आदित्यगण देवदको प्राप्तकर सूर्यके सहचर तथा लक्ष्मी ही नहीं रहे, अपितु आगे चलकर उनका आदात्म्य भी सूर्यसे स्थापित हो गया।

सूर्यकी उपासनाके अनेक प्रकार हैं। प्रथम रूपरूप्राप्त अङ्गके रूपमें और द्वितीय साक्षात् प्रधानके रूपमें वे पूजित होते हैं। स्मार्त देव-उपासनामें पञ्चदेव (पंच देवता) पूजित होकर शिव, विष्णु, देवी, गणेश तथा सूर्यको मान्यता प्रदान करते हैं। इनमेंसे प्रत्येक अपनेको मध्यम एवं अवशिष्ट चारोंको दिग्गतराशियोंमें स्थापित करवाकर भवनाक सूर्यको उदात्त करते हैं। साधनाके क्षेत्रमें शिव, शक्ति एवं विष्णुका अधिकतर प्राधान्य है। उसमें भी विष्णु पावनकृतिक रूपमें अधिक व्यापक है। अतएव भी इस दृष्टिमें विष्णुकी कोटिमें समाविष्ट होते हैं, क्योंकि उनका क्षेत्र अविलिखित है। वे प्रतिदिन विष्णु ध्यान कर अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त रहते हैं। इस प्रकार सूर्यके दैवी तत्त्वका परिचिन्तन भारतीय पूजा-पद्धतिमें विशेष विद्या रही है। सूर्यके दैवी तत्त्व का साथ ही उत्तक उपासना-तत्त्वका मूलप्राप्त हुआ है।

आदित्योपासनाका वैदिक स्वरूप सामाजिक एवं सरल था। स्वर्ग आभास अब भी प्राप्त उठते ही उदयोमुख सूर्यको नमस्कार करना एवं स्नानसे निवृत्त हो अर्घ्य प्रदान शक्ति क्रिया-कलापमें प्रवृत्त होना उसकी सामाजिकता-का स्वरूप दिलाने हैं। मत्तिका यह प्रकार श्रीमत्पन्न एवं तत्त्व—दोनोंके लिये समान है। आगे चलकर सौर जन्ममें प्रतिमा-प्रतिष्ठा तथा देवतात्मनिर्माणका सन्निवेश तब परिस्थितियोंमें हुआ—यह विचारणीय विषय रहा है। गायत्री पद्धतियोंमें यह भवेत् किता जा चुका है कि 'तत्, शैव तथा शाक्त—इन सत्रकी उपासनामें अन्य देवता

इनके अङ्ग थे। ऐसी परिस्थितिमें सूर्योपासकोंमें सूर्यकी पूजाका माध्यम सूर्यकी दृश्यमान आकृतिसे साम्य रखनेवाला चिह्न चक्र (मण्डल) स्वीकार किया गया तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। इस चक्रके स्वरूपकी प्रेरणा पुराणोंमें निरूपित सत्राजितके आह्वान से मिलती है। तदनुसार सत्राजितकी उपासनासे सनुष्ट होकर सूर्य अग्निज्वालासे परिवर्णित वृत्तका आकृतिमें प्रकट हुए थे। सत्राजितने सूर्यसे वास्तविक स्वरूपको प्रकट करनेका आग्रह किया। तत्पश्चात् सूर्यने स्वयम्तक मणि हटाकर अपना दर्शनीय कलेजर दिखाया। यह रूप लोहित-ताम्रवर्णात्मक था तथा नेत्र भी लाल थे। साम्बपुराणके अनुसार सूर्यके मण्डल रूपको न सह सकनेके कारण उनकी पत्नी सहाके तथा ब्रह्माके निवेदन करनेपर विश्वकर्मनि सूर्यकी तेजोमय आकृतिमें काट-छाँट कर दिया। पर चरणोंका तेज बैसे ही रहने दिया। अतएव पुराणोंमें यह निर्देश मिलता है कि सूर्यकी प्रतिमा बनाते समय उनके चरणोंका अनावृत प्रदर्शन नहीं करना चाहिये। इस प्रकारकी कल्पनाका सामञ्जस्य शतपथ ब्राह्मणमें वर्णित सूर्यके 'पराक्रम' को स्पष्ट करते हुए चरणोंके अभावमें भी गतिशील रहने की विशेषताद्वारा प्रकट करता है। इस परिप्रेक्ष्यमें सूर्यके निम्न अधिकतर मण्डलात्मक अथवा अष्टदल-कमलके मध्यस्थित चक्रके रूपमें ही दृष्टिगोचर होते हैं। आकृति विशेषसहित निम्न मिले ही हैं। कहीं जो हैं, वे भी अनावृत चरणोंके प्रदर्शनसे रहित ही हैं। स्यारुद सूर्यकी कल्पनामें भी उनका स्वरूप मण्डलावृत्ति प्रधान ही अङ्कित मिलता है। पूजा-पद्धतिमें सूर्यका ध्यान भी इसी रूपमें वर्णित है।

१ आ दृष्ट्वा रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृत मर्त्यं च। हिरण्येन सविता रथेनाऽऽदेवो याति भुवनानि पयसः ॥

(श्रु० १।१०।२)

२ यदिह या अयथावद्वति अलभेव प्रतिप्रणाप्य भवत्युपासका हृदयाविषमिदिति तदेन सस्माद् दद्यादेन स पितु प्रयुज्यते ॥ (श्रु० भा० ४।४।५।५)

काशामें प्रधानतया शिवकी उपासना की जाती है। यह अविमुक्त क्षेत्र है। द्वादश उपोत्तिर्लिङ्गोंमेंसे एक 'त्रिवेम्बर' नामक शिवका यह पूजा-स्थल है। कहा जाता है कि भगवान् शिवकरके विशालर बसी यह नगरी कभी नष्ट नहीं होती। शैव-धर्मके अनिरुक्त यहाँ शक्ति तथा विष्णुकी उपासना भी उसी तरह होती है। काशीकी उपासनाके विषयमें 'काशीखण्ड'से विशेषरूपमें सूक्त प्राप्त होते हैं। तदनुसार काशीमें शिवपीठ, देवीपीठ, विष्णुपीठ, निनायकपीठ, भैरवपीठ, वृषभनगरीपीठ और आदित्यपीठ आदि अनेक देवस्थान हैं, जहाँ भक्तगण प्रतिदिन पूजा-अर्चामें लग्न रहते हैं। काशीके आदित्य-पीठ भी अपनी ऐतिहासिकता लिये आज भी लोकमानसमें प्रतिष्ठित हैं। इनमेंसे कुछ तो अब अपना अस्तित्व खो बैठे हैं—केवल उनके स्थानकी पूजा होती है। कुछ अपने स्थानको परिवर्तित कर केवल 'महत्त्व बनाये हुए हैं। काशीखण्डमें बारह आदित्यपीठोंका उल्लेख मिलता है। इसका अनुसार जगत्के नेत्र सूर्य स्वयं बारह रूपोंमें विभक्त होकर काशीपुरीमें व्यवस्थित हुए*। इनका उद्देश्य अपने तेजसे नगरकी रक्षा करना है। जिस प्रकार नगरके दीवन् करनेमें गणेश और भैरव प्रत्येक दिशामें स्थापित किये जाते हैं, उसी प्रकार आदित्यकी द्वादश मूर्तियों काशी क्षेत्रमें दुष्टों दलन करनेमें अग्रसर रही हैं। इन द्वादशपीठोंके अतिरिक्त सुमन्तादित्य तथा कर्णादित्यके भव्य मन्दिर भी उद्भूत होते हैं। आदित्योपासनाका प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्यकी रक्षा करना है। उसमें भी निरापतया रक्तदोष जन्तित रोगोंकी शमन करना है। अन्तरिक्षाचारक

ग्रन्थमें नमक, उष्ण जल एवं दूध वर्णित हैं। शास्त्रोंमें सूर्यादयसे पूर्व शीतल जलसे स्नान करके पूजन करनेका विधान है। पाँच मासके रविवार सूर्यकी उपासनाके लिये विशेषरूपमें प्राह्य हैं। वैसे प्रत्येक रविवारको सूर्यकी पूजा होती ही है। काशीके आदित्योपासनाके द्वादश पीठोंमें प्रमुख लोलाकका वर्णन 'वृत्त्यकल्पनरु'में प्राप्त होता है। उसमें अन्य पीठोंका उल्लेख नहीं है। ऐसा विदित होता है कि लोलाककी मान्यता काशीके आदित्यपीठोंमें सर्वाधिक रही है। तदनुसार आदित्यपीठोंमें लोलाकका स्थान सर्वप्रमुख रहा है, इस बातकी पुष्टि वामनपुराणके इस वचनसे भी होती है कि वाराणसीमें तीन देवता हैं—'अविमुक्तेश्वर, केशव तथा लोलाक'। लोलाकका स्थान वर्तमान मन्दिर मुहल्लेमें स्थित है। यही मुहल्लाघाट भी है। लोलाक-प्रपन्न आदित्यपीठोंका वर्णन क्रमशः इस प्रकार है—

(१) लोलाक—यह आदित्यपीठ वाराणसीके आदित्यपीठोंमें भूधन्य है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इससे सम्बद्ध एक कुण्ड भी है, जिसे 'लोलाक-कुण्ड' कहा जाता है। इस कारण लोलाकको तीर्थकी महत्ता भी प्राप्त है। अस्ति-सगणके समीप होनेके कारण लोलाक-कुण्डका जल गङ्गामें मिला जानेके बाद उत्तरवाहिनी गङ्गाके तटीय अन्य तीर्थोंमें पहुँचता है। प्राचीनकालमें लोलाक-कुण्डका सङ्गम गङ्गासे होना था। वर्तमान समयमें यह कुण्ड ऊँचे कणारण्य है और इसका जल नृत्य तथा श्रावणों एक सुरङ्गके द्वारा गङ्गामें पहुँचता है। देवपूजनका माहात्म्य उसके तटस्थानी समीपस्थ जलशायमें स्नान करनेके बाद अधिक पुण्यजनक माना गया है।

० इति काशीप्रभाषणं जगन्नाथसुमोद । कृत्वा द्वादशधामान् काशियुगे व्यवस्थित ॥
लोलाक उत्तरार्द्धे चाम्बादित्यस्तथैव च । चतुर्थो मुषदादित्य मयूरादित्य एव च ॥
सन्तान्ध्यादिस्थानेषु द्वादशैव स्थितौ । दशमो विमलादित्यो गङ्गादित्यस्तथैव च ॥
द्वादशैव धामादित्य काशियुगे पञ्चोदय । समोऽधिकेभ्यो दुष्टेभ्यः शत्रुं रक्षन्त्यमी यदा ॥
† तत्रैव काशितोषाणां लोलाकं प्रथमं मन्दिरम् । ततोऽङ्गान्यन्यतोषाणि सङ्गमस्थानानि रि ॥

ऐसे जलाशय, घुग्घ और हृद आदि मौम-तीर्थोंकी कोटिमें आते हैं। इस कारण तत्सम्बद्ध जलाशय और उसके समीपस्थ देवस्थान एक-दूसरेके पूरक हो जाते हैं। छोटकिसुग्घकी प्रख्यातिसे प्रभावित हो महाराज गोविन्द-चन्द्रने यहाँ स्नानकर ग्राम-दान किया था।*

‘लोलार्क’ नामकरणके सम्बन्धमें धामनपुराणमें वर्णित सुकेशचरितका उपाख्यान अविस्मरणीय है। तदनुसार ‘सब दानव सुकेरीकी उपदेशसे आचारसम्पन्न, धनधान्य एवं सतनियुक्त हो सुख प्राप्त करने लगे। उनके वर्चस्वसे सूर्य, चन्द्रमा एवं नक्षत्र भी शीङ्गल हो गये। यहाँतक कि लोक निशाचरोंसे प्रभावित हो गया। वह निशाचर-नगरी दिनमें सूर्यके समान तथा रात्रिमें चन्द्रमाके सदृश प्रतीत होने लगी। इन राक्षसोंके इस कुदृष्ट्यसे क्रोधाविष्ट हो भगवान् सूर्यने उस नगरीको देखा। सूर्यकी प्रखर किरणोंके प्रभावसे वह नगरी इस प्रकार ध्वस्त हुई, जैसे आकाशसे गिरता हुआ कोई ग्रह हो। नगरको गिरता हुआ देखकर सुकेरी राक्षसने शिवका स्मरण किया। सब राक्षसोंके हा-हा क्रन्दन (आर्चनाद) तथा आकाश-विहारी चारणोंके— ‘हरभक्तका नाश होने जा रहा है’—इस वाक्यको

सुनकर भगवान् शंकर विचारमग्न हो गये। इस गम्भस-परीक्षे सूर्यने नीचे गिरा दिया है—यह जानकर भगवान् शंकरने क्रुद्ध हो सूर्यको आकाशसे नीचे गिरा दिया। सूर्यके चाराणसीमें नीचे गिरते ही स्वयं ब्रह्मा और इन्द्र अन्य देवताओंके साथ मन्दराचल पर्वतारोह गये। वहाँ भगवान् शंकरको प्रसन्न करके पुनः चाराणसीमें सूर्य को ले आये। इस प्रकार शिवने प्रसन्न होकर अन्तरिक्षसे विचलित हुए सूर्यको अपने हाथसे उठाकर उनका नाम ‘लोलार्क’ रख उठा। रथपर बैठाया। काशीवर्ण्डमें यह उपाख्यान दूसरी तरह वर्णित हुआ है। उसके अनुसार राजा दिवोदासको धर्मभ्रुत कर चाराणसी नगर उनके हाथसे छीन लेनेके लिये भगवान् शंकरने योगिनियोंको भेजा था। वे इस कार्यमें असफल रहीं। अन्तमें शिवने सूर्यको भेजा। उन्हें भी कठिनाईमें हुई। अनेक रूप धारण करने पड़े। प्रथम रूप उन्होंने लोलार्कका धारण किया। काशीकी विशालता या मत्तान्तर-से शिवके कोपसे उनका मन चञ्चल हो उठा, अतः वे लोलार्क कहलाये। इसीके साथ वह स्थान भी लोलार्क कहलाया एवं घुग्घ भी उसी नामसे प्रसिद्ध हुआ।

* द्रष्टव्य—१० श्रीसुमेरनाथ मुकुल कृत—‘चाराणसी-वैभवा’ पृ० ७३।

† ततः सुकेशिचरनात् सर्व एव निशाचराः । तेनोदितं तु ते धर्मं चकुमुदितमानसा ॥
ततः प्रवृद्धिं सुतगामगच्छन्त निशाचराः । पुत्रपौत्रार्थं वसुधां सदाचारसमन्विता ॥
ततस्त्रिभुवनं ब्रह्मन् निशाचरपुगेऽभवत् । दिवा सृष्टस्य सदृशं ह्यणुदाया च च द्रवत् ॥
तद् भानुता तदा दृष्टं क्रोधाप्लावेन चतुषाः । निपपाताम्बराद् दृष्टं क्षीगुण्य इव प्रदं ॥
पतमानं समात्मकं पुरं शालकटंकटं । नमो भवाय शर्वाय इदमुच्चैरधीयत ॥
सधारणवचं शर्वं श्रुत्वान् सर्वतोऽप्यथ । श्रुत्वा स चिन्तयामास केनापी पातयेत् सुवि ॥
शतवान् देवपतिना सहस्रकिरणेन सत् । पातितं राक्षसपुंरं सतं क्रुद्धभिलाननं ॥
क्रुद्धस्तु भगवान् हृदिर्भानुमन्तमपश्यत् । दृष्टमाशङ्किनेनैव निपपातं सतोऽम्बरात् ॥
ततो ब्रह्मा सुरपतिः सुरैः सार्धं समम्ययात् । रम्यं महेस्वरवाचं मन्दरं शिवकाशनात् ॥
गत्वा दृष्ट्वा च देवेशं शंकरं शल्पाणिनम् । प्रसाद्य भास्वरार्थं चाराणस्यानुगमयत् ॥
सतो दिशाकरं भूयः पाणिनादाय शंकरं । कृत्वा नामास्य स्रोतेति रम्यारोपयत् पुनः ॥
आरापिते दिनकरे ब्रह्माप्तेत्य सुकेशिनम् । सवाचनं सनगरं रम्यमाययन्निहि ॥

मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षी अथवा सप्तमीको 'रविवारका' योग होनेपर लोलार्क-दर्शनका विशेष माहात्म्य है।^१ आजकल यहाँकी वार्षिक यात्रा मादपद शुक्ल पक्षीको सम्पन्न होती है। व्याधिप्रस्तःखी पुरुष एवं नि सतान लियों 'लोअर्क'पक्षीके दिन लोअर्ककुण्डमें स्नान कर गीले कल वहाँ छोड़ देनी और लोअर्ककी अर्चना-बदना कर इच्छित वरदान माँगती हैं। सूर्यपीठ होनेके कारण प्रति रविवारको भी यहाँ पूजन करनेका माहात्म्य है।^२ लोलार्क-तीर्थको काशीका नेत्र माना गया है। यह तीर्थ नगरक दक्षिणभागमें स्थित होनेके कारण दक्षिणी भागका रक्षक कहा गया है। दक्षिणमें प्रवेश करनेवाले समस्त पापोंका यह तीर्थ अवरोध करता है। नगरक दक्षिण भागकी विवेचना गङ्गा-अग्नि-सगमके साथ लोअर्ककी स्थितिके कारण अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

२-उत्तरार्क—वाराणसीकी उत्तरी सीमाका सूर्यपीठ उत्तरार्क है। इससे सम्बद्ध जलाशय उत्तरार्क-कुण्डके नामसे विद्वान् पौ। वर्तमान समयमें यह बकरिया-कुण्ड कहलाता है। कदाचित् यह बालार्क-कुण्डका ही अवशेष है। इसकी वर्तमान स्थिति पुनोत्तर रेखे स्थान अलहपुर (वाराणसी नगर) के समीप ही है। मुसलमानोंके आधिपत्यक प्रारम्भमें ही यह सूर्यपीठ नष्ट हो गया था, उत्तरार्क पुन निर्माण अवगत नहीं हुआ। उत्तरार्ककी

मूर्ति लुप्त है। केवल उसके स्थानकी पूजा होती है। अब इसपर मस्जिद-मजार बने हुए हैं। इन भक्तोंमें प्रयुक्त पत्थरोंपर अङ्कित चित्रोंको देखकर प्रतीत होता है कि प्राचीन कालमें यहाँ विहार तथा मन्दिर विद्यमान रहे हों।

पौष मासके रविवार यहाँकी यात्राके लिये प्रशस्त माने गये हैं। यह क्रम अब समाप्त हो गया है। इसके विपरीत अब यहाँ ज्येष्ठके रविवारोंको गौरीमियाँका मेला लगता है।

काशीकुण्डके अतिरिक्त 'आदित्यपुराण'में उत्तरार्कका माहात्म्य उड़ विस्तारक साथ वर्णित है। इस उपाख्यानके अनुसार जाम्बवतीके पुत्र साम्बने अपने पिता वृष्णसे यह निवेदन किया कि आप सूर्योपासनाका ऐसा उपाय बतलायें कि लोग व्याधिनिर्मुक्त हो सुखी जीवन व्यतीत करें, क्योंकि मैंने सूर्यकी अर्चना कर महारोग (चर्मरोग) से मुक्ति पायी है। इसके उत्तरमें श्रीकृष्णने कहा कि क्षत्र भेदसे भगवान् सूर्य विशेष फलदायक होते हैं।^३ इसी प्रकार वाराणसीमें उत्तरार्क विशेषरूपमें व्याधिनाशक हैं। दैत्योंद्वारा देवताओंके पराजित किये जानेपर 'आदिति' के गर्भसे मार्तण्ड उत्पन्न हुए। सन दबोक मित्र होनेके कारण उन्हें मित्र भी कहा गया। वे ही सूर्य, ज्योतिर्, रवि और जगदन्तु आदि नामोंसे सम्बोधित किये गये।

१ मागशीर्षस्य सप्तम्यां पक्ष्यां वा रविवासरे। विषाध वार्षिकीं यात्रां नरः पश्ये प्रमुच्यते ॥

(का० १० अ० ४६)

२ प्रत्यहवारं लोलार्कं यः पश्यति शुचिमतः। न तस्य दुःखलक्षणेऽसिन् कदाचित् सम्मतिरप्यति ॥

(परी ४६। ५६)

३ अथोत्तराम्नामाश्रयां कुण्डमर्हाण्यनुत्तमम्। तत्र नाम्नाचराकेण रविमाली व्यवस्थित ॥

(कदा ४७। १)

४ उत्तरार्कस्य देवस्य पुत्र्ये मासि रवदिने। कार्योऽस्यस्यरी याथा नते काशीरक्षेत्रेषुभिः ॥

(परी ४७। ५७)

५ यद्यप्यतिप्रविष्टा हि सवत्रैव दिवाकरः। तथापि क्षेत्रभेदेन फल्गु दि रवि रम्यतः ॥

यथा शुक्तिन् मुक्ताय विपच विपचन्तु न। एकमेव जल भेदे स्वाती मुक्ता प्रपद्यते ॥

(आदित्यपुराण)

दुखी देवताओंने सूर्यकी प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर सूर्यने कहा—‘मैं दाननोंका सहारा करनेके लिये ८८ एव अजेय शक्तियोंको उत्पन्न करूँगा।’ ध्यानमग्न हो सूर्यने खकीय तेजसे प्रसिद्ध गिलाको उत्पन्न कर देनाओंसे उसे वाराणसीके उत्तर भागमें ले जानेको कहा। इसके साथ ही वरुणाके दक्षिण तटपर विश्वकर्मनि उग्र शिलासे सर्बलक्षणसम्पन्न उत्तराश्वी दिव्य प्रतिमा बनायी। शिलाके गढ़े जानेपर पत्थरोंसे दुकड़ों (शखों) द्वारा देवनेनाको सुसज्जितकर दैत्योंपर विजय प्राप्त की। वहाँ शिलाके अवधन (राइ)से जो गडग बना, वह जलाशय ‘उत्तरमानस’ के नासे प्रगट हो आया। उसमें स्नानकर दयनाओंने रक्त चन्दनयुक्त करवीर (कनेल) के पुष्प तथा अश्वत्थ आदिसे उत्तराश्वीकी पूजा की। इस पूजनके फलस्वरूप उत्तरार्द्धने देवोंको अजेय होनेका वर दिया तथा अपनी उलटिके विषयमें यह कहा कि पौष मासकी सप्तमी तिथि, रविवार, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें मेरा जन्म हुआ है। सूर्यकी कृपाके फलस्वरूप देवोंने उत्तरार्द्धके पूर्वमें गणेश, दक्षिणमें क्षेत्रपाल तथा भैरव और पश्चिममें ‘उत्तरमानसरोवर’ स्थापित किये। यह ‘मानसरोवर’ जल-रूपमें सूर्यकी शक्ति ‘छाया’ मानी गयी। इससे

उत्तरमें स्वयं उत्तरार्द्ध विराजमान हैं। उनकी वायी ओर ‘धर्मकृपा’ उन्मत्ता गयी।

आदित्यपुराणमें वर्णित उत्तरार्द्ध तथा उसके समीप स्ती पूजा-मन्त्रोंका विशद परिचय प्राप्त होता है। इस कथानकसे यह अभिव्यक्ति होता है कि एक बार तो इस स्थलक निप्रसक्त पराजित हो गये हैं। यहाँके आक्रमणोंके सम्बन्धमें इतिहास इस बातका साक्षी है कि सन् १०३४-३५ ई०के आसपास सालार मसुद गजी (जो गजीमियाँके नामसे प्रसिद्ध रहे) के आदेशसे उनके सेनापति मन्त्रिक अफजल अल्हीरी सेना बारागसीमें प्रथम बार पराजित हो गयी थी। ११९४ ई० के बादसे जब कुतुबुद्दीन ऐबककी सेनाने गाराणसीकी सेनापर विजय प्राप्त कर राजघाटका विनाश देहा दिया, तभी अनेक मठ-मंदिरोंका भी विनाश हुए। उस समयक निप्रसक्त मंदिरोंमें ‘उत्तरार्द्ध’ (बकरियाकुण्ड) का मन्दिर भी है। इस क्षेत्रके आसपासकी निप्रसक्त मूर्तियोंमेंसे बकरियाकुण्डसे प्राप्त गोरवर्धनधारी कृष्णकी गुप्तकालीन विशाल मूर्ति ‘फला-मरण’ में सुरक्षित है। इस वर्णनसे आदित्यपुराणमें वर्णित यहाँपर अनेक देवस्थानोंके होनेका प्रमाण पविष्ट होता है। (कर्म)

आदित्यके प्रातःसरणीय द्वादश नाम

आदित्य प्रथम नाम द्वितीय तु दिवाकरः । तृतीय भास्वरः प्रोक्तः चतुर्थं तु प्रभाकरः ॥
पञ्चमं तु सहस्रांशु पण्ड वैलोक्यलोचन । सप्तमं हरिद्विभक्त अष्टमं च विभाघस्तु ॥
नवमं दिनकरः प्रोक्तो दशमं द्वादशशतम् । पञ्चदश त्रयोमूर्ति द्वादश सूर्यपयः च ॥
(—आदित्यहृदयना०)

१ पटनाट्टपातेन या रानि समपयत । सर समभान् तय नाम्ना चोत्तरमानसम् ॥

दिलाफणाशुभि शुद्ध ध्याधिनाशनहेतुभि । पूरित स्वच्छमशम्य भास्वरस्येव मानसम् ॥

२ अथ पौषस्य सप्तम्यामङ्गारे मयोद्भव । अमुदुत्तराश्विन्या नञ्धे भगदेने ॥

(आदित्यपुराण)

३ ज्योत्स्ना छायेति तामाहु सूर्यशक्ति महाप्रभाम् । अयं रूपः सा तत्र शिवा सरति मानसे ॥

(आदित्यपुराण)

४ द्रष्टव्य-प० पुष्पेनाय मुकुलमन-नायगती-वैभवा वृत् २०८-२८१ ।

भगवान् सूर्यदेव और उनकी पूजा-परम्पराएँ

(लक्षक—डॉ० श्रीसर्वानन्दजी पाठक, एम्० ए०, पी० एच्० डी० (द्रव), डी० लिट्०, धाको, काब्यतीर्थ, पुराणाचार्य)

किसी भी राष्ट्रका अस्तित्व उसकी अपनी सस्कृतिपर ही मुख्यतया आधारित रहता है। सस्कृतिके ही अस्तित्व और अनस्तित्वसे राष्ट्र उद्यान-पतनकी अवस्थामें रहता है। जहाँ सस्कृतिकी अपेक्षा रहती है, वहाँ राष्ट्र सार्वत्रिक रूपसे उत्तनिकी ओर निरन्तर प्रगतिशील रहता है और तद्विपरीत जहाने प्रशासनमें अपनी सस्कृतिकी अपेक्षा होने लगती है, वहाँ उस राष्ट्रका पतन भी अवश्यम्भावी है—चाहे वह क्रमिक हो या आकस्मिक, पर उसका ऐसा होना निश्चित है। भारतका राष्ट्रिय उद्यान तो एकमात्र सास्कृतिक अनुद्यानपर ही आधारित रहता आ रहा है। आजसे ही नहीं, सनातनकालसे इतिहास ही इसका मुख्य साक्षी है। भारतीय सस्कृतिकी आधारशिला है वर्णाश्रम-धर्मका पालन। ब्राह्मणादि वर्णचतुष्टय एवं ब्रह्मचर्यादि आश्रमचतुष्टयका अभिप्रेत है एक्षिक अन्वुदयकी प्राप्ति तथा आमुष्मिक निश्रेयस्की उपलब्धि—आत्माकी परमात्मामें एकाकरता और इन दोनों उपलब्धियोंका एकमात्र साधन है—भगवदुपासना। भगवदुपासनाके दो प्रकार हैं—सगुण-साकाररूपात्मक तथा निर्गुण निराकाररूपात्मक, पर इस उपलब्धिद्वयके लिये तदुपासना है परम अनिवार्य—‘नान्यः पन्था विद्यते अयनाय’। अनुमर्क एवं सिद्ध उपासकैक मतसे निर्गुण-निराकारोपासनाकी अपेक्षा सगुण-साकारोपासना सरलतर है और यह अन्वुदय तथा निश्रेयस् दोनों उपलब्धियोंके लिये प्रथम सोपान है। प्रथम सोपानपर चढ़मूल हो, नानेतर अभिम पथ सुगम हो जाता है। निष्ठा एवं श्रद्धापूर्ण आचरणसे लक्ष्यकी प्राप्तिमें किम्ब

नहीं होता। एतन्निमित्त विश्वासपूर्वक निरन्तर नियमरूपसे अनुष्ठानकी परम आवश्यकता है।

साकारोपासनामें वज्रदेवार्चन मुख्यतया धर्तव्य है। पञ्चदेवोंमें सूर्य, गणेश, शक्ति, शिव और विष्णु हैं—

आदित्य गणनाथ च वैद्यो यद्र च केदायम।
पञ्चदेवतमित्युक्त सर्वकर्मसु पूजयेत्॥
(सस्कृत-शब्दार्थ-कोशभूष, पृ० ६२५)

सूर्य इन पाँच देवताओंसे अन्य हैं और नवग्रहदेवोंमें इनका प्रथम स्थान है।

आधुनिक कोषकारोंके मतानुसार सूर्य सौरमण्डलका एक प्रधान पिण्ड या जायज्यमान तारा है, जिसकी पृथ्वी, सौर-मण्डलके अन्यान्य ग्रह एवं उपग्रह प्रदक्षिणा करते रहते हैं। साथ ही जो पृथ्वीको प्रकाश और उष्णता मिलनेका साधन तथा उसके अनुक्रमका कारण है*।

शब्दशास्त्रीय निरुक्तिके अनुसार मर्यादा व्युत्पत्त्य होता है—यह एक ऐसा महान् तत्त्व, जो आकाशमण्डलमें अनवरत गतिसे परिभ्रमण करता रहता है—‘सरति सातत्येन परिभ्रमत्याकाश इति सूर्यः’। यह शब्द व्याधिगणीय-पृथुगौर्धातुके आगे ‘क्यप्’ के योगसे निष्पन्न हुआ है। पारायणिक विद्वत्तिक अनुसार गरीचिपुत्र ब्रह्मण्य श्रुतिकी पत्नी दक्षकन्या अदितिके गर्भसे उत्पन्न होनेके कारण सूर्यका एक नाम आदित्य है और यह आदित्य (सूर्य) सूर्यायमें वारह है। यथा—१-शक्र (इन्द्र), २-अर्धमा, ३-धाता, ४-त्यदा, ५-पूषा, ६-विश्वानर, ७-सक्ति, ८-मित्र, ९-वरुण,

* इन्द्र हिन्दीबोध, १२९२ तथा स० स० को०, पृ० १२२४। पल्लव ग्रह मूलकी परिभ्रमा करते हैं और उपग्रह अपने ग्रहकी परिभ्रमा करते हैं परंतु दानोत्री परिभ्रमा मूलकी परिभ्रमा हो जाती है—यही यहाँ अभिप्राय है।

† शमसूतसूतमुपोरक्यकुप्यहृषप्यान्यप्या (पा० अ० सू० ३।१।११४)

१०-अशु, ११-भग और १२-विष्णु'। महाभारतमें भी इहीं बारह सूर्याकी मान्यता है^१। तदनुसार इन्द्र सबसे बड़े हैं और विष्णु सबसे छोटे। भगवान् सूर्यकी शासना बारह महीनोंमें इन्हीं बारह नामोंसे होनी है, जैसे-मघु (चैत्र) में धाना, माघ (वैशाख) में अर्यमा, ऋक् (ज्येष्ठ) में मित्र, शुचि (आषाढ़) में वरुण, नभ (श्रावण) में इन्द्र, नभस्य (भाद्रपद) में विश्वानु, एष (आश्विन) में पूषा, तपस्य (कार्तिक) में ऋतु, ग पर्जन्य, मह (मार्गशीर्ष) में अशु, पुष्य (पौष) में भग, इष (माघ) में त्वष्टा और ऊर्ज (फाल्गुन) में येणु। यही भगवान् सूर्यका उपासनाक्रम है। अमरकोशमें सूर्यके पतदतिरिक्त ३१नामोंका उल्लेख है, यथा—१-सूर, २-आदित्य, ३-द्वादशाभा, ४-दिवाकर, ५-भास्कर, ६-अहस्कर, ७-व्रज, ८-प्रभाकर, ९-विभाकर, १०-भास्वानु, ११-सप्तम, १२-हृदिदक्ष, १३-उगारमि, १४-विमर्तन, १५-अर्क, १६-मार्तण्ड, १७-मिहिर, १८-अरुण, १९-धुमगि, २०-तरंगि, २१-चित्रगानु, २२-गिरोचन, २३-निमाधसु, २४-महपति, २५-विगति, २६-अहर्षति, २७-मानु, २८-हस, २९-सहस्रांशु, ३०-तपन और ३१-रवि। इन नामोंके अतिरिक्त १६ नाम और उल्लिखित हैं—

१-गदमाय, २-तेजसा राशि, ३-छायानाय, ४-तमिस्रहा, ५-कर्मसाश्री, ६-जग वक्षु, ७-लोकगणु, ८-त्रयीतनु ०-प्रद्योतन, १०-निमगि, ११-गद्योत, १२-लोकमाधय, १३-इन, १४-धामनिनि, १५-अगमाग और १६-अब्जिनीपति^२। ऋग्वेदमें १-मित्र, २-अर्यमा, ३-भग, ४-(गृह्यसूक्त) वरुण, ५-ग और ६-अदा—इन छ नामोंकी चचा है^३।

उपरिसम्यक् सूर्यनामोंका उल्लेख तो औपचारिकमात्र है, यथार्थता तो सूर्यके नाम अनन्त-असंख्य हैं, क्योंकि सूर्य और विष्णु दोनों अभिन्न तत्त्व हैं। जो विष्णु हैं, वे ही सूर्य और जो सूर्य हैं, वे ही विष्णु, स्तुत सूर्य एक ही हैं, किंतु कर्म, काल और परिस्थितिके अनुसार सूर्यके विभिन्न नाम रखे गये हैं—नामो एक, नाम अनेक।

वैदिक साहित्य और सूर्योपासना

पाश्चात्य सभ्यताके अनुरागी आधुनिक इतिहासक सभ्यक अजिंशा भारतीय विद्वानोंके मतानुसार सूर्योपासना आधुनिक है। उनके मतमें प्राचीन कालमें सूर्य-पूजाका प्रचलन नहीं था। किंतु उन विद्वानोंकी यह धारणा अन्तिमपूर्ण है, क्योंकि भारतीय प्राचीन परम्परामें सूर्यके आराधनापरक प्रमाण प्रचुरमात्रामें प्राप्त होते हैं। वेद विश्वके साहित्यमें प्राचीनतम हैं। इस मान्यतामें कदाचित् दो मन नहीं हो सकते हैं। लोकमाय बाल गङ्गाधर तिलकके मतानुसार ऋग्वेद-संहिताका निर्माण-काल ९,००० वर्षसे कमका नहीं है। ऋग्वेदमें सूर्योपासनाके अनेक प्रसङ्ग मिलते हैं^४। कतिपय प्रसङ्गोंका उल्लेख करना उपयोगितापूर्ण है, यथा—मण्डल १ सूक्त ५० ऋचा १—१३ अनुष्टुप् छन्दोबद्ध है। इसके ऋचि ऋग्वेदके पुन प्रत्यक्ष हैं। इसमें महिमागानके द्वारा रोगनिवारणके लिये प्रार्थना की गयी है। पुन सूक्त ११५, १६४ और १९१ में क्रमशः ऋचि अंगिराके पुन कुन्स, उरुयके पुन दीर्घतमा और अमृत्य है, जिन्होंने सूर्य-महिमाका गान दिया है।

मण्डल ५ सूक्त ४० में ऋचि अग्नि हैं। मण्डल ७ सूक्त ६० में ऋचि यज्ञिष्ठ है। इसकी एक ही ऋचाके द्वारा सूर्याके अनुष्ठानमें धनमानन प्राप्तिक

१ विष्णुपुराण १।१५। १३१-१३२ २ महाभारत, १।६६।३६ ३ बि० पु० २।१०।३-४।

४ अमरकोश १।३ २८-३० तथा (२८-४१) ५ ऋग्वेद ४।२७।१६ ५० समवायिन्द त्रिवेदी ।

ऋग्वेदकी भूमिका, पृ० १८।

छिये उनसे प्रार्थना की है। मण्डल ८ में सूक्त १८के ऋषि इरिन्मिठि और छन्द उष्णिक् हैं। इसमें रोगशान्ति, सुखप्राप्ति तथा शत्रुनाशकी प्रार्थना है।

मण्डल ९ में सूक्त ५ के ऋषि पृथग् हैं। इसमें सूर्यको स्वर्गीय शोमारूप बतलया गया है। मण्डल १०में सूक्त ३७, ८८, १३६, १७० और १८९ के ऋषि सूर्यपुत्र अभिनवा, मूर्धन्यान्, नृति, सूर्यपुत्र चक्षु और ऋषिका सार्वराज्ञी नामकी हैं। इनमें कमश दरिद्रताके अपहर्ता, घायापृथिवीके धारणकर्ता, लोकों कादक, अन्नता, यज्ञादि शुभानुष्ठानोंमें पूज्य और यजमानके आयुर्दाता आदि विविध विशेषणोंके साथ सूर्यकी स्तुति की गयी है।

इसके अनिरिक्त वरुण, सक्विता, पूषा, आदित्य, त्वष्टा, मित्र, रतुण और धाना आदि अन्त्याय नामोंसे भी सूर्यकी पूजा एवं आराधनाके प्रसङ्ग हैं।

द्विजमात्रके छिये अनिवार्य रूपसे अपने दैनिक त्रिकल सन्ध्योपासनामें गायत्री-जपके पूर्व सूर्योपस्थानका विधान है। उपासक सूर्यको तमस्—अधकारसे उठाकर प्रफराशमें ले जानेवाले मानते हुए स्वर्गदर्शनके साथ सर्वोत्तम ज्योतिर्मय सत्यकी प्राप्तिके छिये उनसे प्रार्थना करता है^१। सूर्य तेजोमयी विरणोंके पुञ्ज हैं तथा मित्र, वरुण और अग्नि आदि देवताओं एवं सम्पूर्ण विश्वके नेत्र हैं। वे स्याक् तथा जह्नुम—सबके अन्तर्यामी आत्मा हैं। भगवान् सूर्य आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्ष-लोकोंको अपने प्रकाशसे पूर्ण करते हुए आभाररूपसे उदित होते

हैं^२। देवता आदि सम्पूर्ण जगत्के हितकारी और सबके नेत्ररूप तेजोमय भगवान् सूर्य पूर्व दिशामें उदित हो रहे हैं। (उनके प्रसादसे) हमारी दृष्टिशक्ति सौ बरोंतक अधुण्य रहे, सौ बरोंतक हम स्वस्थताके साथ जीते रहें। सौ बरोंतक हमारी श्रुति (कान) सशक्त रहे। सौ बरोंतक हममें बोलनेकी शक्ति रहे तथा सौ बरोंतक हम कभी दैन्यावस्थाको प्राप्त न हों, इतना ही नहीं, सौ वर्षोंसे भी विर-अधिक काय्कत हम देखें, जीति रहें, सुनें, बोलें एवं कदापि दीन-दशापन्न न हों^३।

वैदिकमन्त्रराज ब्रह्मण्यत्रीमें भगवान् सूर्यको त्रिमुक्त के उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा माना गया है। गायत्रीकी व्याख्यामें कहा गया है—हम स्याक्-जह्नुमरूप सम्पूर्ण विश्वको उत्पन्न करनेवाले उन निरनिशय प्रकाशमय परमेश्वरके भजने योग्य तेजका ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियोंको सत्कर्म—आत्मचिन्तनकी ओर प्रेरित करें—वे देव-भूर्लोक, भुवर्लोक और स्वर्गलोकरूप सच्चिदानन्दमय परब्रह्म हैं^४।

वैदिक धातुमयमें सूर्यके वियरण बहुधा उल्लेख हैं। एक स्थानपर सूर्यको ब्रह्मा, त्रिपु और ह्यक्क ही रूप माना गया है—

एष ब्रह्मा च त्रिपुण्य च ह्यक्क एष हि भास्करा^५।

योगदर्शनके मतानुसार सूर्यमें सत्त्व करनेसे सत्पूर्ण भुवनका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाना है। भुवन शब्दसे यहाँ तात्पर्य चतुर्दश लोकोंसे है—सात ऊर्ध्वलोक ये हैं। भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जननेक,

१ उदय तमसरि म् व पश्यन्त उतम् । देव देवता स्यमगम क्वातिरुत्तमम् ॥ (—यजुर्वेद २।२१)

२ चित्रं देवानामुद्गदनीं चतुर्मिषस वरुणस्याने । आपा वावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगत्नारुपुष ॥ (—परी ७।१२ और अथर्ववेद १।१५।१)

३ तपशुदेवन्ति पुरसायुक्मुचरन् । पश्यम शरदं धनं जीयम शरदं शरदं शृणुयाम शरदं धां प्रप्रयाम शरदः शतमदीनां स्याम शरदं धनं भूयम् शरदं धत्ताम् । (—परी १६।२४)

४. ॐ भूर्भुवः स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ (—परी १६।१)

५. सूर्यो-निपद ५०. ६८, ६९देव-उपध्याय—युगविमय, ५०. ४९९।

तोलोक और अन्तिम सत्यलोक है, सात अधोलोक
य हैं—महातल, रसातल, अतल, सुतल, विन्तल,
त्मातल तथा अन्तिम पाताल। यौगिक साधना करनेवाला
उपासक जब सूर्यमें एकान्त ध्यानकी सिद्धि पा जाता
है, तब सम्पूर्ण चतुर्दश लोकमें क्या घटना हो रही
है, इसका टेलिग्राफ़ के समान उसे प्रत्यक्ष अनुभव
हो जाता है।^१

सूर्यपराक अनेक पौराणिक आध्यात्मिकोंका मूल
वैदिक है। सूर्यकी उपासनाका इतिहास भी वैदिक
ही है। उत्तर वैदिक साहित्य तथा रामायण-महाभारतमें
भी सूर्योपासनासम्बन्धी चर्चाका बाहुल्य दृष्टिगोचर होता
है। गुप्तकालके पूर्वसे ही सूर्योपासकोंका एक सम्प्रदाय
बन चुका था, जो सौर नामसे प्रसिद्ध था। सौर
सम्प्रदायके उपासक अपने उपास्यदेव सूर्यके प्रति अनन्य
आस्थाके कारण उन्हें आदिदेवके रूपमें मानते थे।
भौगोलिक दृष्टिसे भी भारतमें सूर्योपासना व्यापक थी।
मथुरा, मुल्तान, कश्मीर, कोरगार्क और उज्जयिनी आदि
स्थान सूर्योपासकोंके प्रधान केन्द्र थे।^१

सूर्योपासनाका आरम्भिक स्वरूप प्रतीकात्मक था।
सूर्यकी प्रतिमा चक्र एव कमल आदिसे व्यक्त की जाती
थी। मूर्तरूपमें सूर्य-प्रतिमाका प्रथम प्रमाण बोधगयाकी
कलामें है। बौद्ध-सम्प्रदायमें भी सूर्योपासना होती थी।
भाजाकी बौद्ध-गुफाओंमें भी सूर्यकी प्रतिमा बोधगयाकी
परम्परामें ही निर्मित हुई है। इन दोनों प्रतिमाओंका
रूप इसकी पूर्व प्रथम शती है। बौद्ध-परम्पराके
ही समान जैन-गुफाओंमें भी सूर्यकी प्रतिमा मिली है।
छन्न-निर्दि—उदासीकी अनन्त गुफाओंमें सूर्यकी जो प्रतिमा
है (इसका दूसरी शतीकी) वह भी भाजा और बोध-
गयाकी ही परम्परामें है। चार अर्थोंसे युक्त एकचक्र-

रथारूढ़ सूर्यकी प्रतिमा मिली है। गभारसे प्राप्त सूर्य
प्रतिमाकी एक विचित्रता यह है कि सूर्यके चरणोंको
जुत्तोंसे युक्त बनाया गया है। इस परम्पराका परिपालन
मथुराकी सूर्य-मूर्तिधर्मों में भी किया गया है।^२ मथुरामें
निर्मित सूर्य-प्रतिमाओंको उदात्त वेशमें बनाया गया है।

गुप्तकालीन सूर्य-प्रतिमाओंमें ईरानी प्रभाव कम
था—बिल्कुल नहीं। निदावतपुर, घुमारपुर (राजशाही
बगल) और भूमराकी गुप्तकालीन सूर्यप्रतिमाएँ ईरानी,
भारवित्यास और आकृतिमें भारतीय हैं। सूर्यके मुख्य
आयुध कमल दोनों हाथोंमें ही विशेषतया प्रदर्शित हैं।
मध्यकालीन उल्लेख सूर्यप्रतिमाएँ दो प्रकारकी—
स्थानक सूर्य-प्रतिमाएँ और पद्मस्थ प्रतिमाएँ हैं।^३

सूर्यकी स्थिति

विश्वाकाश अनन्त एव असीम है। इसकी सीमाको
नापना मानव-मस्तिष्कके लिये सर्वथा तथा सर्वदा
असम्भव है। वह इसकी सीमाके परिभ्रमणमें शत-प्रतिशत
असफल होता है। पञ्चभूतों (पृथिवी आदि) में आकाश
विशाख्यतम है और मूलस्थतम भी। इस विश्वाकाशमें
सूर्यकी अपेक्षा असंख्य गुणा विशाल तथा अगण्य
प्रकाशशिखर सृष्टिके आदिकालसे निरन्तर गतिशील हैं।
उनके प्रति सेकण्ड लम्ब-लम्ब योजनकी रफ्तार—गतिसे
चलनेपर भी आजतक उनका प्रकाश इस पृथ्वीपर नहीं
पहुँच सका है—वेदादि शास्त्रिय विद्वानोंके अतिरिक्त
आधुनिक विज्ञानाचार्योंकी भी विश्वासपूर्ण प्यरी धोरणा
है। सूर्य आकाशमण्डलके साक्षात् दृश्यमान प्रदो-
पग्रह-नक्षत्रादि प्रकाश शिखरोंमें विशाख्यतम हैं। इनके
रथका निस्तार नौ सहस्र योजनमें है और इससे दूना
रथका ईषादण्ड (जूआ और रथके मध्यका भाग) है।

१ मुचनरान सूर्यस्यमातु। पातञ्जल-योगदर्शन, विभूतिपाद, सूत्र २६। २ पुराणविमर्श पृ० ४९१।

३ बरी पृ० ५००। ४ बरी पृ० ५०१।

उसका धरा डेढ़ करोड़ सात लाख योजन लम्बा है, जिसमें रयका पड़िया लगा हुआ है। सूर्यकी उदयास्त गनिते बाउ अर्थात् निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, रात्रि दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, सवसर और चतुर्युग (कल्त्रि, द्वापर, त्रेता, सत्य युग) आदिका निर्णय होता है।

पुराण-शास्त्रमें सूर्यका परिचय पार्थिव जगत्के एक आदर्श राजाके रूपमें भी मिलता है, जो राजा अपनी प्रजाओंसे राज्य-वर (देवस) बहुत कम—नाममात्रका ही लेते हैं, पर उसके बदलमें प्रजाओंको अनेक गुना अधिक दे देते हैं और उनका स्वास्थ्य आदि समस्त सुख-सुविधाओंका समुचित प्रबन्ध कर देते हैं। इस सम्बन्धमें बड़ा सुन्दर चित्रण किया गया है। सूर्य अपनी किरणोंके द्वारा पृथ्वीसे जितना रस लींचते हैं, उन सबको प्राणियोंकी पुष्टि और अन्नकी वृद्धिके लिये (वर्षा ऋतुमें) बरसा देते हैं। उससे भगवान् सूर्य समस्त प्राणियोंको आनन्दित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और नितृगण आदि सभीका पोषण करते हैं। इस रीतिसे सूर्यदेव देवताओंकी पार्श्विक, नितृगणकी मासिक तथा मनुष्योंकी निम्न वृद्धि करते रहते हैं। सूर्यके ही कारण होनेवाली वृष्टिमें पृथ्वीके वृक्ष-वनस्पति, कन्द-सूत्र और जड़ी-बूटियों प्रवृत्ति अथवा पदार्थ पोषित और ओरों गुणोंमें सम्पन्न होते हैं और ओरधित्वा इन्हीं पदार्थोंके उपयोगसे प्रजा रोगमुक्त होती है। कल्त्रिदामन अथवा मशामायमें सूर्यके सम्बन्धमें ऐसा ही सुन्दर चित्रण उल्लिखित करते हुए

कहा है—सूर्यदेव ग्रीष्मकालमें पृथ्वीका जिस रसको लींचते हैं—ग्रहण करते हैं, उसे चतुर्मासें हजार गुना अधिक करके दे देते हैं। निदरको सूर्यका रस विसर्गवृत्तिसे परहितके लिये त्याग करनेकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। भारतने उनकी इस विसर्गवृत्तिसे परहितार्थ त्याग करनेकी शिक्षा ली थी। इस वृत्तिको अपना नेम प्रजावर्षाके लिये आध्यात्मिक उपलब्धि भी निश्चय ही सम्भव है। भारतमें भगवान् सूर्य ही एकमात्र 'आरोग्यदाता' देवताके रूपमें स्वीकृत हैं। उपासना करनेपर अग्निदेव जिस प्रकार धन देते हैं, भगवान् शकर पशुधन देते हैं और गङ्गापोगेन्द्रर कृपा ज्ञान देते हैं, उसी प्रकार उगस्ति भगवान् भास्कर शारीरिक, मानसिक, आदि सर्वत्रिभूत आरोग्य प्रदान करते हैं। अतः उन-उनकी पूर्ति हेतु उन-उन देवताओंसे प्रार्थना करनी चाहिये—

आरोग्य भास्करादिच्छेदमिच्छेदुताशानात् ।
येभ्यर्च्यमीश्वरादिच्छेदज्ञानमिच्छेदज्जनादनात् ॥

भारतीय मान्यतामें मयम-नियमपूर्वक सूर्यका आराधना करनेसे असाध्य और मयकर गतिष्ठ पुष्टीरोगमें पीड़ित व्यक्ति भी नैरोग्य तम करते हैं।

समस्त पुराणों और उप-पुराणोंमें सूर्योपासना आदि के सम्बन्धमें विभिन्न विवृतिपूर्ण निम्नित है, पर सत्रि मयमें इतना ही वर्णन पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त पुराणोंपर समस्त भारतीय साहित्य भगवान् सूर्यका विविध चित्रण देता है। निश्चयका शारही—भगवान् सूर्यकी उपासना पूजापवर्जना। सूर्य हमारे सामने पूजा और अर्थ रह है।

सूर्योपासनाकी परम्परा

(लेखक—डॉ० ए० श्रीरामाकान्तजी त्रिपाठी, एम्० ए०, पी०एच० डी०)

सूर्यका वर्णन वैदिक कालसे ही देवताके रूपमें मिश्रित है, किंतु वैदिक कालमें सूर्यका स्थान गौण समझा जा सकता है, क्योंकि वैदिक कालमें इन्द्र तथा अग्नि इनकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली देवता माने गये हैं। पौराणिक गाथाओंके आधारपर सूर्यको देवमता अदिनि तथा महर्षि कश्यपका पुत्र माना जाता है। अदिति पुत्र होनेके कारण ही इन्हें आदित्यकी सज्ञा प्रदान की गयी है। वेदोंमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद (मण्डल २, सूक्त २७, मन्त्र १) में छ आदित्य माने गये हैं—मित्र, अर्यमा, भग, वरुण, दक्ष तथा अश।

किंतु ऋग्वेदमें ही आगे (मण्डल ९, सूत्र, ११४ मन्त्र ३ में) आदित्यकी सख्या सात बतलायी गयी है। पुन आगे चल्पर हमें अदिति के आठ पुत्रोंका नाम मिश्रित है। वे निम्न हैं—मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, भग, अश, त्रिश्वान तथा आदित्य। इनमेंसे सातको लेकर अदिति चली गयी और आठवें आदित्य (सूर्य) को आकाशमें छोड़ दिया। वेदोंके पश्चात् शतपथ ब्राह्मणमें द्वादश आदित्योंका उल्लेख मिश्रित है। महाभारत (आदिपर्व, अध्याय १०१) में इन आदित्योंका नाम धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अश, भग, इन्द्र, त्रिश्वान, पूषा, त्र्यग, सविता तथा विष्णु बताया गया है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानोंपर भिन्न भिन्न उल्लेख मिलनेसे यह निश्चित करना कठिन है कि वास्तवमें कौन-से अदिनि-पुत्र सूर्य हैं। आदित्य तथा सूर्य वही-वही अभिन्न माने जाते हैं। किन्हीं-किन्हीं विद्वानोंका मत है कि वस्तुतः ये द्वादश आदित्य एक ही सूर्यके कर्म, काल और परिस्थितिके अनुसार रखे

गये भिन्न भिन्न नाम हैं। कुछ विद्वान् तो यह भी कहते हैं कि ये द्वादश आदित्य (सूर्य)के द्वादश मासमें उदित होनेके भिन्न-भिन्न नाम हैं। यही कारण है कि पूषा, सविता, मित्र, वरुण तथा सूर्यको लोग अभिन्न मानते हैं। किंतु इतना तो निश्चित है कि इन देवताओंमें कुछ-न-कुछ स्वरूपभेद अवश्य रहा होगा, जिसके कारण इन्हें पृथक्-पृथक् नामोंसे निर्दिष्ट किया गया है। यह भेद समयके साथ लुप्त हो गया और अन्त्यत सूक्ष्म होनेके कारण अब हमें कोई भेद दृष्टिगोचर नहीं होना है।

सूर्यके विषयमें यह भी प्रसिद्ध है कि वे आकाशके पुत्र हैं। यह तथ्य ऋग्वेदसे भी वहाँ प्रमाणित होता है, जहाँ आकाश पुत्र सूर्यके लिये गीत गानेका वर्णन मिश्रित है।^१ वही-वही उपाको सूर्यकी माता उतलाया गया है, जो चमकते हुए बालकको अपने साथ लाती है तथा उसका मातृत्व सूर्यसे प्रथम उदय होनेके कारण माना गया है। ऋग्वेदमें ही सूर्य तथा उपा दोनोंको इन्द्रसे उत्पन्न बताया गया है।^२ उपाको ऋग्वेदमें ही एक स्थानपर सूर्यकी पत्नी तथा एक अम स्थानपर सूर्य-पुत्री माना गया है।^३ इस प्रकार वेदोंके आधारपर यह निश्चित करना कठिन है कि सूर्य किसके पुत्र थे, क्योंकि स्थान-स्थानपर भिन्न-भिन्न वर्णन मिलते हैं।

सूर्यके जन्मके विषयमें इन सबसे विचित्र कथानक विष्णुपुराणमें मिश्रित है, जहाँ सूर्यको विष्वक्मर्माकी शक्तिके आठवें अंशसे उत्पन्न कहा गया है। विष्णुपुराणकी कथा निम्न प्रकार है—‘विष्वक्मर्माकी पुत्री सज्ञाके

१ हिंदी ऋग्वेद—इण्डियन प्रेस (एल्फिन्स्टन) लिमिटेड, प्रयाग, पृ० १३३६, मन्त्र ८०। २ ऋग्वेद १०। ३७। १। विष्णुपुराण सूर्याय चक्षुः। ३ ऋग्वेद (२। १२। ७) प० सूर्ये य उपाय ब्रजान्। ४ ऋग्वेद (५५। ५)। ५ ऋग्वेद (४। ४३। २) सूर्यस्य दुहितः।

साय सूर्यका विवाह हुआ तथा तीन पुत्रोंको जन्म देनेके पश्चात् उसने अपने पतिव्रती शक्तिको असहनीय समझा तथा स्वनिर्मित छायासे अपना स्थान ग्रहण करनेको कहकर वह वनको चली गयी। छायाने अपनी भिन्नता सूर्यसे नहीं स्वीकरी। सूर्यने कुछ कर्षितक इस्पर ध्यान भी नहीं लिया। एक दिन सञ्ज्ञाके एक पुत्र यमने छायाके साथ कुछ दुर्यन्तहार कर दिया और छायाने उसे शाप दे दिया। सूर्यने (जिन्हें यह ज्ञात था कि माताका शाप पुत्रपर कोई प्रभाव नहीं आउता) इस विषयमें खोज की। उन्हें ज्ञात हो गया कि उनकी कल्पित पत्नी यौन है। सूर्यके मुद्द तेजसे छाया नष्ट हो गयी। तदनन्तर वे सञ्ज्ञाकी खोजमें गये, जो उन्हें घोड़ीके रूपमें यमने भ्रमण करती हुई दिखायी दी। सूर्यने इस बार अपनेको अश्वरूपमें परिवर्तित कर दिया और बड़ीपर उन दोनोंने कुछ समयका जीवन व्यतीत किया। कुछ समयके अनन्तर वे अपने पशु-जीवनसे ऊँचकर वास्तविक रूप धारण करके घर लौट आये। 'विषययमने इस प्रकारकी घटनाओं पुनरावृत्तिसे बचनेके लिये सूर्यको एक पायागमर स्थित कर दिया तथा उनके आठवें अश्वका आहरण करने उसने विष्णुके चक्र, शिवके त्रिशूल तथा कार्तिवैद्यकी शक्तिवत् निर्माण किया।'

इस प्रकार सूर्यके जन्मके विषयों भिन्न-भिन्न कथाएँ होनेके कारण यह निश्चित करना सम्भव नहीं है कि वे वास्तवमें विस्त देवताके पुत्र थे। सम्भव है कि वे अदितिके ही पुत्र हों, क्योंकि अदितिको प्रायः सभी देवताओंकी माता माना गया है।

मित्र, सविता, सूर्य तथा पूषा—ये चारों ही नाम यस्तुन सूर्यके ही प्रतीक हैं, किन्तु पूषाका स्वस्व

कहीं-कहीं सूर्यसे भिन्न-सा प्रतीत होता है। मित्र, सविता तथा सूर्य शब्दोंमें सूर्यके लिये ही प्रयुक्त हुए हैं। मित्र सूर्यके सञ्चारके नियामक हैं तथा वे सञ्चित अग्निमाने जाते हैं। वैदिक 'मित्र' पारसी धर्म 'मित्र'से स्वरूपान्तर अग्निमान है। मित्रका अर्थ सुहृद् अथवा सहायक है और निश्चय ही यह सूर्यकी स्थान-शक्तिका प्रतीक है। सविता 'हिरण्यमयदेव' है, जिसका हाथ, नेत्र और जिह्वा स्रग् हिरण्यमय हैं। सविता विषयों अपने हिरण्यमय नेत्रोंसे देखते हुए गमन करते हैं। सविताका अर्थ है 'प्रसन्न करनेवाला', 'सक्ति प्रदान करनेवाला' देवता। निश्चय ही वे विषयों में गतिवत् सञ्चार करनेवाले तथा प्रेरणा देनेवाले सूर्यके प्रतिनिधि हैं।

ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके ३५वें सूक्तक प्यारह मन्त्र सूर्यकी स्तुतिमें कहे गये हैं। यहाँ सूर्यक अतृप्ति भ्रमण, प्रातः से सायंक उदय-नियम, राशि-चित्रण, सूर्यने कारण चन्द्रमाकी स्थिति आदिप्रकार वर्णन मित्रता है। प्रथम मण्डलके ५०वें सूक्तके आठवें मन्त्रमें लिखा है—'सूर्य! हरित नामक सात अश्व रथसे आपको ले जाते हैं। चित्रण तथा ज्योति ही आपके वेष्टा हैं। ऋग्वेदमें आगे कहा गया है—'सूर्यके एकचक्र रथमें सात अश्व जोते गये हैं। एक ही अश्व सात नामोंसे रथ-चक्रन करता है।' वे सभी प्राणियोंके, शोभन तथा अशोभन वायिके दृष्टा हैं तथा मनुष्योंक कर्मोंक प्रत्यक्ष दायक हैं। सूर्य आकाशमें चमकते हुए अश्वचारको दूर भगते हैं। अपने गौरव तथा महत्त्वके कारण उन्हें देवोंका पुण्यहित कहा गया है। सूर्यको मित्र तथा वरुणवत् नेत्र धनाया जाता है।'

सूर्यके त्रिविध कर्त्तव्य रथक वर्णन वेदोंमें उपलब्ध होता है। अति लोग अश्वचारको दूर भगानेवाले सूर्यके तीन

१ Thomas—'Ipsism myths and legends of India', p 116—119

२ आ इत्येत रश्मि वर्तमाना निवर्तमानमूर्तं सूर्यं च । हिरण्येन सविता रथेनायु देवो वाणि शुभानि वरयन् ॥

३ दिव्यी ऋग्वेद (इदित्येत रश्मि वर्तमाना, त्रिविदेव प्रयाग, पृ० १५५, पृ० २)

४ उदय वरुणस्य विष्णोर्विष्णुस्य उदयम् । देव देवता सर्वान्गन्धर्वोर्विष्णुवत् ॥ (—श्रु०, १।५०।१०)

रूपोंका वर्णन करते हैं—उत्, उत् + तर्—उत्तर, उत् + तम—उत्तम, जो क्रमशः माहात्म्यमें बढ़कर हैं। सूर्यकी उस ज्योतिका नाम उत् है जो इस युगके भौतिक अधकारके अयहरणमें समर्थ होती है। देवोंके मध्यमें जो देव-रूपसे निवास करती है, वह 'उत्तर' है, परंतु इन दोनोंसे बढ़कर एक विशिष्ट ज्योति है, जिसे उत्तम कहते हैं। * ये तीनों शब्द सूर्यके कार्यात्मक, कारणामक तथा कार्यकारणसे अतीत अवस्थाके चेतक हैं। इस एक ही मन्त्रमें सूर्यके आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक स्वरूपोंका संकेत किया गया है। (वेद सूर्यके इन तीनों स्वरूपोंका प्रतिपादन करते हैं।)

वेदमें सूर्यका महत्त्व अन्य देवताओंकी अपेक्षा गौण नहीं है। तथ्य उनके महत्त्वको अनेकश सूचित करते हैं। चार धार्मिक सम्प्रदायोंमेंसे सूर्यकी आराधना करनेवाला एक सौर-सम्प्रदाय भी है। एक विशेष प्रकारका धार्मिक सम्प्रदाय सूर्यकी आराधना करता है। इसीसे स्पष्ट होता है कि अथ्य देवताओंकी अपेक्षा सूर्यका अधिक महत्त्व है।

वेदका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मन्त्र गायत्री है, जिसे वेदोंकी माता भी कहा जाता है। यह मन्त्र सविता अथवा सूर्यके महत्त्वका ही वर्णन करता है। पौराणिक एकाक्षर (ॐ) भी सूर्यसे ही सम्बद्ध है। यह सूर्यसम्बन्धी अग्नि तथा त्रिदेवोंका प्रतीक है। यह एक चक्रमें लिखा हुआ सूर्य-मण्डलका चेतक है। उन्द्योग्य उपनिषद्में (ॐ)का महत्त्व इस प्रकार कहा गया है— 'सभी प्राणियोंका सार पृथ्वी है, पृथ्वीका सार जल है, जलका सार वनस्पति है, वनस्पतियोंका सार मनुष्य है, मनुष्यका सार वाणी है, वाणीका सार ऋग्वेद है,

ऋग्वेदका सार सामवेद है, सामवेदका सार उद्गीथ है और उसीमें 'ॐ' कहते हैं।'

'संस्तिक' हिन्दू मान्यता एक सौर चिह्न है। इस शब्दका अर्थ है 'मस्तीमें नि रहना'। यह तेज अथवा महिमाका चेतक है तथा इस बातका संकेत करता है कि जीवनका मार्ग कुटिल है तथा वह मनुष्यको व्याकुल कर सज्जा है, किंतु प्रकाशका मार्ग उसके साथ-ही-साथ चबूता है।

ग्रीक-पौराणिक गाथाओंमें सूर्य

ग्रीक-पौराणिक गाथाओंमें सूर्यका वर्णन छामग बैसा ही मिलता है, जैसा कि भारतीय धर्मग्रन्थोंमें। वास्तवमें यदि देखा जाय तो हम इस निष्कर्षपर संकल्लासे पहुँच सकते हैं कि ग्रीक-धर्म वैदिक धर्मका अनुकरणमात्र है। ग्रीककी पौराणिक गाथाओंके अनुसार देवी गाल (Gala) पृथ्वीकी देवी हैं। इन्होंने Chaos के पश्चात् जन्म लिया एवं आकाश, पर्वत तथा समुद्रका निर्माण स्वयं किया। युरानस (Uranus) इनके पति तथा पुत्र दोनों ही हैं। इन दोनोंके सयोगसे Cronus (Saturn) उत्पन्न हुए जो इनके सबसे छोटे पुत्र हैं वे देवताओंके सम्राट् माने गये हैं। Cronusकी पत्नीका नाम Ritea है तथा इन दोनोंके सयोगसे जेउस (Zeus) उत्पन्न हुए। ग्रीककी पौराणिक गाथाओंमें सूर्यको इही Zeus का पुत्र माना गया है। सूर्यको माध्वकी पौराणिक गाथाओंमें Phoebus Apollo (फोएवस अपोलो) तथा Helios नामोंसे सम्बद्ध किया गया है। पौराणिक गाथाओंमें सूर्यके प्रासाद आदिका भी वर्णन मिलता है। एक पौराणिक गाथाके अनुसार सूर्य-पुत्र Phaethon उनके प्रासातमें

• उद् यय समस्तस्य ज्योतिष्यन्त उत्तरम्। देव देवता सुप्रगम्य व्योतिष्यन्तम् ॥

(—५०११५०११०)

साथ सूर्यका विवाह हुआ तथा तीन पुत्रोंको जन्म देनेके पश्चात् उसने अपने पत्तिकी शक्तिको असहनीय समझा तथा स्वनिर्मित छायासे अपना स्थान ग्रहण करनेको कहकर वह मनको चली गयी। छाया ने अपनी मित्रता सूर्यसे नहीं बतायी। सूर्यने कुछ कर्तव्यक इसपर ध्यान भी नहीं दिया। एक दिन सज्ञाके एक पुत्र यमने छायाके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दिया और छाया ने उसे शाप दे दिया। सूर्यने (जिन्हें यह ज्ञात था कि माताका शाप पुत्रपर कोई प्रभाव नहीं डालता) इस विषयमें खोज की। उन्हें ज्ञात हो गया कि उनकी कल्पित पत्नी कौन है। सूर्यके कुछ तेजसे छाया नष्ट हो गयी। तदनन्तर वे सज्ञाकी खोजमें गये, जो उन्हें घोड़ीके रूपमें वनमें भ्रमण करती हुई दिखायी दी। सूर्यने इस बार अपनेको अश्वरूपमें परिवर्तित कर दिया और वहीपर उन दोनोंने कुछ समयतक जीवन व्यतीत किया। कुछ समयके अनन्तर वे अपने पशु-जीवनसे ऊपरकर वास्तविक रूप धारण करके घर लौट आये। निश्चयसे इस प्रकारकी घटनाकी पुनरावृत्तिसे बचनेके लिये सूर्यको एक प्राणायाम स्थित कर दिया तथा उनके आठवें अशक्त अग्रहण करके उससे विष्णुके चक्र, शिवके त्रिशूल तथा कार्तिकेयकी शक्तिक्रिया निर्माण किया।

इस प्रकार सूर्यके जन्मके नियमों में भिन्न-भिन्न कथाएँ होनेके कारण यह निश्चित करना सम्भव नहीं है कि वे वास्तवमें किस देवताके पुत्र थे। सम्भव है कि वे अदितिके ही पुत्र हों, क्योंकि अदितिको प्रायः सभी देवताओंकी माता माना गया है।

मित्र, सविता, सूर्य तथा पूषा—ये चारों ही नाम वस्तुतः सूर्यके ही चोतक हैं, किन्तु पूषाका स्वरूप

कहीं-कहीं सूर्यसे भिन्न-सा प्रतीत होता है। मित्र, सविता तथा सूर्य शब्द वेदोंमें सूर्यके लिये ही प्रयुक्त हुए हैं। मित्र सूर्यके सञ्चारक नियामक हैं तथा वे सवितासे अभिन गाने जाते हैं। वैदिक 'मित्र' पारसी-धर्ममें 'मित्रा'से स्वरूपतः अभिन्न है। मित्रका अर्थ 'सुहृद्' अथवा सहायक है और निश्चय ही यह सूर्यकी एक शक्तिका चोतक है। सविता 'हिरण्यमयदेव' है, जिनके हाथ, नेत्र और जिह्वा सब हिरण्यमय हैं। सविता विश्वको अपने हिरण्यमय नेत्रोंसे देखते हुए गमन करते हैं। सविताका अर्थ है 'प्रसव करनेवाला', 'स्वर्ग प्रदान करनेवाला' देवता। निश्चय ही वे विश्वमें गति का सञ्चार करनेवाले तथा प्रेरणा देनेवाले सूर्यके प्रतिनिधि हैं।

ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके ३५वें सूक्तके ग्याह मन्त्र सूर्यकी स्तुतिमें कहे गये हैं। यहाँ सूर्यके अन्तरिक्ष-भ्रमण, प्रातः से सायंक उदय-नियम, राशि निर्माण, सूर्यके कारण चन्द्रमाकी स्थिति आदिषु वर्णन मित्रता है। प्रथम मण्डल ५०वें सूक्तके आठवें मन्त्रमें लिखा है—'सूर्य! हरित नामक सात अश्व रथसे आपको ले जाते हैं। किरणें तथा ज्योति ही आपके चेला हैं। ऋग्वेदमें आगे कहा गया है—'सूर्यके एकचक्र रथमें सात अश्व जोते गये हैं। एक ही अश्व सात नामोंसे रथ-चर्यन करता है।' वे सभी प्राणियोंके, शोभन तथा अशोभन कार्योंके द्रष्टा हैं तथा मनुष्योंके कर्मोंके प्रेरक देव हैं। सूर्य आकाशमें चमकते हुए अश्वकारको दूर भगाते हैं। अपने गौरव तथा महत्त्वके कारण उन्हें देवोंका पुरोहित कहा गया है। सूर्यको मित्र तथा वरुणका नेत्र बताया जाता है।^१

सूर्यके त्रिविध रूपोंका स्पष्ट वर्णन वेदोंमें उपलब्ध होता है। ऋषि लोग अश्वकारको दूर भगानेवाले सूर्यके तीन

१ Thomas—Epicurean myths and legends of India P 116—118

२ आ ऋग्वेदने राजा यज्ञमानो निवेद्यनयुत सूर्यं च। हिरण्येन सविता रथेनाऽऽ देवो यानि सुवनानि पश्यन् ॥

३ हिन्दी ऋग्वेद (इण्डियन प्रेस पब्लिकेशन्स, लिमिटेड प्रयाग, पृ० ३४५, मन्त्र २)

४ उद् यय तमसररि ज्योतिष्ययन्त उचरम्। देवं देवता सूर्यमग्न्यज्योतिरुत्तमम् ॥ (ऋ० १।५०।१०)

रूपोंका वर्णन करते हैं—उत्, उत् + तर—उत्तर, उत् + तम—उत्तम, जो क्रमशः माहात्म्यमें बढ़कर हैं। सूर्यकी उस ज्योतिका नाम उत् है जो इस भुवनके भौतिक अंधकारके अपहरणमें समर्थ होती है। देवोंके मध्यमें जो देव-रूपसे निवास करती है, वह 'उत्तर' है, परंतु इन दोनोंसे बढ़कर एक विशिष्ट ज्योति है, जिसे उत्तम कहते हैं। * ये तीनों शब्द सूर्यके कार्यात्मक, कारणात्मक तथा कार्यकारणसे अतीत अवस्थाके द्योतक हैं। इस एक ही मन्त्रमें सूर्यके आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक स्वरूपोंका संकेत किया गया है। (वेद सूर्यके इन तीनों स्वरूपोंका प्रतिपादन करते हैं।)

वेदोंमें सूर्यका महत्त्व अन्य देवताओंकी अपेक्षा गौण नहीं है। तब्य उनके महत्त्वको अनेकशः सूचित करते हैं। चार धार्मिक सम्प्रदायोंमेंसे सूर्यकी आराधना करनेवाला एक सौर-सम्प्रदाय भी है। एक विशेष प्रकारका धार्मिक सम्प्रदाय सूर्यकी आराधना करता है। इसीसे स्पष्ट होता है कि अथ देवताओंकी अपेक्षा सूर्यका अधिक महत्त्व है।

वेदका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मन्त्र गायत्री है, जिसे वेदोंकी माता भी कहा जाता है। यह मन्त्र सविता अथवा सूर्यके महत्त्वका ही वर्णन करता है। पौराणिक एकाग्रशर (ॐ) भी सूर्यसे ही सम्बद्ध है। यह सूर्यसम्बन्धी अक्षि तथा त्रिदेवोंका प्रतीक है। यह एक चक्रमें लिखा हुआ सूर्य-मण्डलका चोकर है। अन्धोग्य उपनिषद्में (ॐ)का महत्त्व इस प्रकार कहा गया है— 'सभी प्राणियोंका सार पृथ्वी है, पृथ्वीका सार जल है, जलका सार वनस्पति है, वनस्पतियोंका सार मनुष्य है, मनुष्यका सार वाणी है, वाणीका सार श्रवण है,

श्रवणका सार सामवेद है, सामवेदका सार उद्गीथ है और उसीको 'ॐ' कहते हैं।'

'खस्तिक' हिन्दू मान्यता एक सौर चिह्न है। इस शब्दका अर्थ है 'भलीभाँति रहना'। यह तेज अथवा महिमाका द्योतक है तथा इस बातका संकेत करता है कि जीवनका मार्ग कुटिल है तथा वह मनुष्यको व्याकुल कर सकता है, किंतु प्रकाशका मार्ग उसके साथ-ही-साथ चलता है।

ग्रीक-पौराणिक गाथाओंमें सूर्य

ग्रीक-पौराणिक गाथाओंमें सूर्यका वर्णन ब्रह्मण्य वैसा ही मिलता है, जैसा कि भारतीय धर्मग्रन्थों में। ग्रास्तममें यदि देवा जाय तो हम इस निष्कर्षपर सहजतासे पहुँच सकते हैं कि ग्रीक-धर्म वैदिक धर्मका अनुकरणमात्र है। ग्रीककी पौराणिक गाथाओंके अनुसार देवी गाला (Gala) पृथ्वीकी देवी हैं। इन्होंने Chaos के पश्चात् जन्म लिया एवं आकाश, पर्वत तथा समुद्रका निर्माण स्वयं किया। उरानस (Uranus) इनके पति तथा पुत्र दोनों ही हैं। इन दोनोंके संयोगसे Cronus (Saturn) उत्पन्न हुए जो इनके सबसे छोटे पुत्र हैं वे देवताओंके सम्राट् माने गये हैं। Cronusकी पत्नीका नाम Rhea है तथा इन दोनोंके संयोगसे जेउस (Zeus) उत्पन्न हुए। ग्रीककी पौराणिक गाथाओंमें सूर्यको इहाँ Zeus का पुत्र माना गया है। सूर्यको ग्रीककी पौराणिक गाथाओंमें Phoebus Apollo (फोएवस अपोलो) तथा Helios नामोंसे सम्बोधित किया गया है। पौराणिक गाथाओंमें सूर्यक प्रासाद आदिका भी वर्णन मिलता है। एक पौराणिक गाथाके अनुसार सूर्य-पुत्र Phaethon उनके प्रासातमें

० उद् यय समस्तस्य ज्योतिषपरान्त उत्तरम्। देव दयता सत्यमयम ज्योतिषमयम् ॥

(—१६०११०११०—)

पहुँचा जो यान्तियुक्त स्तम्भोंपर आश्रित था^१ तथा स्वर्ण एव लाल मणियोंसे दीप्तिमान् हो रहा था। इसकी कारनिस चमकाते हाथी-दाँतोंसे बनी थी और चौड़े चौड़ीके द्वारोंपर उपाख्यान एव अद्भुत कथाएँ लिखी थीं।

फोएबस (Phoebus) लोहित वर्णवा जामा पहने हुए अनुपम मयकतमणियोंसे शोभायमान सिंहासनपर वे आरुढ़ थे। उनके मूल्य दायीं तथा बायीं ओर क्रमसे खड़े थे। उनमें दिवस, मास, वर्ष, शताब्दियाँ तथा ऋतुएँ भी थीं। वसन्त ऋतु अपने फूलोंके गुच्छदस्तोंके साथ, ग्रीष्म ऋतु अपने पीन रणोंके अन्नोसहित तथा शरद ऋतु, निसर्गके केश ओठोंकी भाँति स्वेत थे, उनके चारों ओर नक्षत्रासे स्थित थे। उनके मस्तकके चारों ओर जाज्वल्यमान विरणें बिखर रही थीं।

सूर्यके प्रासादमें पहुँचनेवे पश्चात् I haethon ने उनसे कहा कि वे अपना रथ एक निम्नसे लिये उसको दे दें। उस स्थानपर, जब सूर्य उसको रथ न भौंगनेके लिये समझते हैं, तब वे स्वयं रथका वर्णन अपने मुखसे करते हैं, जो निम्न है—

केवल मैं ही रथके प्रज्वलित धुरेपर, जिसमें चिनगायियाँ गिरती रहती हैं एवं जो वायुके मध्य घूमता है, खड़ा रह सकता हूँ। रथको एक निर्दिष्ट मार्गसे जाना चाहिये। यह अश्वोंके लिये एक कठिन कार्य होता है, जब कि प्रातःकाल स्वप्न भी रहते हैं।

मध्याह्नमें रथको आकाशके मध्यभागमें होना चाहिये। यन्मा-यन्मा मैं स्वयं भी घुमड़ा जाता हूँ, जब मैं नीची भूमि और समुद्रको देखता हूँ।^२ लौटते समय भी अभ्यस्त हाथ ही रस्मियोंको संभाल सकते हैं। Thetis (समुद्रोंकी देवी) भी, जो मुझे अपने शीतल जलमें ले लेनेकी प्रतीक्षा करती रहती है, पूर्णरूपसे साक्षान् रहती है, जबतक मैं आकाशसे फेंक नहीं दिया जाता। यह भी एक समस्या है कि स्वर्ग निरन्तर चलता रहता है तथा रथकी गति चक्रके समान तीव्र गतिक रिपति होनी है।^३

इस प्रकार रथका जो वर्णन हमें यहाँ मिला है, लगभग वैसा ही वर्णन भारतीय पौराणिक गाथाओंमें भी मिलता है। सूर्यके रथमें यहाँ तो अग्निका निवास ही माना गया है, फिर यदि उसका धुरेसे अग्नि निकलती है तो कोई विशेष बात नहीं। वेदमें सूर्यके आकाशसे फेंके जानेका वर्णन अस्पष्ट नहीं मिलता, यह मीक-धर्मन्त्री अपनी परिकल्पना है।

इसके पश्चात् Apollo अपने पुत्रसे कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें अपना रथ द भी दूँ तो तुम इन यात्राओंका निगरण नहीं कर सकते, किन्तु phreathon के विशेष आग्रहपर सूर्य उसको रथ दिखलानेके लिये ले जाते हैं। यहाँ पुन रथका वर्णन आया है और वह तो भारतीय धर्मका अनुकृतिभात्र प्रतीत होता है। वर्णन

1 Borne by Illuminous Pillars the Palace of the Sun God rose lustrous with gold and flamed rubies. The Cornice was of dazzling ivory and carved in relief on the wide silver doors were legends and miracle tales.

—Gods and Heroes—Gustav schwab—Translated in English—Olgamirx and Ernst Morwitz (Page. 49)

2 "I myself am often shaken with dread when at a such height. I stand upright in my chariot. My head spins when I look down to the land and sea so far beneath me —Gods and Heroes, (P 49 In, Trans.)

3 "Heaven turns incessantly and that the driving is against the sweep of its vast rotations" (Gods and Heroes, P 49, Eng Trans.)

इस प्रकार है—'रथ-धुरा तथा चक्र-हाल स्वर्णनिर्मित थे। उसकी तीलियाँ चौड़ीकी थी तथा जुथा चन्द्रकान्तामणि तथा अन्य बहुमूल्य मणियोंसे चमक रहा था।'

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय पौराणिक गाथाओं तथा ग्रीक पौराणिक गाथाओंमें पर्याप्त साम्य है और सूर्यका जो महत्त्व भारतीय धर्ममें है, वही महत्त्व ग्रीक-धर्ममें भी प्रतिपादित किया गया है। लगभग सभी पौराणिक गाथाओंमें सूर्यका स्थान महत्त्वपूर्ण है तथा ये ही एक ऐसे देवता हैं, जिनकी आराधना प्रायः सभी धर्मोंमें समान रूपसे होती है।

ऐतिहासिक युगमें सूर्योपासना

वैदिक कालमें अन्य देवताओंकी अपेक्षा सूर्यका स्थान गौण था, किन्तु आगे चलकर सूर्यका महत्त्व अन्य देवताओंकी अपेक्षा अधिक हो गया। महाभारतके समयसे ही समाजमें सूर्य पूजाका प्रचलन हो गया था। कुशाण-कालमें तो सूर्य पूजाका प्रचलन ही नहीं था, बल्कि कुशाण-सम्राट् स्वयं सूर्योपासक थे। कनिष्क (७८ ई०) के पूर्वज शिव तथा सूर्यके उपासक थे।^१ इसके पश्चात् हमें तीसरी शताब्दी ई० के गुप्त-सम्राट्ओंके समयमें भी सूर्य, विष्णु तथा शिवकी उपासनाका उल्लेख मिलता है। कुमारगुप्त-^(४१४-५५ ई०) के समयमें ब्राह्मण-धर्मका विशेष अन्वयान हुआ तथा उस समयमें विष्णु, शिव तथा सूर्यकी उपासना विशेषरूपसे होती थी—यद्यपि स्वयं कुमारगुप्त धार्मिकेयका उपासक था। स्वल्पगुप्त (४५५-६७ ई०) के समयमें तो बुल्न्दशहर जिले

इन्द्रपुर नामक स्थानपर दो क्षत्रियोंने एक सूर्य-मन्दिर का बनवाया था।^२ गुप्त-सम्राट्ओंके काल्पनिक सूर्य-आराधनाका विशेष प्रचलन हो गया था और उनके समयमें मालाके मदसौर नामक स्थानमें, ग्राजियरमें, इन्दौरमें तथा धधेवरण्डक आश्रमक नामक स्थानमें निर्मित चार श्रेष्ठ सूर्य-मन्दिरोंका उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उनके समयकी जमी हुई सूर्यदेवकी कुछ मूर्तियाँ भी बंगालमें मिलती हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि गुप्त-सम्राट्ओंके समयमें सूर्यभगवान्की आराधना अधिक प्रचलित थी।

सातवीं इसमीमें हर्षके समयमें सूर्योपासना अपनी चमक सीमापर पहुँच गयी। हर्षके पिता तथा उनके कुछ और पुत्रज न केवल सूर्योपासक थे, अपितु 'आदित्य-भक्त' भी थे। हर्षके पिताके नियमों तो बागने अपने 'हर्षचरित'में लिखा है कि वे स्वयंसे ही सूर्यके भक्त थे तथा प्रसिद्धि सूर्योपासके समय स्नान करके 'आदित्य-हृदय मन्त्रका नियमित जप किया करते थे।'^३ हर्षचरितके अतिरिक्त अन्य कई प्रमाणोंसे भी इस तथ्यकी पुष्टि होती है कि सौर-सम्प्रदाय अन्य धार्मिक सम्प्रदायोंकी अपेक्षा अधिक उत्कर्षपर था। हर्षके समयमें प्रयागमें तीन दिनका अभिषेक हुआ था। इस अभिषेकानमें पहले दिन बुद्धकी मूर्ति प्रतिष्ठित की गयी तथा दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः सूर्य तथा शिवकी पूजा की गयी थी।^४ हमसे भी ज्ञात होता है कि उस कालमें सूर्य-पूजाका पर्याप्त महत्त्व था। सूर्योपासनाका वह चरमोत्कर्ष हर्षक समयका ही सीमित नहीं रहा, अपितु

१ डा० भगवतशरण उपाध्याय—प्राचीन भारतका इतिहास (संस्करण १९५७) पृष्ठ २१७।

२ यही पृष्ठ २५८।

३ भीमेश काण्डेय—भारतका बृहत् इतिहास (सं० १९५०) पृ० २६८।

४ यही पृ० २८०।

सौराष्ट्र प्रकाशन, पृ० २०२।

५ हर्षचरित—

६ प्राचीन भारतका इतिहास—डा० भगवतशरण उपाध्याय, पृ० ३०६, सं० १९५७।

लामग ग्यारहवीं शतीतक सूर्य-पूजाका प्रचलन रहा । हर्षके पश्चात् लखितादित्य मुक्तापीड (७२४-७६० ई०) नामक एक अन्य राजा भी सूर्यका भक्त था । उसने सूर्यके 'मार्तण्ड-मन्दिर'का निर्माण करवाया, जिसके खंडहरोंसे प्रतीत होता है कि वह मन्दिर अपने समय में विशाल रहा होगा । * प्रतिहार-सम्राटोंके समयमें भी सूर्य-पूजाका विशेष प्रचलन था । ग्यारहवीं शताब्दीके लामग निर्मित कोणार्कका विशाल सूर्य-मन्दिर भी जनताकी सूर्य-भक्तिका ही प्रतीक है । इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद-कालसे लेकर लामग ग्यारहवीं शताब्दी तक सूर्यने अन्य देवताओंकी अपेक्षा विशेष मान प्राप्त किया ।

कुष्ठ-रोग-निवारणमें सूर्यका महत्त्व

जनश्रुतिके अनुसार मयूरको कुष्ठरोग हो गया था तथा इस भयकर रोगसे ब्राण पानेके लिये उन्होंने भगवान् सूर्यकी उपासना की एवं भगवान् सूर्यको प्रसन्न कर पुन स्वास्थ्य-लभ किया । इस जनश्रुतिमें सत्यांश विद्यमान है, यह तो नहीं कहा जा सकता, किंतु इतना अवश्य है कि भारतीय परम्परामें प्रारम्भसे ही सूर्यको इस रोगसे मुक्त करनेवाला देवता माना गया है ।

ऋग्वेदके प्रथम मण्डलमें इसका उल्लेख मिलता है । यहाँ सूर्यको सभी चर्मरोगों तथा अनेक अन्य भीषण रोगोंका विनाशक बताया गया है—सूर्य उदित होकर और उक्त आकाशमें चढ़कर हमारा मानसरोग

(हृदय रोग), पीतार्ण-रोग (पीठिया) तथा शरीर-रोग विनष्ट करें । मैं अपने हरिमाण तथा शरीर-रोगको मुक्त एवं सारिका पक्षियोंपर यस्त करता हूँ । आदित्य मेरे अनिष्टकारी रोगके विनाशके लिये समस्त तेजके साथ उदित हुए हैं । इन मन्त्रोंसे ज्ञात होता है कि सूर्योपासनासे न केवल शारीरिक अपितु मानसिक रोग भी विनष्ट हो जाते हैं । प्रत्येक सूर्योपासक अपनी आधिभ्याधिके क्षमनके लिये इन मन्त्रोंको जपता है । सायणके विचारसे इन्हीं मन्त्रोंका जप करनेसे प्रत्येक चर्मरोग विनष्ट हो गया था ।

सूर्योपासनासे कुष्ठरोगका निवारण हो जाता है, यह धारणा न केवल भारतीयोंमें ही बलवत् थी, अपितु प्राचीनकालसे ही पारसियोंमें भी मान्य थी । हेरोडोरसके अनुसार कुष्ठरोगका कारण सूर्यभगवान्के प्रति अपराध करना था । उसके इतिहासकी प्रथम पुस्तकमें इस प्रकारका उल्लेख मिलता है—'कोई भी नागरिक जो कुष्ठरोग या श्वेतकुष्ठसे ग्रस्त होता था, नगरमें प्रविष्ट नहीं होता था, न वह अन्य पारसियोंसे मिलता-जुलता था तथा अन्य लोग यह कहते थे कि इसके इस रोगका कारण सूर्यके प्रति किया गया कोई अपराध है ।'† इससे यह भी ज्ञात होता है कि पारसियोंका यह विश्वास था कि जो देखता इस प्रकारके सक्तामक रोगोंकी उत्पत्तिका कारण है, केवल वही उस रोगका विनाशक हो सकता है ।

आज भी भारतवर्षमें कई स्थानोंपर इस प्रकारकी धारणा प्रचलित है कि सभी प्रकारके चर्मरोगोंका विनाश

* प्राचीन भारतका इतिहास (पृ० ३०६)—डा० भगवत्शरण उपाध्याय ।

† ऋग्वेद, प्रथम मण्डल, सूक्त ५०, मंत्र ११-१३

‡ "Whatsoever one of the citizens has leprosy or the white (leprosy) does come into city, now does he mingle with the other Persians And they say that he contracts these (diseases) because of having committed some sin against the Sun." Quackenbos, Sanskrit Poems of Mayura P 33

आदित्योपासनासे हो जाता है। अयोध्याके निकट सूर्यकुण्ड नामक एक जलाशय है। जनश्रुति है कि उस कुण्डमें स्नान करनेसे सभी प्रकारके चर्मरोगोंका निनाश हो जाता है। मिस्रमें भी ऐसी धारणा है कि कार्तिक शुक्लपक्षकी पण्डीके दिन सूर्योपासना करनेसे मृत्युको कितनी प्रकारका चर्मरोग नहीं हो सकता है।

इसके अतिरिक्त अन्य सभी पौराणिक कथाओंको अविविश्वास कहनेवाले वैज्ञानिक भी इस तथ्यको स्वीकार

करते हैं कि सूर्य किरणों सभी प्रकारके चर्मरोगोंके विनाशके लिये अत्यन्त धामदायक हैं। आजकल तो अनेक चिकित्सालयोंमें सूर्यकी किरणोंसे ही कुष्ठरोग-ग्रस्त लोगोंका उपचार किया जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं, जिनकी उपासना समस्त जाति करती है। सूर्योपासनाकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन है और आज भी प्रायः सर्वत्र प्रचलित है।

सूर्याराधना-रहस्य

(लेखक—श्रीवजरगणेशजी ब्रह्मचारी)

भगवान् सूर्यनारायण ही ससारके समस्त ओज, तेज, दीप्ति और कार्तिके निर्माता हैं। वे आत्मशक्तिके आश्रयदाता तथा प्रकाश-तत्त्वके विधाता हैं। वे आधि-व्याधिका अपहरण करते और फट तथा क्लेशका शमन करते हैं और रोगोंको असुख-बूझ हनन कर हमारे जीवनको निर्मल, तृप्त, स्वस्थ एवं सशक्त बना देते हैं।

यदि हम असत्से सत्की ओर, मृत्युसे अमरत्वकी ओर तथा अधनारसे प्रकाश-पथकी ओर जाना चाहते हैं, तो जगत्-प्रकाश-प्रकाशक भगवान् सूर्यकी सत्ता महत्ताको समझकर हमें उनकी आराधना और उपासना मनोयोगसे करनी चाहिये।

वेदोंमें सूर्यको चराचर जगत्की आत्मा कहा गया है और इसी आत्मप्रकाशको बृहदारण्यक उपनिषद्में देखनेयोग्य, सुननेयोग्य तथा मनन करनेयोग्य बताया गया है—आत्मा या अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मतव्यो निविष्यामित्तमः। (बृ० उ० २।४।५)।

सौर-सम्प्रदायवाले सूर्यको विश्वका स्रष्टा मानकर एकचित्तसे उनकी आराधना करते हैं। पहले सौर

सम्प्रदायवालोंकी छ शाखाएँ थीं। सभी अष्टाक्षर-मन्त्रका जप करते, लाल चन्दनका तिलक लगाते, माला धारण करते और सूर्यकी मित्र मित्र देवोंके रूपमें आराधना करते थे। कोई सूर्यकी ब्रह्माके रूपमें, दूसरे विष्णुरूपमें, तीसरे शिवके रूपमें, चौथे त्रिमूर्तिके रूपमें आराधना करते थे। पाँचवें सम्प्रदायवाले सूर्यको ब्रह्म मानकर सूर्यविम्बके नित्य दर्शनकर षोडश उपचारोंद्वारा उनकी पूजा करते थे और सूर्यके दर्शन किये बिना जल भी नहीं पीते थे। छठे सम्प्रदायवाले सूर्यका चित्र अपने मस्तक तथा मुखाग्रपर अंकित करनेके सतत सूर्यका ध्यान करते थे। श्रुतियों, मन्त्रों, ऋषि आदि पुराणों, बृहत्संहिता तथा सूर्यशतक आदिमें सूर्यके महत्त्वका वर्णन किया गया है।

वेदोंमें कहा गया है कि—

‘उद्यन्तमस्त या तमादित्यमभिधायन् धुर्यन् ग्राह्यो विद्वान् खल्व भद्रमश्नुते।

(तै० आ० प्र० २, अ० २)

अर्थात्—‘उदय और अस्त होते हुए सूर्यकी आराधना ध्यानदि, करनेवाला विद्वान् ब्राह्मण सब प्रकारके कल्याणको प्राप्त करता है।’

— भगवान् सूर्य परमात्मा नारायणके साक्षात् प्रतीक हैं, इसीलिये वे 'सूर्यनारायण' कहलाते हैं। सर्गक आदिमें भगवान् नारायण ही सूर्यरूपमें प्रकट होते हैं, तभी तो सूर्यकी गणना पञ्चदेवोंमें है। वे स्थूलकाल के नियामक, तेजके महान् आकर, रस ब्रह्माण्डके केन्द्र तथा भगवान्की प्रत्यक्ष विभूतियोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिये सन्ध्योपासनामें सूर्यरूपसे ही भगवान्की आराधना की जाती है। उनकी आराधनासे हमारे तेज, बल, आयु और नेत्रोंकी ज्योतिकी वृद्धि होती है।

इस जगत्में सूर्यभगवान्की आराधना करनेवाले अनेक राष्ट्र हैं। शास्त्रीय शोध जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे यह सिद्ध होता जा रहा है कि सूर्यमें उत्पादिका, सर्पिका, आकर्षिका और प्रकाशिका—सभी शक्तियाँ विद्यमान हैं। भगवान् सूर्य अपनी शक्ति अपने कुटुम्बके प्रत्येक सदस्य—चन्द्र, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि आदिको यथा योग्य परिमाणमें नित्य प्रदान करते हैं। सूर्यसिद्धांत ज्योतिषशास्त्रकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान् सूर्यनारायणने 'मय' नामक असुरकी आराधनासे प्रसन्न होकर उसको यह ज्ञान दिया था। सूर्य ज्ञान देव भी हैं।

यौगिक क्रियाओंके स्फुरण और जागरणमें भी भगवान् सूर्यनारायणकी आराधनाकी महत्त्वपूर्ण भूमिका

मानी जाती है। महाकुण्डलिनी नामकी शक्ति, जो समस्त सृष्टिमें परिब्याप्त है, व्यक्तिमें कुण्डलिनाक रूपमें व्यक्त होती है। प्राणायामको बहान करनेवागी मेस्टण्डसे सम्बद्ध इडा, पिण्डला और सुषुम्ना—ये तीन नाडियाँ हैं। इनमें इडा और पिण्डलाको सूर्य-चन्द्र कहा जाता है। इनकी निषमिit साधना और आराधनासे ही योगी पञ्चक-भेदनकर कुण्डलिनी शक्तिको उद्बुद्ध कर सकनेमें सक्षम हो पाता है।

ज्ञानयोग और भक्तियोगके साथ-साथ सूर्यनारायण निष्काम कर्मयोगके भी आचार्य माने जाते हैं। इसीलिये समस्त ज्ञान विज्ञानके सारसर्वस्व भावद्रीता (४।१)के अनुसार योगशिक्षा सर्वप्रथम भगवान् श्रीकृष्णने सूर्यनारायणको ही दी।

इम विद्यस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम्।

भगवान् श्रीकृष्णकी उस दिव्य निष्काम कर्मयोगकी शिक्षाको सूर्यनारायणने इस प्रकार आत्मसात् कर लिया है कि सबसे वे नित्य, निरंतर, निषमिitरूपसे गतिशील रहकर सम्पूर्ण ससारको कर्म करनेवा पथ प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। इसीलिये भगवान् सूर्यनारायणकी आराधना करनेवाले लोगोंको भी निष्काम कर्मयोग करनेकी नित्य नयी शक्ति, शारीरिक स्फूर्ति तथा राष्ट्र, समाज और विश्वकी सेवा करनेकी अनुपम भावमत्ति प्राप्त होती रहती है।

कर्मयोगी सूर्यका श्रेष्ठत

भगवान् श्रीकृष्णने विद्यवान् (सूर्यदेव) को कर्मयोगका उपदेश दिया था। सूर्य कर्मशीलता, कर्मठता किया लोकसमूहके अद्वितीय उदाहरण हैं। वे मेघ मण्डलके चारों ओर निरन्तर भ्रमण करते हुए प्रकाश एवं चैतन्यसे-निराकामभावसे विद्य-व्यवस्था करते हैं। पेंनेरेय ब्राह्मण (३३।३।५) में रोहितको कर्म-सौन्दर्य (कर्मकीदाल) का उपदेश देते हुए कहा है कि—'सूर्य पश्य श्रेष्ठमाण यो न चरन्। चरयेति।'—देखो, सूर्यका श्रेष्ठत इसीलिये है कि वे लोक-महलके लिये निरन्तर गतिशील रहते हुए, तनिक भी आलस्य नहीं करते हैं। अतः सूर्यदेवकी भाँति कर्मव्यवस्थापर सदैव चलते ही रहो।

सौरापासना

(लेखक— श्री श्रीवानन्दजी)

वैदिकधर्मके अनुसार देवता-देवियोंकी सन्ध्या गणनातीत है । 'हिंदुओंके तैत्तिरीय कोटि देवता हैं' इस कथनका तात्पर्य सदासे नहीं है । इसका अर्थ यह है कि अगणित प्राणमय विभिन्न आहुतिपूर्ण यह जो सृष्टि है, इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके रूपमें इसके पीछे कोई सर्वशक्तिमान् पुरुष है । देवताओं, देवियोंके असंख्य नाम उसीकी विभिन्न शक्तियोंके बाह्यरूप हैं । वैदिकधर्ममें बहुदेव्यवादकी जो कल्पना की गयी है, वह सब उस सर्वशक्तिमान्क असंख्य रूपकी कल्पना-मात्र ही है । कारण, वेद कहते हैं कि वस्तुतः एक आत्मा ही विश्वव्याप्त है । अर्थात् सभी रूपोंमें वे एक ही हैं । ऋग्वेदकी मन्त्र-संख्या ३ । ५३ । ८ म यह स्पष्ट कथन है—“रूपप्रतिरूप यभूय ।” निरुक्तभगवान् कहते हैं—महाभाग्याद् देवताया एक आत्मा बहुधा स्वरूपते । (७ । १ । ४) अतएव इसके द्वारा यह सिद्धान्त निश्चित होता है कि विभिन्न देव-देवियोंकी विभिन्नता रूपमें, गुणमें है, किन्तु मूलमें नहीं है, अर्थात् मूल तत्त्व एक होनेके बावजूद भी विभिन्न गुणोंके परिप्रेक्ष्यमें इसीका स्मरणीय सम्बोधन होता है ।

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि वह एक कौन है ? जिसकी सृष्टि-दृष्टा सभी देवी-देवताओंमें प्रतिभासित होती है ? इसके उत्तरमें ऋग्वेद कहता है—सूर्य आत्मा जगत्स्तस्युपदेव । परमात्मा सूर्य ही नित्य भास्वर अनन्त ज्योतिरूपसे निभूषित हो रहे हैं ।

वेद और उपनिषद्की दृष्टिमें भी—हस शुचिपद् और (ऋक् ४ । ४० । ५) 'आ वृष्णेन रत्नाम्ना' तथा (ऋक् १ । ३१ । २) तद्भास्वराय विद्महे प्रचानाय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात् । (मैत्रायणीय बृहदारण्यक २ । १० । ९) आदिसे यह साफ है ।

अतएव आम स्वरूप सूर्यनारायण ही प्रधान देवता हैं । विभिन्न मन्त्रोंमें यही प्रतिपादित हुआ है । वे (सूर्य) सितारूप पुरुष नागयण हैं । इसीलिये वेद भी उनके प्रति प्रार्थना-मुख्य हैं ।

वे ही सितारूप सूर्यनारायण हैं । जिनके नेत्रसे अभिव्यक्ति होती है, जो लोक-लोकानोंके अधिदेवता हैं, जिनकी उपासना-द्वारा समस्त रोग नेत्रदोष आदि तथा प्रहारा दूर होती है, जिनकी उपासनासे सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं, अनादिकालसे जगत्प्रेष्ठ द्विजगण जिनके उदश्यमें प्रतिदिन अर्घ्याञ्जलि निवेदन करते हैं, वे ही चर एव अचर जगत्के जीवन देवता हैं । उन्हीं ज्योतिर्वर्ण, जीवन-ज्येष्ठा, ज्ञानम्बररूप भगवान् श्रीसूर्यनारायणोंसे हम प्रणाम करते हैं । सुतराम, सूर्यनारायण ही सितारूप हैं, यह नि मन्त्र-रूपसे स्वीकार किया जा सकता है ।

इनसे अभिन्न शक्तित्रय—ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र हैं । ये सभी भगवान् सूर्यके अभिन्न अङ्गस्वरूप हैं । इनमें किंचित भी भेद नहीं है । इसका प्रमाण शास्त्रने इस प्रकार दिया है—

एव ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एव हि भास्करः ।
त्रिमूर्त्यात्मा त्रिवेशात्मा त्रयदेवमया रविः ॥
(भूततापी उपनिषद् १ । ६)

इसकी पुष्टिमें शिवपुराणसे भी हो जाता है—
आदित्य च शिव विद्याच्छिन्नमादित्यरूपिणम् ।
उभयोरन्तरा नास्ति ह्यादित्यस्य शिवस्य च ॥
अथात् शिव और सूर्य दोनों अभिन्न हैं ।

सूर्यनारायणका उपासनाएँ जिसमें वैराग्य दृष्टान्त भी उपलब्ध होने हैं । सृष्टिके अनादि-कालमें मनुष्यलोक और सौरमण्डलका सम्बन्ध अष्टम है ।

सौरमण्डलमें सूर्य, चन्द्र आदि नवग्रह, त्रिदेव, साध्यदेव, मरुद्गण और सप्तर्षिगणोंका निवास है। इन सबका प्रतिनिधित्व सूर्य ही करते हैं। तात्पर्य यह कि विश्व-ब्रह्माण्डमें इस अचिन्त्य-शक्तिके नियामक तेजोराशि भगवान् मास्कर ही हैं। दहधारी प्राणीकी सक्षेपत तीन ही मुख्य अपेक्षाएँ हैं—तेज, मुक्ति और सुक्ति। इन तीनोंकी प्राप्तिके लिये वेद सन्ध्योपासनाको ही श्रेष्ठ बतलाते हैं। ऋण-श्रेष्ठ द्विजातियोंके लिये शास्त्रके शासन—‘अहरहः सन्ध्यामुपासीत’के अनुसार यह सन्ध्योपासना ही सूर्यकी उपासना है। इसके द्वारा चतुर्वर्गका फल प्राप्त होता है, यथा—

मन्वेदवेदनाशार्थमुदयास्तमये रवि ।
समीहते द्विजोत्पद्य मन्त्रतोयाञ्जलिप्रयम् ॥
गायत्रीमन्त्रतोयाद्वय दत्त येनाञ्जलिप्रयम् ।
काले सवित्रे किं न स्यात् तेन दत्त जगत्प्रयम् ॥
किं किं न सविता सूते काले सम्यगुपासितः ।
आयुरारोग्यमैश्वर्यं यस्मिन् च पद्मनि च ॥
मित्रपुत्रकलत्राणि क्षेत्राणि विविधानि च ।
भोगानष्टविधाश्चापि स्वर्गं चाप्यप्यर्गकम् ॥
(स्कन्दपुराण काशीखण्ड ९।४५—४८)

जगत्में पञ्चभूतोंके साथ प्राणिमात्रका सम्बन्ध अच्छेसे है। इन पञ्चभूतोंके अधिनायक पौंच देवता हैं। अतः प्राणिमात्र इन पञ्चदेवताओंके द्वारा विवृत हैं। इसीलिये कहा गया है कि—

आकाशस्याधिपो विष्णुर्मेघेष्वेव महेश्वरी ।
वायो स्यात्क्षितरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥
विष्णु आकाशका स्वामी हैं, अग्निही महेश्वरी, वायुके सूर्य, पृथ्वीके विष्णु एवं जलके गणेश अधिदेवता हैं। अतएव इनके अस्तित्वक बिना प्राकृतिक देहका अस्तित्व ही नहीं रह जाता। इसी कारण सभी कमोंमें विधान है।

गणनाथ च वेद्यो रक्ष च केरायम् ।
पञ्चदेवतमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत् ॥

आयुर्वेदशास्त्रमें स्पष्ट उल्लेख है कि शरीरमें पञ्च तत्त्वोंमेंसे किसी एकके क्षुब्ध होनेपर नाना प्रकारके रोग होते हैं। इस नियममें चरक एवं सुश्रुत प्रमाण ग्रन्थ हैं। इन पञ्चतत्त्वोंके बीच वायु प्रबलतम है। वायु-विघटित ही अस्वस्थताका प्रमुख कारण है। वायुके अधिदेवता भी सूर्य हैं, अतएव सूर्यकी उपासना अवश्य करनी चाहिये।

पुराण-ग्रन्थोंमें कुष्ठरोगके निवारणार्थ सूर्यदेवकी उपासनाकी प्रधानता स्वीकार की गयी है। मन्विय पुराणक ब्रह्मर्षिमें पाया जाता है कि कृष्णपुत्र साम्ब दुर्वासके शापसे कुष्ठरोगग्रस्त हो गये। इस कारण श्रीकृष्णको दुःखी देखकर गरुड़ने शाकदीपसे वैद्यविद्यापार दर्शों पण्डित—ब्राह्मणादिकों काकर उस रोगकी निवृत्तिके लिये प्रार्थना की। उन ब्राह्मणोंने सूर्य-मन्दिरकी स्थापना करायी और साम्बने सूर्यकी उपासनाके द्वारा रोगसे मुक्ति पायी।

ततः शापाभिमूलेन सम्यगाराध्य भास्करम् ।
साम्येनाप्त तथारोग्य रूपं च परम पुनः ॥

मयूर कवि भी सूर्य शतककी रचना करने इस रोगसे मुक्त हुए थे। प्राकृतिक कथा यही है कि प्राणिमात्रक लिये सूर्य-पूजा एकान्तप्रयोजनीय और अत्यन्त करणीय है। इस प्रकार सूर्यकी उपासना पृथक्-पृथक् भासमें पृथक्-पृथक् नामोंसे साम्बर प्रतिपाद करनी चाहिये, शास्त्रोंमें निर्देश है—

चैत्रमें धाना, वैशाखमें अर्घमा, ज्येष्ठमें मित्र, आषाढ़में वरुण, आश्विनमें इन्द्र, माघपदमें विष्वक्, आश्विनमें पुष्य, कार्तिकमें कर्तु, मार्गशीर्षमें अशु, पौषमें भग, माघमें त्वष्टा, फाल्गुनमें विष्णु नामसे।

भारतमें हिन्दू-जातिमें आदिकालसे ही इस पूजा और उपासनाका प्रचलन है, इसके प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है। केवल भारतवर्षमें ही नहीं, मानवजातिमें

आदिकालसे इतिहासपर दृष्टिपात करनेसे इसका सूरि-सूरि प्रमाण पाया जाता है कि मानवजातिकी चिन्तन धारके साथ-साथ सूर्यपूजा आदिकालसे ही सम्बद्ध है। सुप्रसिद्ध सस्कृतितरन्वेत्ता प्रो० ए० वी० शीयने कहा है कि अत्यन्त प्राचीनकालसे ही ग्रीक दर्शनमें सूर्यपूजाका प्रमाण मिलता है। Ghrles भी जिनका जन्म एशिया माइनरमें ६४० सीए पूर्वार्द्ध (ईसापूर्व)में हुआ था। उनका भी ऐसा ही मत है।

ग्रीक दार्शनिक Empedocles ने सूर्यको अग्नि के मूल स्रोतके रूपमें वर्णित किया है। और उन्होंने यह भी मत स्वीकार किया है कि सूर्य ही विश्वव्यापी है। हमारी उपा देवीकी सूर्य-यक्रिकाकी कथा और ग्रीक देशकी अगोलो और वियनाकी कहानी इसी तथ्यकी

पोषक प्रतीत होनी है। ग्रीक देशके भी विवाहमन्त्रमें आज भी सूर्य-मन्त्र पढ़ा जाता है।

मैक्सिमोमें आदिकालसे ही प्रचलित मन यही है कि विष्वक्काण्डकी सृष्टिकी जड़में सूर्य ही विद्यमान हैं।

हमारे देशमें अति प्राचीनकालसे ही सूर्यसूर्ति (बुद्धगयाके स्तूपकी) एवं तात्कालीन शिलालेख और इलोराकी गुफाओंकी सूर्यप्रतिमा इस तथ्यका उद्घाटन करती हैं कि अति प्राचीनकालसे ही सूर्यपूजाका प्रचार एवं प्रसार इस देशमें चला आ रहा है, यहाँतक कि जैन धर्ममें भी देवनागणोंके समूहमें सर्वोच्च स्थान सूर्यका ही है अर्थात् वे देवाधीश हैं।

निदान, सूर्यनारायणकी स्तुति प्रार्थना एवं उपासना आदिकालसे ही प्रचलित है और चलती रहेगी। इस विषयमें सदेहके लिये कोई स्थान नहीं है।

भगवान् भुवन-भास्कर और गायत्री-मन्त्र

(लेखक—भीमहायमजी धाली)

सूर्यका एक नाम सक्ता भी है। सक्ताकी शक्तियों की सावित्री कहते हैं। 'तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्'—यह सक्ताका मन्त्र है। इसमें गायत्री-छन्दका प्रयोग होनेके कारण इसीको गायत्री-मन्त्र कहने लगे हैं। संक्षेपमें इस मन्त्रका अर्थ है—देवीप्यमान भगवान् सक्ता (सूर्य) के उस तेजका हम ध्यान करते हैं। यह (तेज) हमारी बुद्धिका प्रेरक घने। इस मन्त्रमें प्रणम और तीन व्याहृतिर्वा जोड़कर 'ॐ भूभुवः स्वा तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्'—इस मन्त्रका साधक धनुष्मन-कर्ता जप करते हैं। इसी मन्त्रके द्वारा वेदपाठ प्रारम्भ करनेके पूर्व यक्षोपनीत पढ़नाकर भगवतकी उपनयनसंस्कार सम्पन्न कराया जाता है। किसी भी मन्त्रको सिद्ध करनेके लिये पुरस्करण प्रारम्भ करनेके पूर्व दस सहस्र गायत्री-मन्त्र-जपका विधान है।

इतना ही नहीं, गायत्रीकी महत्ता तो यहाँतक है कि किसी भा कार्यसिद्धि के लिये जहाँ शास्त्रमें अनुष्ठान-विशेष कथित न हो, वहाँ गायत्री-मन्त्रका जप और निलका हवन करना चाहिये, यथा—

यद्य यत्र च स्त्रीणामात्मान मयते द्विज ।
तत्र तत्र निर्लेहोमो गायत्र्याथ जपस्तथा ॥

किसी भी मन्त्रको सिद्ध करनेके लिये सामान्य नियम यह है कि मन्त्रमें जितने अक्षर हों, उतने ही लक्ष मन्त्रका जप करके जपसम्प्राप्त दशाश हवन, हवनका दशाश तर्पण, तर्पणका दशाश मार्जन और मार्जनका दशाश श्राद्धय-योजन करानेमें उस मन्त्रका पुरस्करण पूरा होता है। पुरस्करणके द्वारा मन्त्र सिद्ध हो जानेपर कार्यक्षितीयके लिये उसका जप और कामनापरत्वसे विशेष हवन करनेका

सम्पन्न होती है। अभी-कभी इतना करनेपर भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। उस समय आचार्य कहते हैं कि अमुक श्रुति गृह जानेके कारण अनुष्ठान सकल नहीं हुआ। पर गायत्री-मन्त्रके सम्प्रति यह बात नहीं है। एक बार गायत्री-मन्त्रका चौबीस लाख जप और तदनुसार हवन, तर्पण, मार्जन और ब्रह्मण-भोजनक द्वारा पुरश्चरण, सम्पन्न हो जानेपर स्वयं गायत्री-माता साधकका योगक्षेम-यह्न करती हैं। वैसे गायत्री-मन्त्रक द्वारा भी कामनापरक अनुष्ठान किये जा सकते हैं।

त्रिकाल-संध्या—जिस प्रकार किसी भी मन्त्रको सिद्ध करनेके पूर्व अथवा गायत्री-जप करना होता है, उसी प्रकार प्रतिदिनके कार्यमें शरीर और आत्माका पवित्रता और शक्तिसम्बन्धके लिये त्रिकाल-संध्या आवश्यक है। प्रतिदिनके कार्योंमें हमारे शरीरकी ऊर्जाना जो व्यय होता है उसकी पूर्ति सूर्योपस्थानके द्वारा भगवान् भुवन-भास्वरसे होती है। इससे आध्यात्मिक शक्तिमें वृद्धि होती है। इसके साथ प्रतिदिन कम-से-कम एक माला गायत्री-जपका विधान है। त्रिकाल-संध्याके लिये गायत्री-माताके तीन अलग-अलग रूपोंका ध्यान किया जाता है जो इस प्रकार हैं—

प्रातःकालीन ध्यान—

हस्तारुढा सिताम्बे स्वर्णमणिलसद्भूषणा साधनेश
वेदाख्यामक्षमाला अजमयकमल वृण्डमप्यादधानाम् ।

ध्याये दोर्भिश्चतुर्भिस्त्रिभुवन

जननीं पूर्वसंध्यादिवन्धाम् ।

गायत्रीमृध्मविशीमभिनव

वयस मण्डले चण्डरश्मि ॥

विश्वमात सुराभ्यन्त्रं पुण्ये गायत्रि वधसि ।

आवाहयाम्पुतास्वर्गमेहोनेति पुनीहि माम् ॥

प्रातःसंध्याके समय सूर्यमण्डलमें श्वेत कमलपर स्थित, हस्तपर आम्बु, लालमणिके भूषणोंसे अलङ्कृत, आठ नेत्रों तथा चार हाथोंवाली और उनमें क्रमशः

उद, रुद्राक्षमाला, कमल एवं दण्डकसे धारण किये, श्रग्वेदकी जननी, किशोरी, त्रिभुवनकी माता गायत्रीका मैं ध्यान करना हूँ ।

‘गतकी माता देवताओंद्वारा पूजित, पुण्यमयी मङ्गली गायत्री ! मैं उपासनाके लिये आपका आवाहन करता हूँ ।’

मध्याह्नकालीन ध्यान—

वृषेन्द्रवाहना देवी ज्वलन्निशिक्षधारिणी ।

श्वेताम्बरधरा श्वेतनागाभरणभूषिता ॥

श्वेतवज्रकमलालङ्कृता, रफता च शक्य ।

जटाधराधराधारी धरेन्द्राङ्गभवाभवा ।

मातर्भगानि निर्वेशि आहूतैहि पुनीहि माम् ॥

मैं वृषभवाहना, प्रचलित त्रिशूल एवं श्वेत वज्रधारिणी, श्वेतवज्रा, रुद्राक्षमाला एवं श्वेत सर्पसे विभूषित, लाल रजशाली, जटाधारिणी, पर्यंतपुत्री, शिवरूपा, भगानी (संध्यादेवी) का आवाहन करता हूँ। आप आय तथा मुझ पवित्र करें ।

सन्ध्याकालीन ध्यान—

संध्या सायंतनी वृष्णा विष्णुदेवा सरस्वती ।

खगगा वृष्णवक्त्रा तु शङ्खचक्रधारिणी ॥

वृष्णवक्त्रभूषणैर्युक्ता सर्वज्ञानमयी वरा ।

वीणाक्षमात्रिका चारुहस्ता स्मितवदनना ॥

मातर्बोम्बेदेते स्तुते आहूतैहि पुनीहि माम् ॥

‘मैं वृष्णवक्त्रा, वृष्णमुखी, वृष्णवक्त्रके माल्याभूषणोंसे युक्त, गरुडवाहना विष्णुदेवी, शङ्खचक्रधारिणी, वीणा रदाक्षिण्ये, सुन्दर मुस्कानवाली, सर्वज्ञानमयी सायकालीन सन्ध्या रूपिणी सरस्वतीका आवाहन करता हूँ । स्तुति करनेयोग्य मैं वाग्देवी आप यहाँ आये तथा मुझे पवित्र करें ।’

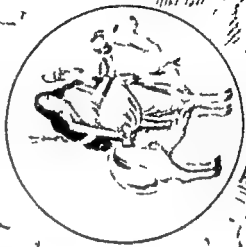
त्रिकाल-संध्यामें हम अङ्गनाम, करपासके द्वारा प्रतिदिन सूर्योपस्थान-मंत्रोंसे सूर्यकी दिव्य शक्ति और दिव्य तेजका मौनिक शरीर और अन्तरात्मामें आवाहन करते हैं। इस प्रकार त्रिकाल-सन्ध्यामात्र धार्मिक

शुद्धाक्ष-ध्यान

शुद्धार्थ-ध्यान

सायंक-ध्यान

गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी । गायत्र्यास्तु पर नास्ति देवि चेह न पावनम् ॥

सूर्यकी शक्ति—सावित्री (गायत्री) की स्थापना और उपासनाका विधान है ।

ज्योतिषां रविर्गुमान्—

श्रीमद्भगवद्गीताके उक्त कथनके अनुसार ज्योतिषिण्डोमें सूर्यको परमशक्त स्वरूप ही माना गया है । इसलिये त्रिकाल-संध्यामें सूर्य, गायत्री और प्रणवमय ब्रह्मकी उपासना प्रत्येक दिनके लिये आवश्यक है । ग्रहक रूपमें भी आप गणनाके अनुसार सूर्यकी प्रधानता बतायी गयी है । ज्योतिषशास्त्रके अनुसार विचार करनेपर पता चलता है कि अन्य ग्रहोंका अपेक्षा सूर्यके अनिष्ट स्थानमें स्थित होने अपना क्रूर ग्रहके साथ सूर्यका किसी भी प्रकारका योग होनेसे ही अधिकांश रोग होते हैं । ग्रहका परस्पर सम्बन्ध चार प्रकारसे होता है, यथा—

प्रथमः स्थानसम्बन्धो दृष्टिजस्तु द्वितीयक ।
तृतीयस्थेयुक्तो दृष्टि स्थितिरैका चतुर्थत ॥

यहाँ अनिष्ट स्थानस्थ सूर्यके कारण होनेवाले कुछ रोगोंका उल्लेख किया जाता है—

कर्कशशिख शनिदृष्ट सूर्य अश्वरोग (बवासीर) कारक है । इसी योगसे वात-प्रायः (गठिया) होती है । बुधसे दृष्ट कर्कशशिख सूर्य कफ और वातोगकारक हैं । भौमदृष्ट कर्कश सूर्य भान्दरकारक हैं । सिंहस्थ सूर्य रतौषी कारक हैं । कुम्भस्थ सूर्य हृदयोगकारक हैं । शनि और भौमके साथ अष्टमस्थ सूर्य अपस्मार- (मृगी-) कारक हैं । शत्रुप्राशस्थ सूर्य कुम्भज्वर, नेत्ररोग और क्षमिरोगकारक हैं । भौमदृष्ट अष्टमस्थ सूर्य तिसर्प और मसूरिकाकारक हैं । राहु और भौमके साथ अष्टमस्थ रवि कुम्भकारक हैं । एकप्राशस्थ शुक्र-सूर्य-शनि कुम्भोगकारक हैं । शुक्रसे दृष्ट सिंहस्थ रवि कुम्भकारक हैं । शुक्रसे दृष्ट बुधिकस्थ सूर्य कुम्भकारक हैं । नीचप्राशस्थ सूर्य कुम्भकारक हैं । शुक्रकी

दशामें सूर्यको अन्तर्दशा हो तो वे उमाद, उदररोग, नेत्र और मुखरोगकारक हैं । सूर्यकी दशामें शुक्रको अन्तर्दशा हो तो वे शिरोरोग, गळरोग, श्वेतकुष्ठ, ज्वर, शूल आदि कारक हैं ।

इस प्रकार बहुसंख्यक रोगोंका होनेमें सूर्यका कोष प्रधान कारण होता है । इसी सिद्धान्तको ध्यानमें रखते हुए शास्त्रोंमें अर्घ्यदान और त्रिकाल-संध्याका दैनिक विधान किया गया है । साथ ही ग्रहजनित व्याधि की शान्तिके लिये ओषधि-मिश्रित जलसे स्नान और स्नानधारण भी निर्दिष्ट किया जाता है । सूर्य-किरणोंक विद्रुमर्ग होनेमें सूर्यप्रसादनक लिये उसका धारण करना बताया गया है । सूर्यकिरणोंके लिये अधिक स्वेदनशील होनेसे यह स्नान शरीरपर सूर्यकिरणका तत्काल प्रभाव छोड़ता है । निम्नलिखित ओषधियोंमें मिश्रित जलसे स्नान करना भी बताया गया है—

मैसिल, छोटी इलायची, देवदारु, कुङ्कुम, खस, मुलहठी, मधु और लाल चंदन । हस्ताक्षिपोगमें सूर्यार्घ्यशीर्ष, आदित्यहृदयस्तोत्रका पाठ और नेत्ररोगोंमें नेत्रोपनिषद्का पाठ करना बताया गया है । रोगोपशमनके लिये न्न, पूजा-याठ, सूर्यनमस्कार और औषधोपचार निहित हैं ।

जिस प्रकार सूर्यकिरणोंसे आच्छादित जल पृथ्वीपर जीवनदायी है, उसी प्रकार सूर्यकिरणोंसे आयासित होकर हमारा मन और शरीर नवीन स्वर्णिता पाता है । यदि विज्ञानकी वर्तमान प्रगति जारी रही तो वह दिन दूर नहीं, जब दैनिक ईंधन, विद्युत् और कुभाशान्तिक लिये सौर-ऊर्जाका प्रयोग सम्भव होगा । इस दिशामें तेजीसे काम हो रहा है । इस भौतिक उपलब्धिसे ससारका अत्यधिक कल्याण सम्भावित है । भगवान् भास्कर मर्यादा उपास्य हैं ।

अक्षुषोपनिषद्

(नेत्रयोगद्वारी विद्या)

हरि ॐ । अथ ह साङ्कृतिर्भगवानादित्यलोकं
जगाम । स आदित्य नत्वा चक्षुष्मतीविद्याया
तमस्तुवत् । ॐ नमो भगवते धीमत्यायाक्षितेजसे
नमः । ॐ खेचराय नमः । ॐ महासेनाय नमः ।
ॐ तमसे नमः । ॐ रजसे नमः । ॐ सखाय नमः ।
ॐ असतो मा सद् गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
सत्यो मा ऽमृत गमय । हस्तो भगवान्जुचिरूप
अप्रतिरूपः । विश्वरूप घृणिन जातवेदस हिरण्य
ज्योतीरूप तपन्तम् । सहस्ररश्मि शतधा वर्तमान
पुरः प्रजातामुदयत्येव सूर्य । ॐ नमो भगवते
धासूर्यादित्यायाक्षितेजसे ऽहोऽद्याहिनि धाहिनि
स्याहेति ।

एष चक्षुष्मतीविद्या स्तुत श्रीसूर्यनारायण
सुमीतोऽप्रतीक्षक्षुष्मतीविद्यां ब्राह्मणो यो नित्य
मरीते न तस्याक्षिरोगो भवति । न तस्य कुलेऽन्धो
भवति । अष्टौ ब्राह्मणान् ब्राह्मयित्वाय विद्यासिद्धि
र्भवति । य एष वेद स महान् भवति ।

x x x x

कथा है कि एक समय भगवान् साङ्कृति आदित्य
लोकमें गये । वहाँ सूर्यनारायणको प्रणाम करके उन्होंने
चक्षुष्मती विद्याके द्वारा उनकी स्तुति की । चक्षु-इन्द्रियक
प्रकाशक भगवान् श्रीसूर्यनारायणको नमस्कार है ।
आकाशमें निचरण करनेवाले सूर्यनारायणको नमस्कार
है । महासेन (सहस्रों किरणोंकी भारी सेनावाले)
भगवान् श्रीसूर्यनारायणको नमस्कार है । तमोगुणरूपमें

भगवान् सूर्यनारायणको नमस्कार है । रजोगुणरूपमें
भगवान् सूर्यनारायणको नमस्कार है । सत्त्वगुणरूपमें
भगवान् सूर्यनारायणको नमस्कार है । भगवान् ! आप
मुझे असतसे सत्की ओर ले चलिए, मुझे अधकारसे
प्रकाशका ओर ले चलिए, मुझे मृत्युसे अमृतकी ओर ले
चलिए । भगवान् सूर्य शुचिरूप हैं और वे अप्रतिरूप भी
हैं — उनके रूपकी कहीं भी तुलना नहीं है । जो अश्विन
रूपोंको चारण कर रहे हैं तथा रश्मिमात्राओंसे मण्डित हैं,
उन जातवेदा (सर्प, अग्नि स्वरूप) स्वर्णमण्डप प्रकाश
वाले ज्योति स्वरूप और तपनेवाले (भगवान् भास्वरूपों
हम स्मरण करते हैं ।) ये सहस्रों किरणोंवाले और
शत शत प्रकारसे सुशोभित भगवान् सूर्यनारायण समस्त
प्राणियोंके समक्ष (उनकी भलाईके लिये) उदित हो रहे हैं ।
जो हमारे नेत्रोंके प्रकाश हैं, उन अदिनिन्दन भगवान्
श्रीसूर्यको नमस्कार है । दिनका भार वहन करनेवाले विश्व
वाहक सूर्यदेवके प्रति हमारा सत्र कुछ सादर समर्पित है ।

इस प्रकार चक्षुष्मती विद्याके द्वारा स्तुति किये
जानेपर भगवान् सूर्यनारायण अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले —
जो ब्राह्मण इस चक्षुष्मतीविद्याका नित्य पठ करता
है, उसे आँखका रोग नहीं होता, उसके बुद्धिमें कोई
अंधा नहीं होता । आठ मासोंको इसका पठण करना
देनेपर इस विद्याकी सिद्धि होती है । जो इस प्रकरण
जानता है, वह महान् हो जाता है ।

कृष्णयजुर्वेदीय चाक्षुषोपनिषद्

अत्र नेत्र-नेत्रिका हृण करनेवाली तथा पाटमात्रसे
सिद्ध होनेवाली चाक्षुषीविद्याकी व्याख्या करते हैं, जिससे
समस्त नेत्ररोगोंका सम्पूर्णनाश हो जाता है और नेत्र
तेजयुक्त हो जाते हैं । उस चाक्षुषी विद्याक अक्षिर्बुध्य
अपि है, गायत्री छन्द है, भगवान् सूर्य देवता हैं,

नेत्ररोगोंकी निवृत्तिके लिये इसका जप होता है — यह
विनियोग है* ।

चाक्षुषीविद्या

ॐ चक्षु चक्षु चक्षु तेज स्थिरो भव । मा गाहि
पाहि । स्थिर चक्षुरागान् दामय दामय । मम चान्

रूप तेजा दर्शय दर्शय । यथाहम् अघो न स्या तथा कल्पय कल्पय । कल्याण कुरु कुरु । यानि मम पूर्वज मोषार्जितानि चक्षुःप्रतिरोधकदुष्टतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय । ॐ नम चक्षुस्तेजोदात्रे विव्याय भास्कराय । ॐ नम करुणाधरायामृताय । ॐ नम सूर्याय । ॐ नमो भगवते सूर्यायक्षितेजसे नम । येचराय नम । महते नमः । रजसे नम । तमसे नम । असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योमा अमृत गमय । उष्णो भगवान्बुधिरूप । हसो भगवान् शुचिरप्रतिरूप । य इमा चक्षुष्मती विद्यां ब्राह्मणो नित्यमर्धते न तस्याक्षिरोगो भवति । न तस्य कुले अघो भवति । अष्टौ ब्राह्मणान् ब्राह्मयित्वा त्रिद्यासिद्धिर्भवति ॥

ॐ (भगवान्का नाम लेकर कह) , हे चक्षुजे अभिमानी सूर्यदेव ! आप चक्षुमें चक्षुके तेजस्वरूपसे स्थिर हो जायें । मेरी रक्षा करें, रक्षा करें । मेरी आँवक रोगोंका शीघ्र शमन करें, शमन करें । मुझे अपना सुवर्ण-जैसा तेज दिखला दें, दिखला दें । जिससे मैं अथा न होऊँ, कृपया ऐसे ही उपाय करें, उपाय करें । मेरा कल्याण करें, कल्याण करें । दर्शन शक्तिका अयरोध करनेवाले मेरे पूर्वज-मार्जित जितने भी पाप हैं, स्वयंको जइसे उपाइ दें, जइसे उखाड़

दें । ॐ (सच्चिदानन्दस्वरूप) नेत्रोंको तेज प्रदान करनेवाले दिव्यस्वरूप भगवान् भास्करको नमस्कार है । ॐ करुणाकर अमृतस्वरूपको नमस्कार है । ॐ भगवान् सूर्यको नमस्कार है । ॐ नेत्रोंक प्रकाश भगवान् सूर्यदेवको नमस्कार है । ॐ आकाश विहारीको नमस्कार है । परम श्रेष्ठस्वरूपको नमस्कार है । ॐ (सबमें किया शक्ति उत्पन्न करनेवाले) रजोगुणरूप भगवान् सूर्यको नमस्कार है । (अधकारको सर्वथा अपने भीतर लीन करनेवाले) तमोगुणरूप आश्रयभूत भगवान् सूर्यको नमस्कार है । हे भगवन् ! आप मुझको असत्से सतकी ओर ले चलिये । अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले चलिये । मृत्युसे अमृतकी ओर ले चलिये । उष्ण स्वरूप भगवान् सूर्य शुचिरूप हैं । इसस्वरूप भगवान् सूर्य शुचि तथा अप्रतिरूप हैं—उनके तेजोमय स्वरूपकी समता करनेवाला कोई भी नहीं है । जो मायण इस चक्षुष्मतीविद्याका नित्य पाठ करता है, उसे नेत्र सम्बन्धी कोई रोग नहीं होता । उसके कुलमें कोई अन्ध नहीं होता । आठ मायणोंको इस विद्याका दान करनेपर—इसका ग्रहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि होती है । *

* चातुसी—(नेत्र—) उपनिषद्की शीघ्र कल दनेवाली विधि—नेत्रपंगसे पाहित भद्राष्टु पापको चाहिय कि प्रतिदिन प्रातः काल इत्यादि कोलसे अनायकी आवाची कलमसे कँसिके पात्रमें निम्नलिखित वचनका पात्रको लिखे—

८	१५	२	७
६	३	१२	१०
१४	९	८	१
५	४	१०	१३

पम चक्षुरोगान् शमय शमय

फिर उठी यन्त्रपर सौंकी कीचरीमें चतुर्मुख (चारों ओर चार बजिर्कों) कीका दीपक जलाकर रख दें । तदनन्तर गन्ध पुष्पादिस यन्त्रका पूजन करें । फिर वृषका ओर मुख करके बैठ और हरिद्रा (हरी) की माला (ॐ ह्रीं ह्रस्व) इस यन्त्रमात्र को छ मालाएँ जपकर चातुर्गोपनिषद्के कम-से-कम बारह पात्र करें । पाठके पश्चात् फिर उपयुक्त योगमात्र की पाँच मालाएँ जपें । इसका बाद भगवान् सूर्यको भद्राष्टुवच अप्प दक्ष प्रणाम करें और मनमें यह निश्चय करें कि मया नेत्रपंग नीध हो नष्ट हो जायगा । ऐसा करते रहतेसे इस उपनिषद्का नेत्ररोगनाशमें अद्भुत प्रभाव बहुत शीघ्र देखनेमें आता है ।

—प० श्रीमुकुन्दलभजी मिश्र, स्त्रीनिपागार्थ

भगवान् सूर्यका सर्वनेत्ररोगहर चाक्षुषोपनिषद्

(एक अनुभूत प्रयोग)

अभि-उपनिषद् भगवान् सूर्यकी नेत्र-रोगोंके लिये एक रामबाण उपासना है । रजिगरको किसी शुभ तिथि और नक्षत्रमें प्रातः सूर्यके सम्मुख नेत्र बंद करके खड़े हो या बैठकर—'मैंने समस्त नेत्ररोग दूर हो रहे हैं' इस भावनासे रजिगरसे बारह पाठ नित्य किये जाते हैं । यह प्रयोग बारह रजिगरतकका होता है । यदि पुण्य नक्षत्रके साथ रजिगरका योग मिल जाय तो अति

उत्तम है । हृन् नक्षत्रयुक्त रजिगरसे भी यह पाठ प्रारम्भ किया जाता है । लाल कनेर, लाल चन्दन मिले जलसे ताम्र-गात्रसे सूर्यनारायणको अर्घ्य देकर नमस्कार करके पाठ प्रारम्भ करना चाहिये । यह सैकड़ों बारका अनुभूत प्रयोग है । रजिगरके दिन सूर्य गृहते बिना नमस्कार एक बार भोजन करना चाहिये ।

—१० श्रीमद्युपानाथजी शुक्ल

चक्षुदृष्टि एव सूर्योपासना

(चक्षुष्मतीविद्या)

(लेखक—श्रीसोमचैतन्यजी श्रीधामस्तव शास्त्री, एम्. ए., एम्. ओ. एल्.)

मनुष्यको सुख-दुःख आदिकी प्राप्ति उसके द्वारा किये गये अपने कर्म, आचार एव आहार-विहार आदिके अनुसार होती है । रोगजन्य क्लेशोंके मूल कारण भी उसके पूर्वजमकृत कर्म तथा मिथ्या आहार विहारजन्य दोषोंके प्रकोप हैं । धर्मानुष्ठान, पुण्यकर्माचरण एव सुविहित औपयसोत्तमसे भी जो रोग शान्त नहीं होते हैं, उन्हें पूर्वजमकृत पापसे उत्पन्न समझना चाहिये । जबतक वह पूर्वजमका किया हुआ पाप-दोष निर्मूल नहीं होता, तबतक वह व्याधिरूपमें पीड़ा देता रहता है । ऐसे पाप-दोषकी शान्तिके लिये प्रायश्चित्त, देवाराधन, देवामैत्रिक, जप होम, मार्जन, दान, दिव्य मणि एव यन्त्रका धारण, भूमिभञ्जिन उत्तम औषधिका सेवन आदिके रूपमें देवस्थाप्राप्य चिकित्साका विधान मिलता है । चरक (सूत्र० अ० ११, चिकित्सा० अ० ३), अष्टाङ्गहृदय (चिकित्सा० अ० १०) एव कीरसिंहारण्येक आदि कई ग्रंथोंमें अनेक म्यानोंपर देवस्थाप्राप्य चिकित्सा करनेका विधान मिलता है ।

भारतीय दर्शन पिण्ड एवं ब्रह्माण्डमें अमेद मानता है । अतोप्य एव बृहत्साम्यसोऽपि नित्यम् अक्षिपुस्तविद्या

—(उपरोक्तविद्या—) प्रकरणमें चक्षुर्मण्डल तथा सूर्य-मण्डलमें अमेददृष्टि रखकर उपासना करनेका वर्णन मिलता है । वस्तुतः सृष्टि-व्यवस्थामें अप्याम और अग्निदेवत जगत् परस्पर उपवर्ण्योपकाररूपमें अवस्थित हैं । सर्वलोकाचक्षु भगवान् सूर्य ही पिण्डमें चक्षु शक्ति के रूपमें प्रतिष्ठित हुए हैं । अतः वे ही प्राणियोंकी दृष्टिशक्तिके अग्निष्ठाता देव हैं । इसलिये दिव्यदृष्टिकी प्राप्ति एव नेत्रगत रोगोंको दूर करनेके लिये भगवान् सूर्यकी आराधना की जानी है ।

परशुरामरूपमन्त्रक परिशिष्ट एव श्रीउमान दनाय कृत नित्योत्तममें दूरदृष्टिकी सिद्धि प्रदान करनेवागी चक्षुष्मतीविद्याका वर्णन मिलता है । सोलह मन्त्रोंसे समन्वित समष्टिरूपिणी यह विद्या है । मूलाधारमें ध्यान वेदित करने इत्यत्र जप दिया जाता है । इस विद्याके सिद्ध होनेपर साधक अन्य देश या क्षीपमें सित धन एव अन्य पदार्थोंको भी यथास्तुत्यर्थमें देव एव जान सकता है । इस विद्याका विनियोग, ध्यान एवं पाठ निम्नलिखित रूपमें मिलता है—

नियोग—

चक्षुष्मतीमग्रस्य भार्गव ऋषि, नाना छन्दांसि,
चक्षुष्मती देयता, तृप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः ।

प्यान—

चक्षुस्तेजोमय पुष्प कटुक विधर्तुं करैः ।
रौप्यसिंहासनारूढा रेयी चक्षुष्मती भजे ॥

चक्षुष्मतीविद्याका पाठ—

ॐ सूर्यायाक्षितेजसे नम, ऐचराय नम, अमृतो
मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्माऽमृत
गमय । उष्णो भगवान् शुचिरूप । हसो भगवान्
शुचिरप्रतिरूपः ।

ययःसुपणा उपसेदुग्निं प्रियमेधा ऋषयो
नाधमाना । अपध्यान्तमूर्धुहि पृथिं चक्षुर्मुमुग्ध्यसा
निधयेव यद्दान् ॥ पुण्डरीकाक्षाय नम ।
पुष्करेणाय नम । अमलेक्षाय नम । कमलेक्षाय
नमः । विद्यरूपाय नम । श्रीमहाविष्णवे नम ॥

इति षोडशमब्रह्ममष्टिरूपिणी चक्षुष्मतीविद्या
दूरदृष्टि सिद्धिप्रदा ।

वीरसिंहावलोक्य नेत्रके रोगीत्रे लिये निम्नलिखित
द्वीविधिविस्तार विगम मित्रा है ।

(१) नक्षिन्मन्त्रवर्णनामाज्य कनकसयुतम् ।

अर्थात्—नेत्ररोगी विधिपूर्वक स्वर्णयुक्त धृनकी दस
हजार आहुतियों अनिमं दे ।

(२) जनक रोगसे मुक्ति न हो तब तक प्रतिदिन

—ॐ चक्षुर्मे घेहि चक्षुषे चक्षुर्निर्व्यं तन्मयः ।
स चक्षुर्वि च पश्येम ॥ (—मठपत्र ११११७८)
एत मन्त्रका जप करे एक शालग्रामको मुद्रान (मँग) का
दान दे । तथा—

(३) 'यय सुपर्णो सुपर्णोऽग्निः'—इस मन्त्रसे

वृत्तसहित चरकी एव हजार आठ आहुतियों दे ।

(४) मन्ददृष्टि होनेपर 'उच्चरयमिब्रम'

इत्यादि ऋचाओंसे हजार कलशोंद्वारा भगवान् सूर्यय
अभिषेक करे ।

(५) गरुडगायत्री—ॐ पक्षिराजाय विद्महे

सुवर्णपक्षाय धीमहि । तन्नो गरुडः प्रचोदयात् ॥
इस मन्त्रसे धृन मित्रे हुए तिलकी आहुति आँवके रोगको
दूर करता है ।

(६) नक्ताध्व्यक्ति—'विष्णो रराट०, प्रतद्विष्णु०,
'विष्णोर्नुकम्०'—इनमेंसे किसी एक मन्त्रका जप करे
तथा शुद्ध एव पवित्र हो पूर्वभिमुख बैठकर समिदाज्य
तिष्की (लकड़ी, घी, तिलकी) एक सौ आठ आहुतियों
प्रतिदिन अनिमं दे ।

नेत्ररोगोंको दूर करनेके लिये पुराणोक्त नेत्रोपनिषद्
अथवा यजुर्वेदीय चाक्षुषोपनिषद्का जप करनेका विधान
भी मिलता है । इन दोनोंके पाठोंमें बहुत ही कम
अन्तर है । दोनों ही उपनिषदें 'चक्षुष्मतीविद्या'के नामसे
प्रसिद्ध हैं, परन्तु इनके प्रयोगमें भिन्नता मिलता है ।
(प्रयोग विधिमिश्रित इनका पाठ पहले दिया गया है ।)

नेत्रोपनिषद्का पाठ वर्मठगुरुमें मिलता है ।
रविक्रान्ते अनुष्ठानपूर्वक रोगके अनुसार इतका एक सौ,
एक हजार या दस हजार पाठ पुरश्चरणके रूपमें करना
चाहिये । योगीगुरुक अनुसार सूर्यादयके एक घण्टा
पश्चात्तक एव सूर्यास्तके एक घण्टा पूर्वकालसे लेकर
इसका पाठ करना आवश्यक है । नेत्ररोगसे पीड़ित
साधक छड़े रहकर अथवा एक पैरपर स्थित होकर
भगवान् सूर्यस्य पूर्ण अरणमण्डलको दोनों नेत्रोंसे देखना
हुआ हृदयमें जप करे एव शन शनैः (सूर्यमण्डलका
तेज नेत्रोंको सदा होनेकी क्षमताक साथ-साथ) जपकी
साधनामें वृद्धि करे ।

पूणारुणे दिनमजौ नयनोत्पलाभ्या

मालोषयेद्वदि जरन् ननु निनिमेषम् ।

आरुढ उन्नतपदे नानके प्रवृद्धि

शुयादुपासनविधि प्रतिस्पर्धमेतत् ॥

सूर्योदयान-तरहोरैकमात्रमस्ताश्च प्राक् तावदेवेति भाव (योनीगुरु) ।

नेत्रोपनिषद् (चाक्षुषीविद्याका पाठ पृष्ठ ३३१ में है ।)

वृण्ययुर्वेदीय चाक्षुषोपनिषद्क अन्तिम भागमें नेत्रोपनिषद्की अपेक्षा कुछ मन्त्र अधिक मिलते हैं । इस उपनिषद्के पाठके आरम्भ एव अन्तमें—‘सह नावयन्तु’ इस शान्तिमन्त्रका पाठ करना चाहिये । इस चाक्षुषोपनिषद्की प्रयोगविधि ‘कल्याण’के ३३० धर्मके उपनिषद् हमें प्रकाशित हुई थी ।

उपर्युक्त दोनों उपनिषदोंकी विद्यासिद्धिका उपाय इ ननाया गया है कि ये विद्याएँ आठ ब्राह्मणोंको द्दण करवा देनेपर सिद्ध हो जाती हैं । इन्हें लेकर आठ शुचि सुसज्जन ब्राह्मणोंको दे तथा उन्हें उद् उच्चारणसहित पाठविधि सिखा दे—ऐसा करनेपर इनकी सिद्धि हो जाती है । उसके बाद इन्हें अपने या अन्य हितके लिये प्रयोगमें लाना चाहिये ।

बत्तीसायत्र* सूर्योपासनारो सम्यग्द्र है तथा सर्वदु खनिवारण एव अमीष्टकार्यकी सिद्धिके लिये इसके दो अन्य प्रयोग कर्मगुरुमें मिलते हैं—

(१) रविवारके दिन इस यन्त्रको भोजनपत्र या व्रणज-पर हरिद्राके रससे अनाकी लेखनीके द्वारा लिखे एव इस यन्त्रक नीचे अपना मनोरथ लिख दे । पुन इसपर कई त्रिज्जकर यन्त्रलिखित कागजको लपेट दे और बत्ती-खरमें उनाकर इससे उपोनि प्रज्वलित करे । इसके बाद हरिद्राकी मालासे—‘ॐ ह्रीं ह्रस्व’—इस मास्करवीज-मन्त्रका एक हजार एक सौ बार जप करे । इस प्रकार लगातार सात रविवारको निर्दिष्ट विधिकर अनुष्ठान कर गनुष्य सभी दु खोंसे मुक्त होकर अत्यन्त सुख पाना है ।

(२) रविवारके दिन प्रातः काल उठकर स्नान करके हरिद्रारससे कास्यायत्रमें बत्तीसायन्त्र लिखे और उसके ऊपर चतुर्मुख दीपककी स्थापना करके सूर्योदय होनेपर मन्त्रका पञ्चोपचार पूजन करे । दोनों हाथोंसे इस यन्त्रपात्रको उठा ले और सूर्यके सम्मुख स्थित होकर—‘ॐ ह्रीं ह्रस्व’—इस मन्त्रका जप करे । सूर्य दिनमें जैसे-जैसे परिवर्तित होते जायँ, वैसे-वैसे साधक भी घूमना जाय । सूर्यके अस्त होनेपर उन्हें अर्घ्य देकर प्रणाम करे, इस प्रकार अनुष्ठानको सम्पन्न करके मिष्टान भोजन कर भूमिपर शयन एव शस्रर्यक्तका पालन करे । इस प्रकार कार्यकी गुरुताके अनुसार प्रति रविवारको सप्ता मास, तीन मास, छ मास अथवा एक वर्षतक इसका अनुष्ठान करनेसे भगवान् श्रीसूर्यकी कृपासे सभी दुःख कार्य सिद्ध होते हैं । अस्तु ।

चक्षुष्मतीविद्याके चमत्कारका एक अनुमन्यपूर्ण प्रयोग, पाठकोंके लाभार्थ दिया जा रहा है । यह प्रयोग कुछ दिन पूर्व ‘स्वास्थ्य’ पत्रिकाके अनुभागाङ्क (फरवरी, १०७८) में छपा था । लेखकके निरणयके अनुसार राजपीपला-(गुजरात)के प्रसिद्ध डाक्टर श्रीनरहरि माइको सन् १९४०में Detachment of Retina नामक भयंकर नेत्ररोग हुआ । इस रोगमें आँखका पर्दा फट जाता है एव ज्योति आंशिक रूपमें या सर्वशामें चली जाती है । सर्जनोंक प्रयत्न अमश्रु रहनेपर डाक्टर साहब अत्यन्त निराश हो गये । उक्त डाक्टर साहबके घरपर प्रातः स्मरणीय पूज्य महा मा पुरुष श्रीरक्त अम्भूत महागज धाया करते हैं । ये महा मा इत्येक दर्शन किये हुए पवित्र सिद्ध अपनारी पुरुष माने जाते हैं । डाक्टर साहबकी प्रार्थनापर पूज्य

श्रीअमृतजी महाराजने उन्हें प्रसादस्वरूप विपिराहित 'चक्षुष्मतीविद्या' प्रदान की। इस विद्याका विधिपूर्वक अनुष्ठान करनेसे डाक्टर साहबका नेत्रज्योति प्राप्त हुई। उनके बाप उन्होंने कई वर्षोंतक जनसेवा की तथा उनकी दृष्टि शक्ति अब भी बनी हुई है। डाक्टर साहब कहते हैं कि इस चक्षुष्मतीविद्याके प्रभावसे आज मेरी नेत्रज्योति है, अन्यथा मैं कत्वका अंधा हो गया था। उन्होंने इस विद्याकी प्रशंसा छत्राकर नि शुल्क प्रसादीके रूपमें जनसमुदायको प्रसारित की है। श्रद्धा एवं धैर्यके साथ विधिपूर्वक इस विद्याका प्रयोग करनेसे नेत्रके अनेकविध रोग सर्वांशमें दूर हो सकते हैं।

पूज्य श्रीअमृतजीद्वारा बनायी गयी चक्षुष्मती विद्याका पाठ एवं इसका प्रयोगकी विधि नीचे दी जा रही है।

प्रयोगविधि—प्रातः शौच आदिसे निवृत्त होकर क्लास-रूम या धन्दनके बाद पूजास्थानपर बैठिये और आनमन, प्राणायाम करनेके बाद नेत्ररोगकी निवृत्तिकेलिये चक्षुष्मती विद्याके जपकर सुरुज कीजिये। फिर गणपुष्पांजलि सूर्यदेवका पूजन कीजिये। पूजा-द्वयके अभावमें गानसोपचारसे पूजन कीजिये। इस प्रकार भगवांन सूर्यकी पूजा करनेके बाद एक कंठस्थानुकी घाली या अथ किसी चाँड़ मुखवाले कंठस्थपात्रमें शुद्ध जल भरकर उसे एसी जगहपर रगिये, जिससे उस पात्रक जलों में गये देवताका प्रतिविम्ब लीखता रहे। नेत्ररोग साधकको उस पात्रक सामने पूर्वोभिमुख बैठकर पात्रक ऊपर की ओर सूर्यप्रतिविम्बकी ओर दृष्टि रखकर ध्यानायुक्त आनुमन्थानके साथ दस, अष्टादश या एक सौ बार पाठ करना चाहिये। यदि नियम इतने पाठन किये समय न मिले तो प्रतिदिन थोड़े ही दस बार पाठ किया

जाय, परन्तु रविवारके दिन अष्टादश या एक सौ बार पाठ करनेका प्रयत्न अवश्य किया जाय। यदि प्रारम्भमें नेत्र सूर्यप्रतिविम्बकी ओर गैरना सहन न कर सकें तो घृत-दीपकी ज्योतिरी ओर देखते हुए पाठ कर सकते हैं। (नेत्रोंके अक्षम होनेपर जलमें प्रतिविम्बित सूर्य-विम्बकी ओर देखते हुए ही पाठ करना चाहिये)। पाठ पूर्ण होनेपर जप श्रीमर्पनारायणको अर्पित करके नमस्कार कीजिये। फिर उस कंठस्थपात्रस्थित शुद्ध जलमें अधखुले नेत्रमें धीरे-धीरे छिन्नकात्र कीजिये। जल छिटकनेके बाद दोनों आँखें पाँच मिनटतक बंद रखिये। तत्पश्चात् सभी विधियों पूर्ण कर अपने दैनिक कर्म कीजिये।

पाठके उपरान्तनित्य—ॐ वचोऽहं भवि यच्चो मे देहि स्वाहा—इस मन्त्रको बोलते हुए गोघृतकी दम आहुतिपाँ अग्निके दनी चाहिये। रविवारके दिन गीस आहुतियाँ आवश्यक हैं। यदि आहुति न द सरे तो कोई आपति नहीं, परन्तु यदि पाठके साथ नित्य यज्ञाहुति भी दी जा सके तो उत्तम है।

चक्षुष्मतीविद्याका पाठ—

अस्याधश्चक्षुष्मतीविद्याया घन्ना क्रयिः। गायत्री च्छन्दः। श्रीसूर्यनारायणा देवता। ॐ दीप्तम्। मम शक्ति। स्वाहा कील्वम्। चक्षुरागनिवृत्तये जपे विनियाम।

ॐ चक्षुधश्चक्षुधुः राज स्थिरा भय। मा पादि पादि। स्थिरा चक्षुरागान् प्रशमय प्रशमय। मम जातरूप तेजा दशय दशय, यथाहमन्धो न म्या तथा वयस्य कन्यय, एषया कल्याण कुरु कुरु। मम यानि यानि पूर्वजन्मो पात्रितानि चक्षु प्रतिरोधकदुष्टतानि तानि सवाणि

निर्मूल्य निर्मूल्य । ॐ नमश्चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्य
भास्कराय । ॐ नमः करुणाकरायामृताय ।
ॐ नमो भगवते श्रीसूर्यायक्षितेजसे नमः । ॐ
चराय नमः । ॐ महासेनाय नमः । ॐ
तमसे नमः । ॐ रजसे नमः । ॐ सत्याय
(सत्याय ?) नमः । ॐ अस्तो मा
सद्गमय । ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय । ॐ मृत्यो
र्माऽमृत गमय । उष्णो भगवान्बहुचिरूप । हस्तो
भगवान्बहुचिरप्रतिरूप ।*

ॐ विश्वरूप घृणिन जातवेदस
हिरण्य ज्योतीरूप तपन्तम् ।
सहस्ररश्मि शतधा वर्तमान
पुर प्रजानामुदयत्येष सूर्य ॥
ॐ नमो भगवते श्रीसूर्यायदित्याय
क्षितेजसेऽहोवाहिनि वाहिनि स्वाहा ॥
ॐ यय सुपर्णा उपसेदुरिन्द्र
प्रियमेधा ऋषयो नाभमाता ।
अथ ध्यान्तमूर्णुहि पृथि
चक्षुर्मुमुक्षुस्साभिधयेव यद्वार ॥
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः । ॐ पुष्करेक्षणाय नमः ।
ॐ कमलेक्षणाय नमः । ॐ विश्वरूपाय नमः ।
ॐ श्रीमहाविष्णवे नमः । ॐ सूर्यनारायणाय नमः ॥
ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति ॥

जो सच्चिदानन्दस्वरूप हैं, सम्पूर्ण विश्व जिनका
रूप है, जो क्रियाओं में सुशोभित एवं जातवेदा (भूत

आदि तीनों कालोंकी बातको जाननेवाले) हैं, जो ज्योति -
स्वरूप, हिरण्य (सूर्यके समान कान्तिमान्) पुरुषक
रूपमें तप रहे हैं, इस सम्पूर्ण विश्वके जो एकमात्र उत्पत्ति
स्थान हैं, उन प्रचण्ड प्रतापवाले भगवान् सूर्यको हम
नमस्कार करते हैं । वे सूर्यदेव समस्त प्रजाओं (प्राणियों)
के समक्ष (उनके कन्याणार्थ) उदित हो रहे हैं ।

ॐ नमो भगवते आदित्याय अहोवाहिनी
अहोवाहिनी स्वाहा ।

पृथिवि ऐश्वर्यसम्पन्न भगवान् आदित्यको नमस्कार
हैं । उनकी प्रभा दिनका भार वहन करनेवाली है, हम उन
भगवान्के लिये उत्तम आदुति देते हैं । जिन्हें मैत्रा अत्यन्त
प्रिय है, वे ऋषिगण उत्तम पदोंवाले पक्षीके रूपमें
भगवान् सूर्यके पास गये और इस प्रकार प्रार्थना करने
लगे—‘भगवन् ! इस अधिकारको छिपा दीजिये, हमारे
नेत्रोंको प्रकाशसे पूर्ण कीजिये तथा तमोमय बन्धनमें
बँधे हुए—से हम सब प्राणियोंको अपना दिव्य प्रकाश
देकर मुक्त कीजिये । पुण्डरीकाक्षको† नमस्कार है ।
पुष्करेक्षणको नमस्कार है । निर्मल नेत्रोंवाले—अमलेक्षण
को नमस्कार है । कमलेक्षणको नमस्कार है । विश्वरूपको
नमस्कार है । महाविष्णुको नमस्कार है ।

इस (ऊपर वर्णित) चक्षुर्मुमुक्षुस्साभिधायक द्वारा
आगधना किये जानेपर प्रसन्न होकर भगवान् श्रीसूर्य
नारायण सप्तरके सभी नेत्र-श्रीदित्तोंके वरदानों को दूर दूर तक
उन्हें पूर्ण दृष्टि प्रदान करें—यही प्रार्थना है ।

* उपर्युक्त अंशका अथ वृष्ट ३३२ क मूलके साथ देखें ।

† पुण्डरीकाक्षः, पुष्करेक्षणः और कमलेक्षणः—इन तीनों नामोंका एक ही अर्थ है—कमल समान नेत्रोंवाला
भगवान् । कमलसे इन नेत्रों तथा उपमादिकी सूक्ष्मताओंका समझने के लिये अमरकावली टीकाभाष्य, अनुशासिका टीकाएँ
आदि देखनी चाहियं । साहित्यलहरी प्रपञ्चसारके अनुसार समानार्थक शब्दोंमें भी अनेक कमलार सन्निहित रहते हैं ।

सूर्य और आरोग्य

(लेखक—डॉ. अवेदप्रसादजी धात्री, एम्० ए०, पी एच्० डी०, डी० लिट्०, डी० एस्सी०)

भगवान् मरीचिमालीकी महत्ताका प्रतिपादन भारतीय वाङ्मयकी वह असूय्य धानी है, जिसका आन्वय्यता सुसार उपयोग कर भारतीय मेधाने खयको कृतकृत्य करनेका बहुश सकल प्रयास किया है । भगवान् सूर्य आकाशमण्डलके ममुज्ज्वलमणि, खेचर-समुदायके चक्रवर्ती, पूर्वदिशाके कणाभरण, क्क्षाण्ड-मदनके दीपक, कमलसमूहके प्रिय, चक्रवर्त-समुदायका शोक हरनेवाले, भ्रमरसमूहके आश्रयभूत, सम्पूर्ण दैनिक कार्यव्यवहारके सूत्रधार तथा दिनके स्वामी हैं । ये ही दिन और रातके निर्माता, वर्षके भारह मासोंमें विभक्त करनेवाले, एहों ऋतुओंके कारण यथासमय दमिग और उत्तर दिक्का आश्रय लेकर दक्षिणापन तथा उत्तरायणक विभाषक हैं । ये ही युगभेद, तथा कल्पभेदका विधान करते हैं । इक्ष्वाकी पराई सत्या इहीके आश्रयसे सम्पन्न होती है । ये ही ससारक वर्ता, मर्ता और सद्ता हैं । इही सब विशेषताओंके कारण वेद इनकी वन्दना करते हैं । गायत्री इन्हीका गान करती है और ब्राह्मण प्रतिदिन इन्हीकी उपासना किया करते हैं । ये ही भगवान् श्रीरामके कुटुम्बके मूल हैं । भगवान् नारायणका नाम भी इनके साथ जुड़कर अमि्त तेजस्वितारका ज्ञान करके मर्यज्येकत्रामियोंको परमपिताके प्रति अपने दाम्पत्यको निभानेकी प्रणाम देता है । श्रीसूर्यनारायण हमारी दैनिक अवाकें देव हैं ।

अठारह पुराणोंमें भगवान् सूर्यके सम्बन्धमें प्रचुर सामग्री प्राप्त होता है । श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि सूर्यके द्वारा ही दिशा, वायवरा, दुष्टोक्त, मूर्त्योक्त,

सर्ग और मोक्षके प्रदेश, नरक और रसातल तथा अय ममस्त भागोंका विभाजन होता है—

सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशः ख द्यौर्मही भिरा ।
सर्गापवर्गा नरका रसौकानि च सर्वदा ॥
(५ । २० । ४५)

इसके साथ ही वहाँ यह भी स्पष्ट रूपमें बताया गया है कि भगवान् सूर्य ही देवता, निर्यक्, मनुष्य, सरीसृप, लतावृक्षादि एवं समस्त जीवसमुदायके आत्मा और नेत्रेन्द्रियके अधिष्ठाता हैं—

देवतियदमनुष्याणा सरीसृपसर्पवृक्षाम् ।
नर्यजौगनिकायाना सूर्य आत्मा द्यौर्मथर ॥
(५ । २० । ४६)

भगवान् सूर्यका स्थिति-गति आदिका परिचय श्रीमद्भागवतक पञ्चम स्कन्धमें बीसवें अध्यायसे नाईसवें अध्याय पर्यन्त दिया हुआ है ।

श्रीनिष्णुपुराणके द्वितीय अशमें आठवें अध्यायसे दसवें अध्यायतक भगवान् सूर्यका वैशिष्ट्य, स्थिति-गति आदिका सुरचिपुण वर्णन हुआ है । दसवें अध्यायमें विभिन्न नामपरक सूर्यक बारह अन्यर्थक नाम इस प्रकार बताये गये हैं—

चैत्रक सूर्य हैं—धाना, वैशाखके अर्यमा, ज्येष्ठके मित्र, आश्विनके वरुण, आश्विन इन्द्र, भाद्रपदके विष्णु, आश्विनके पूषा, कार्तिकके पर्यन्त्य, मार्गशायक अशु, पाचक मग, माघक तप्य तथा फाल्गुनक मिथु ।

भगवान् सूर्यके इन नामोंका वैज्ञानिक महत्त्व है, वरुण परम्परानिर्दिष्टार्थ यह नामकरण नहीं किया गया है ।

चैत्रकसूर्यका नाम है—धाता, धाता कहते हैं—निर्माता (Creator), सप्ताहक (Preserver), समर्थक (Supporter) प्राण (The soul) और भगवान् विष्णु तथा ब्रह्माको। उक्त सभी नामोंकी विशेषताएँ भगवान् सूर्यमें समिहित हैं। वे निर्माता भी हैं और रसोंके सप्ताहक भी। ऑक्सीजन (Oxygen)के अधिष्ठान होनेके कारण प्राणभूत भी हैं और धान्यमें रमोपादक होनेके कारण समर्थक तथा प्राणरम्भक होनेके कारण विष्णु भा हैं।

वैशाखके सूर्यका नाम है अर्यमा। अर्यमा कहते हैं—पितृप्रेष्ठको 'पितृणामर्यमा चास्मि' (गीता १०। २९) अर्मा (आक) के पौषको जिस प्रकार पितृगण अपने वंशजोंके उपकारमें सज्ज रहते हैं, उसी प्रकार सूर्य भी अर्मा-श्रमकी भाँति सप्त हरे-भरे रहनेकी प्रेरणा देते हैं। अतः यह नाम भी अन्यर्थक है।

ज्येष्ठके सूर्य हैं मित्र। मित्र कहते हैं—वरुणक सहयोगी आदित्यको, राजाके पड़ोसी तथा सुहृद् (Friend) को। सूर्य वर्षाकालके मित्र और पड़ोसी हैं अर्थात् आपादमें वर्षा होनेसे पूर्व सूर्य अपने प्रभासे भूमण्डलको तपाकर वर्षागमनकी पृष्ठभूमि तैयार करने एक सुहृदकी भाँति भूमण्डलपर हितसाधन करते हुए वरुणके सहयोगी आदित्य तथा मित्र दोनों ही नामोंको अन्यर्थक बनाते हैं।

आषाढ़के सूर्यका नाम है वरुण। वरुणको 'अपामृति' कहा गया है, जिसका अर्थ है—जलके स्वामी। भगवान् श्रीकृष्णने इन्हें अपना स्वर्ग्य उतगते हुए भगवद्गीतामें कहा है—'वरुणो यादसाममम' (१०। २९) इसके अनिष्टिक समुद्र (Ocean)को भी

वरुण कहते हैं। आपाद वर्षाकालका मास है। सूर्य समुद्रीय जलका आकर्षण कर वरुणरूपमें इसी मासमें उसे जगद्विस्तार्य लौटाकर 'आदान दि विसर्गाय सता धारिसुचामिव' की उक्तिको सार्थक बनाते हुए अपने मासाधिष्ठातृभूत नामको अन्यर्थक बनाते हैं।

आश्विनके सूर्यका नाम है इन्द्र। इन्द्र कहते हैं—देवाधिप (The Lord of Gods), वर्षाधिप (The God of rain), वर्षा शासक (ruler) तथा सर्वोत्कृष्ट (best) को। इस मासमें सूर्य इन्द्ररूपमें मेघोंका नियन्त्रण कर आवश्यकतानुसार वर्षणद्वारा पृथ्वीको आप्लावितकर अपनी सर्वोत्कृष्टता तथा शासनशुद्धताकी अमिट छाप जन-मनपर छोड़ते हैं। अतः यह नाम कितना अन्यर्थक है—इसे सहज ही जाना जा सकता है।

भाद्रपदके सूर्यका नाम है विश्वान्। विश्वान् कहते हैं—वर्तमान मनु, अर्कवृक्ष तथा अरुण आदिको। भाद्रपदकी उष्मा कितना उग्र होनी है—इसका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि अनेक वृषक इससे व्यथित हो सन्यासीके समान घर त्याग देते हैं। सूर्य प्रप्राकी भाँति इस समय धरापर अपना तेजस्विताकी छाप अङ्कित करने लगते हैं—'त्यष्टा विजस्वन्तमिरोहिन्नेत्य' (किङ्ग, ५। ४८, १७। ४८ आदि)। इस प्रकार सूर्यका यह नाम भी अन्यर्थक है।

आश्विन मासक सूर्यका नाम है—पूषा। पूषाका भावार्थ है—पोषक तथा गणक, क्योंकि इस मासके सूर्य धान्यका पोषण भी करते हैं और आकाशमें उमुक्त प्रकट होकर सन्निवेश भी। अतः यह नाम भी अन्यर्थक और उमके बमामन वैशिष्ट्यका परिचायक है—'सदा णान्ध पूषा गणनपरिमाप कल्पयति' (नीतिशतक)

कार्तिकके सूर्यका नाम है—पर्जन्य, पर्जय कहते हैं—बरसने अथवा गरजनेवाले मेघको—A rain cloud Thundering cloud—‘प्रवृद्ध इय पर्जन्य सारगैरभिनन्दित’ (रघु० १७।१५) वर्षा (Rain) तथा इन्द्र (God of rain) को शरद् ऋतुमें पर्जय नाम देना कहाँतक सत्य है, इसके लिये गो० तुलसीदासजीके इस कथनको मानससे उद्धृत किया जा सकता है कि ‘कहुँ कहुँ छटि सारदी घोसी’। इस कालमें सूर्य पर्जन्य (मेघ) के रूपमें सृष्टिकी विप्रासावृत्त आभाको परितोष देते हुए अपना नाम अन्वर्थक बनाते हैं और इन्द्र रूपमें सूखी सरदीको आर्द्रतासे सिंचित कर नियन्त्रित करते हैं। नामकी उपयुक्तता यहाँ भी पूर्ववत् है।

मार्गशीर्षक सूर्यका नाम है—अशु। अशुना अर्थ है—रश्मि (Rays), ऊष्मा (hot)। अपनी ऊष्मरश्मियोंसे मार्गशीर्षके प्रखर शीतको अपसारित करनेकी भूमनासे सग्न सूर्यका यह मासगत नाम भी सार्थक है।

पौषक सूर्यका नाम है—भग। भग कहते हैं—सूर्य (Sun), चन्द्रमा (Moon) शिव-सौभाग्य (Good fortune) प्रसन्नता (happiness), यश (fame), सौंदर्य (beauty), प्रेम (love) शुभ-धर्म (merit religious) प्रयत्न (Effort), मोक्ष (Finel beatitude) तथा शक्ति (strength) को। पौषके भयकर शीतमें मर्य चन्द्रका भौति शल्य यदाकर, शिवकी भौति कल्याण कर, प्रकृतिमें स्वर्ग्य सुप्रभाकी सृष्टि कर, छिडुरते हुए व्यक्तियोंको ऊष्माप्रदानद्वारा धार्मिक कृत्योंके सन्मानार्थ शक्ति प्रदान कर तथा शीतसे मोक्ष प्रदान कर अपना नाम अन्वर्थक बनाते हैं।

माघक सूर्यका नाम है—‘त्वण’। त्वण कहते हैं—यदद (Carpenter), निर्माता (builder) तथा निष्कर्षी

(The architect of the Gods)—देवशिल्पीको। ये नाम भी सार्थक हैं, क्योंकि इस मासमें सूर्य प्रकृतिक जराजर्गित उपागानोंको कुशल शिल्पीकी भौति तराशकर (काट-छाँटकर—बरादकर) अभिनवरूप प्रदान करते हैं और त्वणकी भौति भूमण्डलको सानपर तराशकर उज्ज्वल रूप देनेकी दिशामें अपसर होने लगते हैं।

फाल्गुनके सूर्यका नाम है—विष्णु, पराशरजीके वचनानुसार विष्णुना अर्थ है—रक्षक (protector) विश्वव्यापक, सर्वानुगि।

यस्माद्विष्टमिदं विद्वत् तस्य शक्त्या महात्मन ।
तस्मात् ॥ प्रोच्यते विष्णुर्विशेषातो प्रवेशनात् ॥
(—विष्णुपुराण ३।१।४५)

‘यह सम्पूर्ण विश्व उन परमात्माकी ही शक्तिसे व्याप्त है, अत वे विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि ‘विश’ धातुका अर्थ प्रवेश करना है।’

इस मासमें पहुँचते-पहुँचते सूर्य शक्तिसम्पन्न हो शिशिर निजक्षितसृष्टिमें शक्तिसंचार करनेमें समर्थ हो जाते हैं। उनकी उत्पादन-शक्ति प्रखर हो उठती है। अग्निका तेजस्विता उनमें प्रत्यक्षरूपसे अनुभूत होने लगती है तथा एक धर्मनिष्ठ व्यक्तिका भौति वे निजधर्मका तत्परतासे पालन करते हुए अपना नाम अन्वर्थक बनाने लगते हैं।

इस प्रकार पुराणोक्त सूर्यरा द्वादशमासीय महत्तापर खल्यमात्र दृष्टिगत कर हम अपने प्रतिपाद्य विषयकी ओर अपसर होने हैं।

वेदोंमें जहाँ अपन उपाहृत आयुर्वेदका वर्णन है, वहाँ आयुर्वेदार्थगत चिकित्साकी विभिन्न पद्धतियों—सर्गचिकित्सादिना भाउल्लेख है। प्राचिन चिकित्सामें सूर्य चिकित्साका विशेष स्थान है। वेदोंमें गर्गचिकित्साकी मात्रापर पचास प्रकार का उल्लेख है। वेद

और पुराण—दोनोंमें ही सूर्यको विश्वकी आत्मा बताया गया है। वेद जहाँ 'सूर्य आत्मा जगत्स्तस्युपस्थः' (यजु० ७।४२) कहते हैं वहीं पुराण भी—'वयं स एव आत्मा लोकाणाम् ।' (भा० ५।२२।५) कहते हैं।

संसारका सम्पूर्ण भौतिक विकास सूर्यकी सत्ता पर निर्भर है। सूर्यकी शक्तिके बिना पौधे नहीं उग सकते, वायुका शोधन नहीं हो सकता और जलकी उपलब्धि भी नहीं हो सकती है। सूर्यकी शक्तिके बिना हमारा जन्म तो दूर रहा, पृथ्वीकी उत्पत्ति भी असम्भव होता।

प्रकृतिका केन्द्र सूर्य हैं। प्रकृतिकी समस्त शक्तियाँ सूर्यद्वारा ही प्राप्त हैं। आत्मापर शरीरकी भौति सूर्यकी सत्तापर जगत्की स्थिति है। यदि धारण करनेके कारण धराको माता माना जाय तो पोषणके कारण सूर्यको पिता कहा जा सकता है। शारीरिक रक्तोंका परिपाक सूर्यकी ही उष्मासे होता है। शारीरिक शक्तियोंका विनाश, अङ्गोंकी पुष्टि तथा मर्नेका शरीरसे निःसारण आदि कार्य सूर्यकी महत्-शक्तिद्वारा ही सम्पन्न होते हैं।

सूर्यमें ऐसी प्रबल रोगनाशक शक्ति है, जिससे कठिन-से-कठिन रोग दूर हो जाते हैं। उदाहरणार्थ उन्मुक्त कानावरणमें रहनेवाले उन प्राणीगणों को लिया जा सकता है, जो बिना पाण्डिब आहारके भा खस रहते हैं, वैसे नगण्य दैत्यनेकों भी नहीं मिलते। इसका विपरीत सूर्यक दर्शन न होनेसे ही यहाँके प्राणी अनन्तानक रोगोंका शिकार बने रहते हैं। जिनमें पाये जानेवाले रोग आस्ट्रोमलेशियाका कारण Astromalaka भी सूर्य-तापकी कमी ही है। महिलाओंमें अधिक रोग पाये जानेका कारण सूर्यके पूजनान्तिसे दूर रहना ही है। कुछ व्यक्ति जिनमें कटादि करनेसे पणपाता नहीं होते। वे उनके लिये सूर्यके पूजादिकों भी

हितकर नहीं मानते। उनकी इस धारणा आधुनिक बहुत-सी खियोंमें सूर्य-ग्रहादिके प्रति जो अरुचि उत्पन्न की उससे उनमें रोगोंकी अधिकता होने लगी और उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया और सतत गिरता चला जा रहा है, क्योंकि सूर्यकी साधनामक ससर्ग न रहनेसे रोगका होना स्वाभाविक है।

स्वस्थ जीवनक लिये सूर्यकी सहायता पूर्णरूपेण अपेक्षित है। इसकी आवश्यकता और महत्ता देखकर हमारे स्वस्थ जीवनक लिये सूर्यकी सहायता पूर्णरूपेण अपेक्षित है, इसकी आवश्यकता और महत्ता देखकर ही हमारे ऋषियों और आचार्यों सूर्य-ग्रहण एव सूर्योपासना आदिका निगान किया था। पाश्चात्य विद्वान् डॉ० सोलेने लिखा है—'सूर्यमें जितनी रोगनाशक शक्ति विद्यमान है, उतनी समस्त अन्य किसी भी पदार्थमें नहीं है। कैंसर, नासूर आदि दुस्साध्य रोग, जो विजला और रेडियमके प्रयोगमें अच्छे (ठीक) नहीं किये जा सकते थे, सूर्य-रश्मियोंका ठीक ढंगसे प्रयोग करनेसे वे अच्छे हो गये।'।

सूर्यकी रोगनाशक शक्तिका परिचय देने हुए अर्ध वेदमें लिखा है—

अपचित ॥ पतत सुपर्णो धमन्तेविच ।

सूर्यं दृष्टोतु मेघज चन्द्रमा योऽपोच्छतु ॥

(-६।८९।१)

'जिस प्रकार गरुड़ धमन्तिसे दाढ़ जाता है, उन्ही प्रकार अपचनादि व्याधिया दूर चग जायँगी। इसर श्रिये सूर्य ओषधि बनायें और चन्द्रमा अपने प्रकाशसे उन व्याधियोंका नाश करें।'।

इस मन्त्रमें स्पष्टरूपसे कहा गया है कि सूर्य ओषधि बनाते हैं, विषमें प्राणव्यय है तथा वे अपनी रश्मियोंद्वारा स्वास्थ्य दीव रखते हैं, यिंतु मनुष्य

वश अघेरे भ्रानमें रहते हैं और सूर्यकी शक्तिसे लाभ न उठाकर सदा रोगी बने रहते हैं ।

डॉ० होनगने लिखा है—'रक्तका पीलापन, पतलापन, लोहेकी कमी और नसोंकी दुर्बलता आदि रोगोंमें सूर्य-चिकित्सा लाभदायक पायी गयी है ।'

सुप्रसिद्ध दार्शनिक 'सोची' का मत है कि 'नवतक सत्तारमें सूर्य विद्यमान है तबतक लोग व्यर्थ ही दवाओंका अपेक्षामें भटकते हैं । उन्हें चाहिये कि शक्ति, सौन्दर्य और स्वास्थ्यके केन्द्र इन (सूर्यदेव) की ओर देखें और उनकी सहायतासे वास्तविक अवस्थाको प्राप्त करें ।'

हमारे ऋषि सूर्य-चिकित्साके रहस्यसे अपरिचित नहीं थे । प्राचीनकालमें पाठ याद न करनेपर अपना किन्नी प्रकाशकी अभिनय करनेपर घूममें खड़े रहनेका दण्ड दिया जाता था । योग धूममें तप करते थे । सूर्य सेवनसे बुध्नाशक्ती तो अनेकों कयाएँ प्रसिद्ध हैं ।

रोगका कारण—सूर्यचिकित्साके सिद्धांतके अनुसार रोगोत्पत्तिकारण शरीरमें रोगोंका घटना-बढ़ना है । रोग एक रासायनिक मिश्रण है । हमारा शरीर भी रासायनिक तत्वोंसे बना हुआ है । जिसने जिस अङ्गमें जिस प्रकारके तत्त्वकी अधिपत्ता होती है, उसके उसी अङ्गमें उमने अनु रूप उस अङ्गका रंग हो जाता है ।

शरीरके विभिन्न अङ्गोंमें विभिन्न रंग होते हैं, जैसे चर्मका गेरुआ, कर्णोंका काला एवं नेत्रोंका श्वेत आदि । शरीरमें किस तत्त्वकी कमी है, यह अङ्ग-परीक्षा द्वारा जाना जा सकता है, जैसे-लोहेकी निस्त्वैरताका कारण रक्तान्गता है । शरीरमें रंग एक विशेष तत्व है । इसमें घट-बढ़ होना रोगका कारण माना जाता है । सूर्यमें मातों रंग विद्यमान रहते हैं, इसीलिये विभिन्न रोगोंकी बीजतोंमें जल भरकर उन्हें धूपमें गूथकर उन रोगोंको उन रोगीन बीजतों में मारकर उम जलमें आकर्षित

किया जाता है और फिर वह जल ओषधिके रूपमें रोगियोंको इस दृष्टिसे दिया जाता है कि जिससे रोगियोंके शरीरसे तत्त्व रोगोंकी कमी दूर हो और वे पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करें ।

अपर्ववेद—(१ । २२) में वर्णविभिन्नाके सम्बन्धमें यह उल्लेख मिलता है—

अनु सूर्यमुदयना हृद्योतो हरिमा च ते ।
गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परिदध्मसि ॥

अर्थात्—ते हरिमा-तुम्हारा पीलापन (पाण्डु, कामाग आदि) तथा हृद्योतो—हृदयकी जलन (हृदय रोग), सूर्यमनु-सूर्यकी अनुकूलतासे, उत्तु-अथतम्—उड़ जायें, गो-रस्मियोंके तथा प्रकाशके उस, रोहितस्य-लाल, वर्णेन-रंगसे, त्वा-तुम, परि-सब ओर, दध्मनि-धारण करता है ।

भाव यह है कि पाण्डु-रोग और हृद्योंमें सूर्योदयक समय सूर्यकी लालरस्मियोंके प्रकाशमें सुले शरीर बैटना तथा लाल रंगकी गौके दूधका सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है ।

रोगनिवृत्ति ही नहीं अपितु दीर्घायुकी प्राप्ति के लिये भी प्रातः काल सूर्योदयके समय उमने रक्तर्गवाले प्रकाशका सेवन करना चाहिये । अपर्ववेदमें रक्तर्गमें दीर्घायु-प्राप्तिकर उपाय लिखा है—

परि त्वा रोहितैर्वर्णैर्दीर्घायुत्याय दध्मसि ।

यथायमरुपा असद्वर्णो अहरितो भुयत् ॥

(१ । २१)

अर्थात्—दीर्घायु-प्राप्तिकर लिये तुम्हें लाल रंगों का रक्त और धारण करना है, जिससे पाण्डुता दूर होकर नारंग हो जाऊँ, भाव स्पष्ट है—लाल रंगोंके प्रयोग पाण्डुरोग और तत्रय शारीरिक फोकावन दूर हो जाता है तथा मानव आरोग्यके साथ-साथ दीर्घायु-प्राप्ति करता है ।

लाल रंग शरीरके लिये अत्यधिक लाभदायक है, इसीलिये उदय होते हुए सूर्यका सेवन विशेष हितकर माना गया है और लाल गायका दूध पीना भी महत्त्वपूर्ण प्रतिपादित किया गया है—

या राहिणीर्देयत्या गाधो या उत रोहिणी ।

रूपरूप धयो व्यस्तभिद्रा परिदध्मसि ॥

(—अथर्व० १।२२)

अर्थात् या देयत्या—जो चमकौली, रोहिणी—रक्तिम सूर्य-रश्मियाँ हैं, उत—और, या रोहिणी गाध—जो रक्तिम गौएँ (सूर्यकी किरणें) हैं, उनसे रूप और धय—आयु प्राप्त होती है, ताभि—उनके साथ, त्वा—तुझे, परि—चारों ओर, दध्मसि—धारण करते हैं। भाग यह है रक्तिम सूर्य-रश्मियोंके सेवन तथा रक्तिम गौओंका दूध पीनेसे रोग निवृत्त होकर आरोग्यरूप और दीर्घायुकी प्राप्ति होती है ।

इतना ही नहीं, सूर्यरश्मियोंसे रोगोत्पादक कृमियोंका भी नाश हो जाना है—

उद्यन्नादित्य किमीन् ह तु निम्नोच्च ह तु रश्मिभि । ये अन्त मिमयो गवि ॥

(अथर्व० २।३२।१)

अर्थात् उद्यन्नादित्य—उदय होता हुआ सूर्य, किमीन् ह तु—कीटाणुओंका नाश करे तथा निम्नोच्च ह तु रश्मिभि—रश्मिभि—किरणोंसे, उन कृमियोंको नष्ट करे, जो—गवि अन्तः—पृष्ठी पर हैं ।

सूर्य पृष्ठीपर स्थित रोगाणुओं (कृमियों) को नष्ट कर निज रश्मियोंका सेवन करनेवाले व्यक्तियों दीर्घायु प्रदान करते हैं। सूर्यद्वारा विनष्ट किये जानेवाले रोगोत्पादक कृमि निम्नलिखित हैं—

विष्वक् चतुरस्र विभि सारङ्गमर्जुनम् ।

शृणामस्य पृणरणि घृधामि यच्छिरः ॥

(—अथर्व २।३२।२)

अर्थात् विष्वक्—नानारूप-रंगवाले, चतुरस्रम्—चार नेत्रोंवाले, सारङ्गम्—सारंग वर्णवाले, अर्जुनम्—श्वेत रंगवाले कृमियों में शृणामि—भारता हूँ। अस्य—इस कृमिकी पृष्ठीः—पसलियोंको तथा शिरः—मिरको भी घृधामि—तोड़ता हूँ ।

रोगोत्पादक कृमि नाना वर्ण और आकृतिके होते हैं। सूर्यके सेवनद्वारा इन्हें नष्ट कर व्यक्तिको स्वास्थ्य लाभ करना चाहिये ।

सूर्य स्वास्थ्य और जीवनीय शक्तिके भण्डार हैं। जो व्यक्ति सूर्यके जितने अधिक सम्पर्कमें रहते हैं, उतने ही स्वस्थ पाये जाते हैं और सूर्यसे बचकर रहनेवाले सर्वथा निस्तेज और मयकर रोगोंसे ग्रस्त मिलते हैं ।

स्वास्थ्य स्थिर रखने और रोगोंसे बचनेके लिये आत्म्यपक है कि हम धूप और सूर्यक प्रकाशसे सदा बचकर न रहें और इनके अधिक सम्पर्कमें रहें—विशेषकर प्रातःकालीन आतप अधिक हितकर होता है, यही रुग्ण और स्वस्थ दोनोंको समान लाभ पहुँचाना है । केवल मध्याह्नकी धूपको छोड़कर शेष समय यथासम्भन उमके अनुनाधिक सम्पर्कमें रहना चाहिये । सूर्यस्नान करते समय यथासम्भव निर्मल रहे या त्रिन्मुख हल्के-भतले (शीने) धवौन्न प्रयोग करना चाहिये, जिससे सूर्यकी किरणें सरलताका साथ प्रत्येक अङ्ग-उपाङ्गतक पहुँच सकें ।

आजका प्रसुद्ध मानव इस तथ्यमें भग्नमति परिचित हो चुका है कि सकामक रोगोंका विशेष प्रकोप ऐसे स्थानोंपर ही प्रमुखता होता है, जहाँ सूर्यकी रश्मियाँ नहीं पहुँच पाती । इस स्थितिमें हमें मकरान सत्र ऐसे बनाने चाहिये, जहाँ धूप और वायुका उचित मात्रामें अबाध प्रवेश हो सक ।

त्रिदिन (त्रिषोडन) की उत्पत्ति का कारण भी सूर्यकी रश्मियाँ हैं । सूर्य के बिना जीवनीय शक्ति सर्वथा नहीं रह सकती है ।

वदा अघरे स्थानमें रहते हैं और सूर्यकी शक्तिसे लाभ न उठाकर सदा रोगी बने रहते हैं ।

डॉ० होनगने लिखा है—एकका पीगपन, पतलगपन, लोहेकी कमी और नसोंकी दुर्बलता आदि रोगोंमें सूर्य-चिकित्सा लाभदायक पायी गयी है ।

सुप्रसिद्ध दार्शनिक 'योची' का मत है कि 'जबतक मसारमें सूर्य विद्यमान हैं तबतक लोग व्यर्थ ही दवाओंकी अपेक्षामें भटकते हैं । उन्हें चाहिये कि शक्ति, सौंदर्य और स्वास्थ्यके केन्द्र इन (सूर्यदेव) की ओर देखें और उनकी सहायतासे वास्तविक अवस्थाको प्राप्त करें ।'

हमारे ऋषि सूर्य चिकित्साके रहस्यसे अपरिचित नहीं थे । प्राचीनकालमें पाठ याद न करनेपर अथवा किसी प्रकारकी अनियत करनेपर धूपमें खड़े रहनेका दण्ड दिया जाता था । योगी धूपमें तप करते थे । सूर्य सेवनसे बुद्धिनाशकी तो अनेकों कथाएँ प्रसिद्ध हैं ।

रोगका कारण—सूर्यचिकित्साके सिद्धान्तके अनुसार रोगोत्पत्तिक कारण शरीरमें रंगोंका घटना-बढ़ना है । रंग एक रासायनिक मिश्रण है । हमारा शरीर भी रासायनिक तत्वोंसे बना हुआ है । जिसके जिस अङ्गमें जिस प्रकारक तरलकी अधिवृत्ति होती है, उसके उसी अङ्गमें उसके अनुरूप उस अङ्गका रंग हो जाता है ।

शरीरके विभिन्न अङ्गोंमें विभिन्न रंग होते हैं, जैसे चर्मकर गेहूँ, केझोंकर काला एव नेत्रगोलकका श्वेत आदि । शरीरमें किम तरलकी कमी है, यह अङ्ग-परीक्षा द्वारा जाना जा सकता है, जैसे चेहरेकी निस्तेजताका कारण रक्तान्यता है । शरीरमें रंग एक विज्ञेय तत्त्व है । समे घट-दृढ़ होना गेयकर कारण माना जाता है । सूर्यमें सातों रंग विद्यमान रहते हैं, इसीप्रकार विभिन्न रंगोंका घनत्वोंमें जठ भरकर उन्हें धूपमें रम्यकर उन रंगोंको उन रंगीय वस्तुओंमें मध्यमसे उस जगहमें जाकर वि

किया जाता है और फिर वह जल ओषधिक रूपमें रोगियोंको इस दृष्टिसे दिया जाता है कि जिससे रोगियोंके शरीरसे तत्त्व रंगोंकी कमी दूर हो और वे पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करें ।

अथर्ववेद—(१ । २२)में वर्णविक्रिस्ताके सम्बन्धमें यह उल्लेख मिलता है—

अनु सूर्यमुदयता हृद्योतो हरिमा च ते ।

गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्या परिदध्मसि ॥

अर्थात्—ते हरिमा—तुम्हारा पीगपन (पाण्डु, कामला आदि) तथा हृद्योत—हृदयकी जलन (हृदय-रोग), सूर्यमनु—सूर्यकी अनुकूलतासे, उद्यथताम्—उड़ जायें, गो—रस्मियोंके तथा प्रकाशके उस, रोहितस्य—लाल, वर्णेन—रंगसे, त्या—तुम्हारे, परि—सब ओर, दध्ममि—धारण करता है ।

भाषा यह है कि पाण्डु-रोग और हृदयोंमें सूर्योदयके समय सूर्यकी लालरस्मियोंके प्रकाशमें खुले शरीर बैठना तथा लाल रंगकी गौके दूधका सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है ।

रोगनिवृत्ति ही नहीं अपितु दीर्घायुकी प्राप्ति के लिये भी प्रातःकाल सूर्योदयके समय उनका रक्तवर्णनाले प्रकाशका सेवन करना चाहिये । अथर्ववेदमें रक्तवर्णसे दीर्घायु-प्राप्तिका उपाय लिया है—

परि त्या रोहितैर्यर्णैर्दीर्घायुत्थाय दध्मसि ।

यथायमरणा असद्यो अहरितो भुवत् ॥

(१ । २२)

अर्थात्—दीर्घायु-प्राप्तिक लिये तुम्हें लाल रंगोंके चारों ओर धारण करता हूँ, जिससे पाण्डुता दूर होकर नाश हो जाऊँ, भाषा स्पष्ट है लाल रंगकी प्रयोगसे पाण्डुरोग और तन्त्रय शारीरिक पीड़ाका दूर हो जाता है तथा मानव आरोग्यके साथ-साथ दीर्घायु प्राप्त करता है ।

लाल रंग शरीरके लिये अत्यधिक लाभदायक है, इसीलिये उदय होते हुए सूर्यका सेवन विशेष हितकर माना गया है और लाल गायका दूध पीना भी महत्त्वपूर्ण प्रतिपादित किया गया है—

या राहिणोद्वेत्या गायो या उत रोहिणी ।

रूपरूप धयो धयस्ताभिष्ट्वा परिदध्मसि ॥

(—अथर्व० १।२२)

अर्थात् या देवत्याः—जो चमकती, रोहिणी—रक्तिम सूर्य-रश्मियाँ हैं, उत—और, या रोहिणी गाय—जो रक्तिम गौएँ (सूर्यकी किरणें) हैं, उनसे रूप और धय—आयु प्राप्त होती है, ताभि—उनके साथ, त्या—तुझ, परि—चारों ओर, दध्मसि—धारण करते हैं। भाव यह है रक्तिम सूर्य-रश्मियोंक सेवन तथा रक्तिम गौओंका दूध पीनेसे रोग निवृत्त होकर आरोग्यरूप और दीर्घायुकी प्राप्ति होती है ।

इतना ही नहीं, सूर्यरश्मियोंसे रोगोत्पादक कृमियोंका भी नाश हो जाता है—

उद्यन्नादित्य क्रिमीन् ह तु निम्नोचन् हन्तु रश्मिभिः । ये अन्त क्रिमयो गवि ॥

(अथर्व० २।३२।१)

अर्थात् उद्यन्नादित्य—उत्पन्न होना हुआ सूर्य, क्रिमीन् ह तु—कीटाणुओंका नाश कर तथा निम्नोचत् अन्त होता हुआ सूर्य अपना—रश्मिभि—किरणोंसे, उन कृमियोंको नष्ट करे, जो—गवि अन्त—पृथ्वी पर हैं ।

सूर्य पृथ्वीपर स्थित रोगाणुओं (कृमियों) को नष्ट कर निज रश्मियोंका सेवन करनेवाले व्यक्तिको दीर्घायु प्रदान करते हैं । सूर्यद्वारा विनष्ट किये जानेवाले रोगोत्पादक कृमि निम्नलिखित हैं—

विश्वरूप चतुरक्ष क्रिमिं सारङ्गमर्जुनम् ।

शृणाम्यस्य पृष्टीरपि धृष्ट्यामि यच्छिरः ॥

(—अथर्व० २।३२।२)

अर्थात् विश्वरूपम्—नानारूप-रगवाले, चतुरक्षम्—चार नेत्रोंवाले, सारङ्गम्—सारंग वर्णवाले, मर्जुनम्—स्वेत रंगवाले कृमिको मैं शृणामि—मारता हूँ । अस्य—इस कृमिकी पृष्टीः—पसलियोंको तथा शिरः—सिरको भी धृष्ट्यामि—तोड़ता हूँ ।

रोगोत्पादक कृमि नाना वर्ण और आकृतिके होते हैं । सूर्यके सेवनद्वारा इन्हें नष्ट कर व्यक्तिको स्वास्थ्य लाभ करना चाहिये ।

सूर्य स्वास्थ्य और जीवनीय शक्तिके मण्डार हैं । जो व्यक्ति सूर्यके जितने अधिक सम्पर्कमें रहते हैं, उतने ही स्वस्थ पाये जाते हैं और सूर्यसे बचकर रहनेवाले सर्वथा निस्तेज और भयंकर रोगोंसे ग्रस्त मिलते हैं ।

स्वास्थ्य स्थिर रखने और रोगोंसे बचनेके लिये आवश्यक है कि हम धूप और सूर्यके प्रकाशसे सदा बचकर न रहें और इनके अधिक सम्पर्कमें रहें—विशेषकर प्रातःकालीन आतप अधिक हितकर होता है, वही रुग्ण और स्वस्थ दोनोंको समान लाभ पहुँचाता है । केवल मध्याह्नकी धूपको छोड़कर शेष समय यथासम्भव उमके—यूनाधिक सम्पर्कमें रहना चाहिये । सूर्यस्नान करते समय यथासम्भव निर्यस्त्र रहे या बिलुप्त इल्के-पतले (शीने) वस्त्रोंका प्रयोग करना चाहिये, जिससे सूर्यकी किरणें सरलताके साथ प्रत्येक अङ्ग-उपाङ्गतक पहुँच सकें ।

आजका प्रबुद्ध मानव इस तथ्यमें भलीभाँति परिचित हो चुका है कि सकामक रोगोंका विशेष प्रकोप ऐसे स्थानोंपर ही प्रमुख होना है, जहाँ सूर्यकी रश्मियाँ नहीं पहुँच पाती । इस स्थितिमें हमें मरगन सदा ऐसे बनयाने चाहिये, जहाँ धूप और धागुका ठीक मात्रामें अवाध प्रवेश हो सक ।

विटामिन (व्हाइट) की उत्पत्तिका कारण भी सूर्यकी रश्मियाँ हैं । सूर्यक बिना जीवनीय शक्ति सर्वथा नहीं बराबर ही रहती है ।

सूर्यकी उपयोगिता परिलक्षित कर आयुर्वेदमें भी सूर्य रानया प्रतिपादन किया गया है, अष्टाङ्गहृत्संगमें इसके महत्त्व पर विशेष बल दिया गया है, भले हा आज (Natureo Pathy) नेचुरोपैथीके लिये इसका प्रयोग किया जाता हो, पर है यह आयुर्वेदकी ही देन, और साथ ही हमारे गार्हपत्योकी बुद्धिमत्ताका, विशेष ज्ञानका तथा मानव

कल्याणकी भावनाका जीता-जागता उदाहरण भी ।

स्वास्थ्यकामों प्रत्येक व्यक्तिको सूर्यकी महत्ताको पहचानकर, उसका सेवनकर अपने स्वास्थ्य और आयुकी वृद्धिके लिये प्रयत्न करना चाहिये । अत मन्त्र पुराणका वचन है—

‘आरोग्य भास्करादिच्छेत्’ ।

श्रीसूर्यसे स्वास्थ्य लाभ

(लेखक—डॉ० भीमसेन्द्रप्रसादजी गर्ग, एम्०-ए०, एल्-एल्० बी०, एन० डी०)

सूर्यनारायण प्रत्यक्ष भगवान् हैं । हमें उनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है । उनके दर्शनके लिये भावनाकी वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, जैसी अन्य देवोंके लिये अपेक्षित होती है । अत सूर्यदेवकी प्रत्यक्ष आराधना की जा सक्ता है ।

सौरपुराणमें भगवान् सूर्यकी अलौकिक सम्पदाओं, शक्तियों आदिकर विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । सूर्य-मण्डलमें प्रवेश करके ही जीव मन्त्रालोक अर्थात् भगवान्का सान्निध्य प्राप्त कर सक्ता है । वस्तुतः सूर्य नारायणकी आराधना किये बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती । सूर्यनारायण और श्रीगृष्ण एक ही हैं । श्रीगृष्णते मय्य गीतामें ‘ज्योतिषा रश्मिरशुभान्’ कहा है । धर्मराज सुनिष्ठिर सूर्यकी उपासना करते थे और सूर्यदेवने उन्हें एक अमय पात्र दिया था । भगवान् राम भी सूर्योपासक थे । प्राग्वेदमें सूर्यकी उपासनाके कई मन्त्र हैं और भगवान् आदित्यसे अनेक प्रकारसे प्रार्थना की गयी है । लिखा है—‘आरोग्य भास्करादिच्छे मोक्षमिच्छे ज्ञानार्थनात् ।’ आधुनिक चिकित्सा-शास्त्रियोंने सूर्यकी स्वास्थ्यदायिनी शक्तिको भगिर्गोनि समझा और अनुमय किया है । सूर्य-किरण-चिकित्सापर देशी निदेशी चिकित्सकोंने बड़े प्रयत्न किये हैं । एष अर्पेजी कहास्त है—(Light is life and darkness is death) एषट् इज लाइफ् ऐण्ड डार्कनेस इज डैथ

अर्थात्—प्रकाश ही जीवन है और अन्धकार ही मृत्यु है । जहाँ सूर्यकी किरणें अथवा प्रकाश पहुँचता है, वहाँ रोगके कीटाणु स्वतः मर जाते हैं और रोगोंका जन्म नहीं होता । सूर्य अपनी किरणोंद्वारा अनेक प्रकारका आरम्यक तत्वोंकी रसायन करते हैं और उन तत्वोंको शरीरद्वारा ग्रहण करनेसे असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं । वैज्ञानिकोंने चिकित्साकी दृष्टिसे सूर्यका अनेक प्रकारसे प्रयोग किया है । शास्त्र कहते हैं कि सूर्यके प्रकाशमें सप्तरश्मियाँ—जाल, हरी, पीली, नीली, गारगी, आसमानी और किरामी रंग—विद्यमान हैं एवं सूर्य-प्रकाशका साथ इन रंगों तथा तत्वोंकी भी हमारे ऊपर कर्पा होती है । उनके द्वारा प्राणी तथा वानस्पतिक जगत्को नवजीवन एवं नवचेतन प्राप्त होता रहता है । यह कहनेमें कि यदि सूर्य न होते तो हम जीवित नहीं रह सक्ते थे—कोई अत्युक्ति नहीं है । यही कारण है कि वैश्वमें सर्ग-सृजाका विमान तथा महत्त्व है और हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोंने सूर्यसे शक्ति प्राप्तकर प्राणिक जीवन ध्यनीत करके उस आदेश किया है । आम्बिकाग्ने प्रीक और यूनानी लोगोंने भी सूर्य चिकित्साका यन्त्रानेक साथ-साथ सूर्यकी पूजा की है । पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञानका प्रथम उपासक डिमोक्रैट्स भी सूर्यप्राग रोगियोंको दवा करता था ।

धीरे धीरे अत्यन्तिके गर्भमें पड़ते हुए समारने मूर्ध्नि क महत्त्वको अपने मस्तिष्कसे मुला दिया। फलस्वरूप सैकड़ों रोगोंको, जिनका पहले नामोनिशाननक न था, जन्म ने दिया। वैज्ञानिकोंके निरन्तर प्रयत्नशील रहने तथा अनुसन्धान और अन्वेषण करते रहनेपर भी वे ससार को रोगोंसे मुक्त न कर सके और अन्तमें त्रिशा हो प्रवृत्ति और लौटे। कुछेकने सूर्यके महत्त्वको समझा और सूर्य ऊर्जा आदिका फल लगाया। सर्वप्रथम बेनमार्क्ते निमासी डॉ० नाइस फिसेनेने १२९३ ई०में सूर्य प्रकाशके महत्त्वको प्रकटकर १२९५में सूर्यद्वारा एक क्षयके रोगीको स्वस्थ किया। किंतु आपकी तैलालीस वर्षोंकी अवस्थामें ही असामयिक मृत्यु हो गयी। दूसरे वैज्ञानिकोंको इतनेसे सतोष न हुआ। उन्होंने नयी-नयी खोजें आरम्भ कीं। इसके फलस्वरूप चिकित्सा-ससारमें सूर्यचिकित्सा अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखने लगी है। डॉ० ए० जी० हार्ने, डॉ० एल्फ्रेड व रोल्फियर आदिने बड़े-बड़े सैन्टोरियम स्थापित किये। सन् १००३से डॉ० रोल्फियर अपनी पद्धतियों (systems) द्वारा आन्तर्ग्रन्थितपर लेडीन नामक प्राकृतिक सौन्दर्यसे सुसज्जित स्थानमें रोगियोंकी चिकित्सा करते हैं और नैसर्गिक सूर्य-प्रकाश को काममें लाते हैं। (श्रीमती कामजनेद्वरु शापद यहीं अपनी चिकित्साके लिये गयी थीं।) डॉ० रोल्फियरका तरीका अपने ढाँचा अनेक है और ये सहिष्णुता तथा पृथक्ता (एक्लीमेटीसेशन तथा आइसोलेशन) आदि विधियोंद्वारा चिकित्सा करते हैं। इसका पूर्ण उल्लेख यहाँ नहीं किया जा सकता। इसके बाद 'क्रोमोपैथी' (chromopathy) का जन्म हुआ और वैज्ञानिकोंने बतलाया कि शरीरमें किसी विशेष रंगकी कमीके कारण भी विशेष रोग उत्पन्न हो सकते हैं और उसी रंगकी बोतलमें तैयार किया जल पिलाने तथा शरीरपर प्रकाश डालनेसे व रोग दूर हो सकते हैं। इस विषयके डॉ० आर० डी० स्वर, डॉ० ए० ओ० इन्स, डॉ० बेव्हिट आदि

ज्ञाता हुए हैं। यह चिकित्सा-पद्धति बड़ी उपयोगी और भारत जैसे गरीब देशके लिये अत्यन्त उपयोगी है। पर इसमें कठिनाई केवल इतना ही है कि 'क्रोमोपैथी' (chromopathy) द्वारा एक सर्वत्र ही, जो रोगान्दानमें निपुण है, रोगियोंको लाभ पहुँचा सकता है। ठीक निदान न होनेपर हानि हो सकती है।

जटिल एवं तथोक्त असाध्य रोगों—जैसे क्षय, लकवा, पोलियो, कैंसर आदिमें भी विधिवत् सूर्य-स्नान करनेसे अद्भुत लाभ होता है और रोगको दूर भगानेमें बड़ी सहायता मिलती है। पर इस सम्बन्धमें विशेषज्ञोंसे परामर्श कर लेना वाञ्छनीय है। कई बार स्थानीय रूपमें भी सूर्यकी किरणोंका प्रयोग किया जाता है, अर्थात् शरीरके किसी एक अङ्गविशेषको कुछ समयके लिये धूपमें रखा जाता है।

सूर्य-किरण-चिकित्सा प्रणालीके अनुसार अलग-अलग रंगोंके अलग-अलग गुण होते हैं, उदाहरणार्थ लाल रंग उत्तेजना और नीला रंग शान्ति पैदा करता है। इन रंगोंसे लाभ उठानेके लिये रंगीन बोतलोंछ या आठ घंटेका धूपमें लकड़ीय पाटोंपर सफेद कर्चकी बोतलोंमें आधा-आधा सूर्य या नदीका शुद्ध जल भरकर रखा जाता है। फलस्वरूप इस जलमें रंगक गुण उत्पन्न हो जाते हैं और फिर उस जलकी दो-दो तोलेकी खुगक दिनमें तीन बार पी जाती है। पर बोतलको जमीनपर अथवा अन्य प्रकारके किसी प्रकाशमें नहीं रखना चाहिये। एक निम्नका तैयार किया जल तीन निम्नतम क्रम दे सकता है। जलकी बोतलें तैल भी लगभग एक महिनेतक धूपमें रखकर तैयार किया जाता है। यह तैल पर्याप्त गुणकारी होता है।

सूर्य-स्निग्धोंसे लाभ उठानेकी एक विधि यह है कि स्नेहवर्णकी बोतलमें जल तैयार करके उमका सेवन किया जाय।

बृहत्पाराशरस्मृतिक ध्यानयोगप्रकरणमें कहा है कि 'हृदयके मध्यमें प्रकाशमान सूर्यमण्डलका ध्यान करना चाहिये। उस सूर्यमण्डलके मध्यमें सोमका, सोमके मध्यमें अग्निका, अग्निके मध्यमें त्रिदुक्का, त्रिदुक्क मध्यमें नादका, नादके मध्यमें ध्वनिका, ध्वनिके मध्यमें तारका, तारके मध्यमें सूर्यका और इसी रूप दिव्य प्रकाशमय सूर्यके मध्यमें मलयका चिन्तन करना चाहिये—

चित्तयेद्धृदि मध्यस्थ दीप्तिमत्सूर्यमण्डलम् ।
तस्य मध्यगत सोमो वह्निश्चन्द्रशिखो महान् ॥

यिदुमध्यगतो नादो नादमध्यगतो ध्वनि ।
ध्वनिमध्यगतस्तारस्तारमध्यगतोऽनुमान् ॥

(१२। ३१३, ३१८)

'प्रत्नोपनिषद्' (१। ६)में आदित्यको प्राण कहा है—'आदित्यो ह वै प्राणः'। छांदोग्योपनिषद्के अतिरिक्त 'पुगण-इतिहासादिमें भी इहें त्रयीमूर्ति कहा गया है। साथ ही मया, विष्णु और महेशसे इनकी अनेकताका प्रतिपादन करते हुए त्रिमूर्ति कहा गया है—

उदये ब्रह्मणो रूप मध्याह्ने तु महेश्वरः ।

अस्तमाने स्वयं विष्णुस्त्रिमूर्तिसिद्ध दियाकर ॥०

(स्क० पु० १०, आ० ६० स्तो० ११८)

सृष्टिके कारणमय रूप पञ्चतत्त्व—'पृथ्वातेजोवाय्वा वाय्वा' (पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश)—मेंसे वायुतत्त्वके अधिकर्ता भगवान् सूर्य हैं—

आकाशस्याधिपो विष्णुरग्नेर्दधौ महेश्वरी ।

वायो सूर्यः क्षितेरीशो जीवन्मय गणाधिपः ॥

जिन पञ्चतत्त्वमें सृष्टिका निर्माण हुआ है, शरीरका भी उन्हींसे हुआ है। इन तत्त्वोंकी वृद्धिमें शरीरमें

व्यापिणी उत्पन्न हो जाती हैं। दग्ध, ग्लो-कुआदि रक्तविकार-सम्बन्धी रोग वायुतत्त्व विगड़नेसे होते हैं, क्योंकि वायुतत्त्वके विगड़नेसे रक्तविकार-सम्बन्धी रोग होते हैं और भगवान् सूर्य वायुतत्त्व अभिपनि हैं, अतः हमारे पूर्वज—श्रुति-महर्षिमें रक्तविकार-सम्बन्धी रोगोंमें सूर्योपासनाका विशेषरूपसे निर्देश दिया है—

दृष्टुस्फोटकुष्ठानि गण्डमाला विपूचिका ।
सर्वव्याधिमहारोग

आयेष्य दारुदा शतम् ।

(यही ७५। ७७)

अर्थात् 'भगवान् सूर्यकी उपासनासे त्वद, फोफ, बुध, मिर्चिका—हीजा (Cholera) प्रभृति रोग नष्ट हो जाते हैं तथा उपासक कटिन-से-कटिन रोगोंसे मुक्ति पाकर सैकड़ों वर्षकी उम्र आयु प्राप्त करता है। पद्मपुराणमें भी कहा है—

अम्योपासनमात्रेण सारोगात् प्रमुच्यते ॥

(मृत्ति० ७०। १७)

भगवान् सूर्यकी उपासनामात्रसे सभी रोगोंसे मुक्ति मिल जाती है। जो भी भक्तिपूर्वक इनकी पूजा करता है, वह नीरोग होता ही है—

सूर्यो नीरोगता दद्याद् भक्त्या वै पूज्यते हि सा ॥

(स्क० पु० २, का० मा० ३। १५)

सूर्यसे आरोग्यलभकी बात सर्वप्रथम शुभ्यशुर्वमें देखी जाती है—

तरुणिर्धर्म्यद्वन्द्वो ज्योतिष्पदसि स्वयं ।

विभ्यमाभिमिरोचनम् ॥ (यजुर्वेद ३३। ३६)

भूर्यपेय ! आप निरन्तर गतिशील एवं आराधकोंके

रोगोंके अन्धाकार तथा सम्पूर्ण जीव-जगत्के लिये

* (क) ब्रह्माविष्णुब्रह्माकिनाममात्रेण भिन्नतः ॥ (लो० स्मृ०)

(ग) अहं विष्णुश्च गृध्रश्च देवो जिप्तेष्वरक्षता ॥ (स्क० पु० २, का० मा० ३। १५)

(ग) एष ब्रह्मा च विष्णुश्च ब्रह्म एष हि भास्वरः ॥ (सू० ता० उ० १। १६)

(घ) ब्रह्माय विष्णवे नम्य ब्रह्मणे सूर्यमूर्तये ॥ (ति० वा० स० उ० १०। १४)

† गन्धोपलब्धता । ‡ सूर्यकी पूजा न बल्य भास्वरमें होती है, अपितु ईशान, वैवीत्येन, प्राक, मिव आदि देवों की होती है । § इस प्रकरणमें आय मन्त्रोंमें भी सूर्यसे आरोग्यको याद करी गयी है ।

दर्शनीय और आकाशके सभी ज्योतिषिण्डोंके प्रकाशक हैं ।

अथर्ववेदमें पौंव, जानु, श्रोणि, कक्षा, मस्तक, कान, हृदय आदिक रोगोंको उदीयमान सूर्यरश्मियोंके द्वारा दूर करनेकी बात कही गयी है* । पुन इसी वेदमें उगते हुए सूर्यकी रक्ताभिरणोसे रोगियोंको चिरायु करनेका वर्णन प्राप्त होता है* । अथर्ववेदमें ही सूर्यसे गण्डमालारोगको दूर करनेकी बात आयी है* ।

यद्यपि श्रीमद्भागवतमें सूर्यसे तेज—‘तेजस्कामो विभावसुम्’, स्कन्दपुराणमें सूर्यसे सुख—‘विदेश सुखाथी’ तथा वाल्मीकीय रामायणमें सूर्यसे अरिविजयकी कामना की गयी है तथापि अन्य पुराणोंने एक स्वरसे सूर्यसे आरोग्य-लाभका डिण्डिमघोष किया है—

आरोग्य भास्करादिच्छेद धनमिच्छेद्भुताशनात् ।

इष्टव्यवहानमिच्छेद्य मोक्षमिच्छेज्जनार्त्तनात् ॥

(मत्स्यपु० ६७ । ७२)

इस तरह आजसे हजारों वर्ष पूर्वसे ही भारतीय जनसमुदाय सूर्यकी कृपासे आरोग्यलाभ प्राप्त करता आ रहा है । पाँच सत्त्वसे भी अधिक रस वीत गये, जन्म दुर्वासाके शापसे कुष्ठग्रस्त श्रीकृष्ण और जाग्रद्वी-नन्दन साम्बको सूर्यनारायणकी आराधनाने निरामय और सुन्दर बनाया था ।

सुप्रसिद्ध भक्तकवि मयूरभट्ट, जो बाणके साले एवं भूरणभट्टके मातुल थे, सूर्यकी आराधना कर न केवल नीरोग, क्लेशनकाय हो गये, अपितु उन्होंने सूर्यकी

स्तुतिमें गचित सौ श्लोकोंके समूह—‘सूर्यशतकम्’-से अमरता भी प्राप्त कर ली । यह ‘सूर्यशतकम्’ आज संस्कृतसाहित्यकी एक अमूल्य निधि बना हुआ है ।

इस तरह सूर्याराधनासे स्वास्थ्यलाभकी अनेक कथाएँ पुराणातरोमें देखी जाती हैं । स्वात, इसा कारण विश्वके अनेक देश सूर्यसे आरोग्यलाभपर प्रयोग चला रहे हैं, जिसका ज्वलन्तनिर्दर्शन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति (Naturopathy) है । अमेरिकाके सुप्रसिद्ध चिकित्साशास्त्री मिस्टर जॉन डोनेने तो सूर्यरश्मियोंसे यक्ष्मा (T. B.)-जैसे भयकर रोगके कीटाणुओंका नाश होनेका दावा किया है ।

‘मार्तण्डमरीचियोंसे निगमयता’ पर विदेशोंमें आज जो अनुसंधान और प्रयोग चल रहे हैं, आस्तिक हिंदूका उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि शास्त्रोंमें जो कुछ कहा गया है, वह ऋषि-महर्षियोंकी दीर्घकालीन गवेषणाका परिणाम है । शास्त्रोंका एक-एक वचन अकारण-कतणाकर, सर्व महत्त्वकामी, दीनयत्सल, परमवैशानिक ऋषि-मुनियोंक चिरकालीन अवेशन-मनन-चिन्तन एवं अनुभवके निकरपर बसकर ही अभिहित हुआ है । इसी आस्था सम्बलके सहारे वह आज भी निर्द्वन्द्व, निश्चिन्त चलते चल रहा है । उसकी धारणा है कि—

पुराणे ग्राहणे चैव देये च मात्रकमणि ।

तीर्थे श्रद्धया यच्चेन्निश्वास फलदायक ॥

(स्क० पु० २, उत्क० ल० ६० । ६२)

१ अथर्ववेद स० (१८ । १०, २१, २२)

२ स्कन्दरश्मिके सात रश्मिमें दृश्य रश्मि नीला, जिसे अल्ट्रा-वायलेट भी कहते हैं । वैज्ञानिकोंने मतानुसार यह अत्यन्त स्वास्थ्य-वर्द्धक कहा गया है । ३ अथर्ववेदसंहिता (१ । २२ । १, २)

४ यदी (६ । ८६ । १)

(क) तपार्या नियमादित्यमुपतिष्ठति धीयथान । नाम्नापृथिव्यां विख्यातो यज्ञशततन्मीति य ॥

(मुद्रा० २७ । ४४)

(ए) मुद्रकाण्डका ही आदित्यहृदयस्तोत्र ।

५ वाणभट्ट और मयूरभट्ट दोनों ही महाराज हयवर्द्धनके दरबारमें रहने थे ।

(— यक्षदेव उपाध्यायशर संहिता-गादित्यश इतिगन)

६ सूर्य-रश्मियोंसे आरोग्यलाभपर डॉ० जम्स कुक, (Jams Cook) ए० बी० गार्डेन, (A. B. Gorden)

एच० जी० वेल्स प्रभृति अनेक पाश्चाय मनीषी अनुसंधान कर रहे हैं ।

मन्त्रे । तीर्थे द्विजे द्वेषे द्वैवमे, भैषजे गुरौ ।
यादृशी भावना यम्य सिद्धिर्भवति तादृशी ॥
(यही ५ । २ । २२७ । २०)

आधुनिक मनोविज्ञानका यह कहना कि व्यक्तिकी भावना ही बहुधा उसके सुख-दुःखका कारण बनती है, भारतीय समाज इसी आस्थामूलक धारणासे मिलता जुलता है और इसी धारणाके धरीभूत फलस्फुटि अपेक्षा समय तथा साधनके अनुसार भगवान् सूर्यकी आराधनासे लाभान्वित हो जाती है। यद्यपि आधुनिक मौनिक विज्ञानने कुछ लोगोंकी आस्थाको ढिगा दिया है, फिर भी कुछ लोग आज भी इसमें परम सत्य, सत्य तथा सुलभ मानकर दवाओंके चक्करमें न पड़कर सीधे उपासनापर उतर जाते हैं। ऐसेवाले 'गद्गू' या 'मैंकाले मार्का-विज्ञा' (।) की कि-हीं उपाधियोंसे निर्मूलित तथा कथित भद्रमहाशय या तत्प्रभावित व्यक्ति पैसेके उल्लस स्वास्थ्य खरीदनेमें जब अपने-आपको अक्षम पाने हैं और शनै-शनै स्वास्थ्यके साथ सम्पत्ति (Health and Wealth) भी खो बैठते हैं तब जैसे उडि जहाजक पड़ी जुनि जहाजपर भावे—यूम-फिरफर इही भगवान् सूर्यकी शरणमें आ-जाते हैं और नीरोगताको प्राप्त

करते हैं। पूर्वमें उनको न मानकर पश्चात् माननेने उन्हें कोई भोग या आश्रय नहीं, क्योंकि उनकी तो उद्धोषणा है—

अपि चेत्सुवुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
साधुरेषु स मन्तव्यः ॥ (—गीता १।१०)

कोई पूर्वका लाख दुर्गचारी क्यों न हो, यदि अनन्यभासे भगवान्की भक्ति करने लगे तो उसे साधु ही मानना चाहिये। भगवान् भक्तिपूर्वक पूजा करनेवालेका शरीर नीरोग कर देते हैं—

सूर्यो नीरोगता इच्छाद् भक्त्या वै पूज्यते हि स ।
उसके शरीरको नीरोग तो करते ही हैं, दृ भी बना देते हैं—

अरोगो दृढमात्रः स्याद् भास्करस्य प्रसादतः ॥
यही नहीं, अपितु भगवान् भास्वर नीरोग बनानेके साथ-साथ जिसपर प्रसन्न होते हैं उसे नि सन्देश धन और यश भी प्रदान करते हैं—

शरीरारोग्यहृच्चैव धनवृद्धिदशस्कर ।
आयते नात्र सन्देशो यम्य तुष्येदियाकर ॥
(यम्यु० १।८०।५८)

'ज्योति तेरी जलती है'

(रचयिता—भीष्मदेवामिहजी निगन एम० ए०, एल् एम्-सी०)

रोग को मिटाने कुछ विपदा घटाय तु ही
तेरे ही प्रभाव से धमित्रा टिकी रहनी है ।
बन्ध्या को बालक और अधन को औष्य दे,
अष्ट निदि नया निदि सग लगा रहनी है ॥
तु ही है अनादि निष्य बविघर अपिकारा देष,
तेरे ही प्रभाव से यद सृष्टि नय घग्नी है ।
धम मय काम मास चारों पुण्यापों का
स्वामी तब तु ही सय 'ज्यानि तेरी जलती है ॥

सूर्यचिकित्सा

(लेखक—पं० श्री०करलालजी गोह, साहित्य-व्याकरणशास्त्री)

कृमिर्नियोंका कथन है कि सूर्यप्रकाशसे रोगोत्पादक कृमियोंका नाश होता है। जिस प्रकार वात चिकित्साका विग्रह शास्त्रोंमें वर्णित है, उसी प्रकार अथवा इससे कहीं अधिक सूर्य चिकित्साका विधान है। वायु चिकित्सा सूर्य-प्रकाशसे ही सकल होती है। यदि प्रकाश न हो और इन प्रत्यक्ष देयकी किरण विश्वमें प्रसारित न हों तो जीव जीवित नहीं रह सकते। उपनिषद्का वचन है—
'अथादित्य उदयन् यत्प्राचीं दिशः प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते' (मन० उ० १६)
सूर्य जब उदय होते हैं तो सभी निशाओंमें उनकी किरणोंद्वारा प्राण रखा जाता है अर्थात् सूर्यप्रकाश ही वायुमण्डलको शुद्ध करता है। सूर्यकी किरणोंके बिना प्राणकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। वेदमें आयु, बल और आरोग्यादि वर्णनके साथ सूर्यका विशेष सम्बन्ध है। शीतकालमें शीत निवारणके लिये सूर्यकी ओर पीठकर उनकी रश्मियोंका सेवन करके आनन्द लेना चाहिये—
जैसा कि प्राकृतिक चिकित्साकी विधि गोक्षामीजी अपनी विशुद्ध माननाओंमें प्रकट करते हैं, यथा—भातु पीठि सेहउर आगी (मानस)। प्रायः हमने देखा है कि बहुत-से लोग अधिकारयुक्त स्थानों अर्थात् अधिकारयुक्त (अन्तर्कामिस) नरकोंमें जीवननिर्वाह करते हैं। जहाँ भगवान् सूर्यकी किरणें नहीं पहुँच पातीं, वहाँ शीतकालमें शीत तो बना ही रहता है। साथ ही वहाँके प्राणी अथवा रोगके शिकार हो जाते हैं। उदाहरणार्थ—
गठिया, गृधसी, स्नायुरोग, और पक्षाघात आदि। ऐसे लोग वैद्य, डाक्टर तथा हफ्तामोंकी शरणमें जाकर भी अपना शारीरिक कष्ट (रोग) निवारण नहीं कर पाते। सूर्यका प्रकाश दुर्गन्धको दूर करनेवाला वायुको शुद्ध कर रखा है। तभी तो गोक्षामीजी लिखते हैं—
भातु हस्तानु मय रम ग्राही विशेष—'प्राणो वै वात'

सूर्यकी किरणें रोगरूपी राक्षसोंका विनाश करती हैं। 'सूर्यो हि नाष्टाणां रक्षसामपहता'। सूर्यप्रकाशसे रोगोत्पादक कृमियोंका नाश होता है। यथा—
उत् पुरस्तात् सूर्य एति विश्वदष्टो ब्रह्महा।
दृष्टाश्च भ्रष्टदृष्टाश्च किमिन् जम्भयामसि (अथ० ५। २३। ६) सूर्य पूर्व दिशामें उदय होता है तथा पश्चिम दिशामें अस्त होता है एवं वह अपनी किरणोंद्वारा सभी दिग्गन्तु तथा न निवनेवाले, कृमियोंका नाश करता है। इन कृमियोंका स्वस्ववर्णन, वेदमें इस प्रकार आता है—
भृणान्पृथग् पृथोरपि घृक्षामि यच्छिर। भिनशित कुपुरुष यस्ते निषधान ॥
(अथ० २। ३२। २। ६) शरीरमें निचमान रहनेवाले विभिन्न प्रकारके कृमि भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न करते हैं, उनका हनन भगवान् सूर्यक प्रकाशसे ही होता है। अब सूर्यके प्रकाश, धूप तथा किरणोंका सेवन प्रत्येक ऋतुमें आवश्यक है, इसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे तथा स्वास्थ्य-रामकी दृष्टिसे बतलाते हैं। भारतीय विद्वानोंने वसन्तऋतुमें ऋतुरात्रकी सवा दी है। इसमें चैत्र वैशाख मास आते हैं। इस ऋतुमें प्रातः और सायंकाल घूमना हितकर मन्तव्य है। यथा—
'यस्मिन्ने भ्रमण पथ्यम्' तथानि मध्याह्नकमने घूमना श्रेष्ठ नहीं है। प्रत्युत इससे उर, माता, मोतीतन्त्र, कुमर आदि रोगोंका प्रादुर्भाव भी सम्भव है। प्रीत्यऋतुमें भुजमस्तक अत्यन्त तीव्र किरणें पड़ते हैं, इसमें एक शीघ्र होकर वायु बढ़ती है। इसलिये इस ऋतुमें नमस्तीन, अम्ल, कटु पदार्थका भोजन व्यायाम और धूम्रपान करना हितकर होता है। मधुर अम्ल, स्निग्ध एवं शीतल द्रव्य भोजन करे। छप्पे जलसे स्नान एवं अन्नोप-
सिन्न कर शक्ययुक्त मत्तुका प्रयोग करे। गण (शराव) न पीये। केलाकी मात्रा भाण्ड करनी चाहिये। मसूर

चन्दनको विसर लगाना चाहिये । इससे शिगेरक एव दाह शान्त होने हैं । एक धर्मशार्ङ्ग्य घन भी ह, यथा—

चन्दनस्य महत् पुण्यं सवपापप्रणाशनम् ।
आपद् हरते नित्यं रक्षमोस्तिष्ठतु सर्वदा ॥

आपदाका प्रयत्नार्थ भाव मन्त्रिकदाह तथा ऐहलौकिक एवं पारलौकिक निमित्तोंक नाशसे है । वर्षाश्रतुमें अग्निके मद होनेसे क्षुधाका हान होना है 'वर्षास्त्रान्यघले क्षीणे कुप्यन्ति पयनादय' वर्षाश्रतुमें जठराग्नि दुर्बल हो जाना सम्भव है, जिससे वान आदि रोग उत्पन्न होते हैं । वास्तवमें मल तथा अग्नि दूषित होना ही रोगोपद्रवका प्रमुख कारण है । 'आमाशयस्य कायानेदीर्घत्वादिपि पाचिन' आमाशय की खराबीसे मन्दाम्नि हो जाती है, इसलिये अग्नि प्रदीप्त करनेवाली क्रोपरास प्राकृतिक चिकित्सा करनी चाहिये । इस श्रतुमें धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिये । श्रतुओंमें सबसे खराब वर्षाश्रतु होती है । इसमें घृण-सेवन थोड़ी देरतक ही करना चाहिये । शरदश्रतुमें वास्तवमें सूर्य-चिकित्साका विधान भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानोंने किया है । इस श्रतुमें पित प्रवृत्ति रहता है, इसलिये भूय अच्छी लगता है । शीतल, मधुर, तिक्त, रक्तमितको शमन करनेवाला अन्न एवं जलका उचित मात्रामें सेवन करना चाहिये । सड़ी और गेहूँका सेवन करना ठीक है । निरेचन भी लेना चाहिये । दिवा-शयन और पूर्वा वायुका सेवन त्याग देना चाहिये । इस श्रतुमें दिनमें सूर्यकी किरणोंमें तप्त

और रात्रि किरणोंद्वारा शीतल अग्नय नक्षत्रके उदित होनेसे जल निर्मल और पवित्र हो जाता है । इस जलको हसोदक कहते हैं । यह स्नान, पान और अवगाहनमें अश्रुतके समान होता है । इस प्रकार श्रतुओंमें होनेवाले भयकर रोगोंसे हम सूर्यकी कृपासे बच सकते हैं । तभी तो कहा है—'आरोग्य भास्करादिच्छेत्' । भगवान् सूर्यकी किरणें नि सन्द्बुद्ध करनेवाली हैं—'पते वा उत्पविताये यत्सूर्यस्य रश्मयः' The rays of sun are certainly purifying सूर्य ही विनाशक राक्षसोंका नाश करने-वाले हैं अर्थात् जो राक्षसत्त्व भयकर रोग हैं, उनका विनाश हो सकता है । 'For the sun is the speller of the evil spirits, and the sickness' सूर्यके प्रकाशसे रोगोत्पादक जन्तु मर जाते हैं, ऐसा ही सामवेदमें निर्देश है—'धेरथादि निश्च्युतीनां यज्ञ हस्त परिमजम् । अहरह शुच्युः परिपदासिव । सूर्य ! आप प्रतिदिन राक्षसोंक वर्जनको अवश्य जानते हैं अपात् सूर्य रोगरक्षी राक्षसोंके विनाशक हैं । मृष दीर्घायुष्य देनेवाले परमात्मा हैं, यथा—'तु चे तुनाय तत्सुनोद्राधीय आयुर्जीयसे । आदित्यासः सु मदस' ह्योतन ॥' (सामवेद) सूर्यक प्रकाशद्वारा पश्याश्रु मर जाते हैं । इस नियममें अर्घ्यदेयका प्रमाण प्रत्यक्ष है 'उद्यन्नादित्यः किमीन् हन्तु निष्ठाचन् हन्तु रश्मिभिः । ये अन्त किमयो गवि ॥' (—अथर्व० २।१२।१) अर्थात् सूर्यकिरणोंमें छिपे हुए रोग-जन्तु भी नष्ट हो जाते हैं ।

सूर्यसे विनय

येन सूर्य उपोतिषा याधसे तमो जगद्य विभ्वमुदिर्यपि भातुना ।
तेनास्मद्विध्वामनिरामनादुनिमपामीयामय उपप्यज्य सुय ॥

(यज० १०।३०।४)

अये सूर्य ! आप अपनी जिस ज्योतिसे अंधेरेको दूर करते और विध्वंसे प्रकाशित करने हैं, उसी ज्योतिसे हमारे पागोंसे दूर करें, रोगोंको और रक्षकोंको नष्ट करें तथा दाहिद्वयसे भी मिटा दें ।

स्वेतकुष्ठ और सूर्योपासना

(लेखक—श्रीकांतजी शास्त्री वैद्य)

श्रीपीताम्बरापीठ दत्तिपाके सस्यापक परम्पूज्य श्री स्वामीजी महाराजका अनुभव है कि सूर्योष्णका अद्वापूर्वक नित्य पाठ करनेसे स्वेतकुष्ठके रोगी लाभान्वित होते हैं। शृङ्गेरपुरनिवासी एक महात्माका अनुभव है कि रिकवारका व्रत रखने और सूर्यनारायणको नित्य अर्घ्य देनेसे स्वेतकुष्ठ जाता रहता है। अर्घ्यके बाद कडेकी आगपर शुद्ध घृत और गुग्गुलुका घूप देना चाहिये। जले हुए गुग्गुलुको उठाकर सफेद दागोंपर मलना चाहिये।

जिन लोगोंको लगातार विरुद्ध आहार करते रहना पड़ता है या जो पेटितसे रोगी हैं अथवा अम्लपित्तसे मरता है, उनमें इसकी सम्भावना अधिक होती है, यह देवनेमें

आता है। विरुद्ध आहारकी सूची लम्बी है, पर मोटे तौरसे यह ममज्ञ लेना चाहिये कि दूधके साथ खट्टा और फेजे इत्यादिका सेवन विरुद्ध आहारमें आता है। अतः करणोंपर ध्यान देकर थोड़ा-बहुत औपरोपचार चलाते रहनेसे लाभकी शीघ्र सम्भावना है। लौह-घटित योगको बाकुचीके हिमसे सेवन करनेसे भी लाभ देखा गया है।

इसके रोगीको खटाइ, मिर्च, मांस, अडा, मदिरा, णलडा, अरबी, उड़द, तली-मुनी वस्तुएँ, भारी चीजे नहीं खानी चाहिये। स्टेनलेस स्टील और अल्युमिनियमके बर्तनोंका प्रयोग भी निरोधत भोजन-पाक करनेमें अवश्य बंद कर देना चाहिये। (सूर्योष्ण आगे प्रकाश्य है।)

सूर्यकिरणों कल्पवृक्षतुल्य हैं

(एक विशेषरूपसे हुई मंड-वातांतर आधारित)

'शरीर ध्याधिमन्दिरम्'—के अनुसार इस मानव शरीरमें रोग होना स्वाभाविक है। सम्भवतः इसे ही देखकर ऋषिोंने लोककल्याणार्थ व्याधिविक्तिसाके लिये उपवेदोंमें आयुर्वेदको भी स्थान दिया। आयुर्वेदमें कई रोगोंके निवारणार्थ सूर्यकिरण-सेवन और सूर्यार्चनका विधान है। मानव सूर्यकिरणोंद्वारा आरोग्य प्राप्त कर सकता है, यह मानकर एक प्रख्यात आयुर्वेदज्ञ और रसायनवेत्ता डॉक्टरसे सम्पर्क स्थापित कर सूर्यकिरणोंद्वारा स्वास्थ्यलाभ विषयपर प्रश्नके चर्चा की तो उन्होंने इसपर निम्न प्रकाश डाला, जिसका सन्निमरण यहाँ प्रस्तुत है।

प्रश्न—डॉ० साहय ! आप इस क्षेत्रके प्रख्यात चिकित्सक हैं और सूर्यकिरणोंका माध्यमसे चिकित्सा

करते हैं, कृपया यह बताइये कि सूर्यकिरण चिकित्सा-पद्धति प्राचीन है या नवीन ? यह पूर्वका देन है या पश्चिमकी ? वर्तमानरूपमें इसे लानेका श्रेय किसे है ?

उत्तर—देखिये ! इसमें कोई सन्देह नहीं कि आयुर्वेदमें जहाँ रोगनाशहेतु औषधियोंकी बात कही गयी है, वही प्रत्येक रोगक रोगधिकारी देवताओंकी उपासनाका भी निर्देश है। इस लिये उसमें मन्त्र, मन्त्र और स्तोत्र भी वर्णित हैं। शिव-प्रणीत शाबरमन्त्रोंमें भी अनेक रोगनाशार्थ मन्त्र बड़े गये हैं। जहाँकर सूर्यकिरण-चिकित्साकी बात है, वह निस्संदेह हमारे देशकी प्राचीन पद्धति है। वेदोंमें भा इसपर प्रकाश डाला गया है। 'सूर्यं ध्यामा जगत्सस्त्युषम्'—अर्थात् सूर्य ही स्वर्ग

चन्दनको विसफर लगाना चाहिये । इससे शिरोरक्त एवं दाह शान्त होते हैं । एक धर्मशास्त्रीय वचन भी है, यथा—

चन्दनस्य महत् पुण्य सर्वपापप्रणाशनम् ।
आपद हरते नित्य लक्ष्मीस्तिष्ठतु सूर्यदा ॥

आपदाका प्रयकारका भाव मस्तिष्कदाह तथा पेटलौकिक एवं पारलौकिक विपत्तियों का नाशसे है । वर्षाऋतुमें अग्निके मद होनेसे क्षुधाका हास होगा है 'वर्षास्त्रगम्यबले क्षीणे कुप्यन्ति पयनादय'—वर्षाऋतुमें जठराग्नि का दुर्बल हो जाना सम्भव है, जिससे यान आदि रोग उत्पन्न होते हैं । वास्तवमें मल तथा अम्लिका दूषित होना ही रोगोपद्रवका प्रमुख कारण है । 'आमाशयस्य कायान्नेर्द्वैतत्वादपि पाचित' आमाशय की खराबीसे मन्दाग्नि हो जाती है, इसलिये अग्नि प्रदीप्त करनेवाली वनोपवास प्राकृतिक चिकित्सा करनी चाहिये । इस ऋतुमें धुले हुए शुद्ध उबल पहनने चाहिये । ऋतुओंमें सबसे खराब वर्षाऋतु होती है । इसमें घृष-सेवन थोड़ी देरतक ही करना चाहिये । शरदऋतुमें वास्तवमें सूर्य-विधिसाका विज्ञान भारतीय तथा पाश्चात्य विज्ञानोंने किया है । इस ऋतुमें पित्त प्रकुपित रहता है, इसलिये भूष अचूकी लगती है । शीतल, मधुर, तिक्त, रक्तपित्तको शमन करनेवाला अन्न एवं जलका उचित मात्रामें सेवन करना चाहिये । साठी और गेहूँका सेवन करना ठीक है । विरेचन भी लेना चाहिये । दिया-शायन और पूर्वी वायुका सेवन त्याग देना चाहिये । इस ऋतुमें दिनमें सूर्यकी किरणोंसे तप्त

और रात्रि-किरणोंद्वारा शीतल अगस्त्य नक्षत्रके उचित होनेसे जल निर्मल और पवित्र हो जाता है । इस जलको हसोत्क कहते हैं । यह स्नान, पान और अग्राहणमें अमृतके समान होता है । इस प्रकार ऋतुओंमें होनेवाले भयकर रोगोंसे हम सूर्यकी कृपासे बच सकते हैं । तभी तो कहा है—'आरोग्य भास्करादिच्छेत्' । भगवान् सूर्यकी किरणों नि सदैव शुद्ध करनेवाली हैं—'यते वा उत्पविताये यत्सूर्यस्य रश्मयः' 'The rays of sun are certainly purifying' सूर्य ही विनाशक राक्षसोंका नाश करनेवाले हैं अर्थात् जो राक्षसरूप भयकर रोग हैं, उनका विनाश हो सकता है । 'For the sun is the speller of the evil spirits and the sickness.' सूर्यके प्रकाशसे रोगोत्पात्क जन्तु मर जाते हैं, ऐसा ही सामवेदमें निर्देश है—'येस्याहि निश्चूर्त्तीना वज्र हस्त परिजग्म । अहरह शुच्यु परिपवामिव ।' सूर्य ! आप प्रतिदिन राक्षसों वजनको अवश्य जानते हैं अर्थात् सूर्य रागलरी राक्षसोंके विनाशक हैं । सूर्य दीर्घायुष्य देनेवाले परमात्मा हैं, यथा—'तु चे तुनाय तत्सुनोद्गाधीय आयुर्जीयसे । आदित्यास' 'तु महस कृणोतन ॥' (सामवेद) सूर्यके प्रकाशद्वारा कीटाणु मर जाते हैं । इस निश्चयमें अथर्ववेदका प्रमाण प्रत्यक्ष है 'उद्यन्नादित्य' किमीन् हन्तु निम्नोचन् हन्तु रश्मिभि । ये अन्त किमयो गवि ॥' (—अथर्व० २।३२।१०) अर्थात् सूर्यकिरणोंसे छिपे हुए रोग-जन्तु भी नष्ट हो जाते हैं ।

सूर्यसे विनय

येन सूर्यं ज्योतिषा वाधसे तमो जगद्य विश्वमुदियार्षे भातुना ।
तेनास्मदिश्वामनिरामनाहुतिमपामीवामप उष्यन्त्य सुष ॥

(ऋ० २०।३७।४)

अये सूर्येव ! आप अपनी जिस ज्योतिसे अँधेरेको दूर करने और विश्वको प्रकाशित करते हैं, उसी ज्योतिसे हमारे पापोंको दूर करें, रोगोंको और क्लेशोंको नष्ट करें तथा दारिद्र्यको भी मिटा दें ।

श्वेतकुष्ठ और सूर्योपासना

(लेखक—श्रीकांतजी शास्त्री वैद्य)

श्रीपीताम्बगपीठ दत्तिपाके सस्थापक परमपूज्य श्री लाम्बीजी महाराजका अनुभव है कि सूर्योष्णका अद्यापूर्वक नित्य पाठ करनेसे श्वेतकुष्ठके रोगी लाभान्वित होते हैं । धृष्टदेवपुराणियासी एक महात्माका अनुभव है कि धिक्कारक बन रहने और सूर्यनारायणको नित्य अर्घ्य देनेसे श्वेतकुष्ठ जाता रहता है । अर्घ्यके बाद कडेकी आगपर गुद घृत और गुग्गुलुका धूप देना चाहिये । जले हुए गुग्गुलुको उठाकर सफेद दागोंपर मलना चाहिये ।

जिन लोगोंको लगातार विरुद्ध आहार करते रहना पड़ता है या जो पेटिसके रोगी हैं अपना अम्लपित्तसे मुक्त हैं, उनमें इसकी सम्भावना अधिक होती है, यह देखनेमें

आता है । विरुद्ध आहारकी सूची लम्बी है, पर मोटे तौरसे यह समझ लेना चाहिये कि दूधके साथ खटाई और केले इत्यादिका सेवन विरुद्ध आहारमें आता है । अतः कारणोंपर ध्यान देकर थोड़ा-बहुत औपरोषध चलाते रहनेसे लाभकी शीघ्र सम्भावना है । लौह घटित योगको बाकुचीके हिमसे सेवन करनेसे भी लाभ देखा गया है ।

इसके रोगीको खण्ड, मिर्च, मांस, अंडा, मदिरा, डालिश, अरबी, उड़द, तनी-मुनी वस्तुएँ, भारी चीजें नहीं खानी चाहिये । स्टेनलेस स्टील और अल्यूमिनियमके बर्तनोंका प्रयोग भी विशेषतः भोजन-पाक करनेमें अत्यन्त बंद कर देना चाहिये । (सूर्योष्ण आगे प्रकाश्य है ।)

सूर्यकिरणों कल्पवृक्षतुल्य हैं

(एक विशेषज्ञसे हुई मंड-बातपर आधारित)

‘शरीर ध्याधिमन्दिरम्’—के अनुसार ‘स मानव-शरीरमें रोग होना स्वाभाविक है । सम्भवतः इसे ही देखकर ऋषियोंने लोककल्याणार्थ व्याधिचिकित्साके लिये उपवेदोंमें आयुर्वेदको भी स्थान दिया । आयुर्वेदमें कई रोगोंके निवारणार्थ सूर्यकिरण-सेवन और सूर्यार्चनका विधान है । मानव सूर्यकिरणोंद्वारा आरोग्य प्राप्त कर सकता है, यह मानवर एक प्रख्यात आयुर्वेदज्ञ और रसायनवेत्ता डॉक्टरसे सम्पर्क स्थापित कर सूर्यकिरणोंद्वारा स्वास्थ्यलाभ-विषयपर प्रश्नके चर्चा की तो उन्होंने इसपर निस्तुत प्रकाश डाला, जिसका संक्षिप्त रूप यहाँ प्रस्तुत है ।

प्रश्न—डॉ० साहू ! आप इस क्षेत्रके प्रख्यात चिकित्सक हैं और सूर्यकिरणोंके माध्यमसे चिकित्सा

करते हैं, कृपया यह बताइये कि सूर्यकिरण चिकित्सा-पद्धति प्राचीन है या नवीन ? यह पूर्वकी देन है या पश्चिमका ? वर्तमानकालमें इसे लानेका श्रेय किसे है ?

उत्तर—देखिये ! इसमें कोई सन्देह नहीं कि आयुर्वेदमें जहाँ रोगनाशहेतु ओषधियोंकी बात कही गयी है, वही प्रत्येक रोगके रोगाधिकारी देवताओंकी उपासनाका भी निर्देश है । इसका लिये उसमें मन्त्र मन्त्र और स्तोत्र भी वर्णित हैं । शिव-प्रणीत शास्त्रमन्त्रोंमें भी अनेक रोगनाशार्थ मन्त्र कहे गये हैं । जहाँतक सूर्यकिरण-चिकित्साकी बात है, यह निम्नेह हमारे देशकी प्राचीन पद्धति है । वेदोंमें भी इसपर प्रकाश पला गया है ।

‘सूर्य आ मा अग्नस्तस्त्पुष्य’—अर्थात् सूर्य ही म्याम

प्राकृतिक चिकित्सा और सूर्य-किरणें

(लेखक—महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीभगवानन्दजी सरस्वती)

सम्पूर्ण सौर-मण्डलके प्रकाशक भगवान् सूर्य भारतीय परम्परा में देव रूप माने गये हैं। वेद में भी चिकित्सा और ज्ञानकी दृष्टिसे सूर्यका वर्णन भिन्न-भिन्न स्थानों में आता है। ईशानास्योपनिषद् में आमारूपसे इनकी वन्दना की गयी है।

पूषन्नेर्येयम सूर्यप्राजापत्यव्यूह रदमीन् समूह ।
तेजो यत्ते रूप कल्याणतम तत्ते पदयामि योऽस्त्वायसौ
पुरुष साऽहमस्मि ॥ १६ ॥

‘है जगत्के पोषण करनेवाले, एकाकी गमन करनेवाले, संसारका नियमन करनेवाले, प्रजापति-नन्दन सूर्य! आप अपनी किरणोंको समेट लें, क्योंकि जो आपका कल्याणतम रूप है, उसे मैं देख रहा हूँ। यह जो आदित्यमण्डलका पुरुष है, वह मैं हूँ। अर्थात् आत्मयोनिरूपसे हम एक हैं। इस प्रकार आत्मारूपसे भगवान् सूर्यकी वन्दना की गयी है। इसका अतिरिक्त मानव-जीवन में श्रीसूर्य और किरणोंका क्या महत्त्व है—यह भी छिया नहीं है।

सामान्य जन तो उदय में प्रकाश और अस्त में अंध कारकी कल्पना करके शान्त हो जाते हैं, किंतु शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक दृष्टिसे प्रसिद्ध सूर्यका सम्बन्ध हमारे जीवनसे रहता है। सूर्यका बिना क्षणभर भी रहना असम्भव है।

यदि यह कहा जाय कि सभीके जीवनका आधार सूर्य ही है तो अनुचित न होगा, क्योंकि हमारी सारी शक्तियोंका स्रोत सूर्य ही है और उन्हींके प्रभावसे सनका जीवन सुखमय बीतता है।

संसारकी सारी वनस्पतियाँ उन सूर्यकिरणोंद्वारा ही पुष्ट होती हैं, जिनके सहारे हमलोग जीवन धारण करते हैं। पौध तथा हमलोग सूर्यसे अपने जीवनकी शक्ति

प्राप्त करते हैं। दूध पीते समय जो मोटान हमें प्राप्त होता है, यह सूर्यकी किरणोंसे ही, क्योंकि गोरे घास और सब्जियोंको कार्बोहाइड्रेट में परिणत किये बिना हमें दूध नहीं द सकती है।

प्रत्यक्षरूपसे भी सूर्य किरण मानव-ज्ञानको प्रभावित करती हैं। उनके रंगोंका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत होता है। रंगकी किरणोंका अधिक महत्त्व है, क्योंकि रंगोंका समूह, जो हमारे वातावरणको बनाता है, उनको वे रूप देती हैं। रंगक प्रति जो हमारी प्रतिक्रियाएँ होती हैं, वे महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे हम-लोगोंका न केवल शरीरको प्रभावित करती हैं, अपितु उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हमपर पड़ता है। इस बातका प्रत्यक्षतः अनुभव किया होगा कि जब बादल या धूल वातावरणमें रहते हैं और उनका बीचसे सूर्यकी किरणें आती हैं, तब बैसा अच्छा लगता है। कितना हमारी मनोदशा तथा जीवनकी स्थितिपर रंगका गहरा प्रभाव पड़ता है। हम हरे-भरे रंगको देखकर स्वयं भी हरे-भरे हो जाते हैं।

यह प्रयोगद्वारा देखा गया है कि नीले रंगका प्रभाव ठंडा होता है। गाल रंगसे उष्णता और तेज रंगसे धरमें तथा कारखानोंमें काम करनेकी रुझति पैदा होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रंगका जो भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, उसीपर चिकित्सा करनेका एक सिद्धान्त बनाया गया है। मनकी स्वस्थताका प्रभाव शरीरपर प्रत्यक्षतः पड़ता है।

प्रत्यक्षरूपसे जिस कारणको हम प्राप्त करते हैं, वह हमारे लिये मूल्यवान् है, किंतु अदृश्य किरणों भी हमारे लिये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। वर्णक्रमके अन्त में जो लाल रंग रहता है, वहाँ तापक इन्फ्रारेड किरणें रहती हैं। ये ही किरणें हमारी पृथ्वीको गरम रखती हैं। ये बेधने वाली किरणें हैं। जैसे-जैसे ताप बढ़ने लगता है, वैसे-वैसे

वायोऋषिऋतु क्रिया तेज होती जाती है। इसी कारण हम शीत ऋतुकी अपेक्षा ग्रीष्म ऋतुमें योग्यतापूर्ण कार्य करनेकी विशेष श्रमता प्राप्त करते हैं।

प्रमातृकाशीन सूर्यके सामने नंगे बदन रहना स्वास्थ्यके लिये अत्यधिक लाभदायक है। प्राकृतिक चिकित्सामें शरीरके आन्तरिक एव ग्राह्य रोगोंमें रोगीको सूर्य-स्नान करवाया जाता है। इस चिकित्सामें सूर्यकी अनेक महत्त्वपूर्ण क्रियाओंमें सूर्यस्नान अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है।

यह सूर्यस्नान दोपहर होनेसे पहले किया जाता है। इस प्रयोगमें स्नानकर्ताको अपने सिरके ऊपर ठंडे जलसे भीमा हुआ एक तौलिया अवश्य रखना चाहिये। साथ ही नंगे बदन होकर एक गिलास जल पी लेना भी आवश्यक है। फिर नंगे बदन सिरपर भीगे हुए तौलिये सहित धूपमें चला जाय। गर्मीमें १५-२० मिनटतक एव सर्दियोंमें ३०-३५ मिनटतक वहाँ रहना चाहिये। समयानुसार धूपमें रहकर पुन तुरन्त ठंडे जलसे स्नान करनेका विधान है। बादमें शरीरको पोच्छक कुछ देर विश्राम करके लगभग एक घंटे पश्चात् भोजन करे। इस स्नानसे शरीरमें सभी चर्मरोग नष्ट हो जाते हैं। कुष्ठरोग तथा पाचन क्रियाके लिये एव नेत्रज्योति और श्रवण-शक्ति आदि बड़े-बड़े रोगोंके लिये यह वरदान सिद्ध हुआ है। यहाँ सूर्यसे कुष्ठरोग विनष्ट होनेका एक ही प्रचलित उदाहरण देना पर्याप्त होगा। भारतीय सस्त्रज्ञ भाषाके सुप्रसिद्ध गद्य साहित्यकार बाणभट्टके साले मयूरभट्ट एक बार कुष्ठरोगसे पीड़ित हो गये। सुर्जोगासनासे उनका यह रोग सम्पूर्ण विनष्ट हो गया। क्या आपने कभी विचार किया कि विमानलोग अधिकतर बीमार क्यों नहीं पड़ते? मुख्यतः कारण यही है कि ऊपरसे पड़ती धूपमें काम करनेवाले विमानवाह सूर्य-स्नान प्रतिदिन होता है। कभी धूप तो कभी धर्या-ऐसी स्थितिमें सूर्य-स्नान स्वतः हो जाता है।

प्राकृतिक चिकित्सामें रोगीको सूर्यका परा-परा लग उठानेके लिये उपाकालमें प्रतिदिन उठना चाहिये। उपाकाङ्की सुख वायु एवं प्रमातृकाशीन सूर्यकी

रश्मियोंका सेवन करनेवाला व्यक्ति सदैव नीरोग रहता है।

इतना ही नहीं, सूर्यकी किरणोंद्वारा विटामिन टी० की उत्पत्ति होती है। वर्णक्रमके अन्तिम छोरके गुलाबी रंगपर अदृश्य अल्ट्रावायलेट किरणें रहती हैं। जब ये किरणें त्वचातक पहुँचती हैं, तब हम उन्हें शोषित करते हैं। वे त्वचातक नीचे एक प्रकारक तेलयुक्त पदार्थद्वारा शोषित की जाती हैं। उन किरणोंकी शक्तिसे त्वचाके बीच रहनेवाले पदार्थ विटामिन 'डी'में परिणत किये जाते हैं। यही एकमात्र विटामिन है, जिसको हम अपने आप तैयार करते हैं तथा जो हमारे लिये आवश्यक है। उसी विटामिनके द्वारा शरीर मुट्ठ वनिज तत्वोंको व्यवहारमें लाता है—विशेषकर कैल्शियम और फास्फोरसको। इनके द्वारा शरीरकी संरचना, हड्डियाँ और दाँत इत्यादिके निर्माण होते हैं। इन्हींके द्वारा शरीरकी क्रियाएँ सम्पन्न होती हैं।

वर्षा ऋतुका जल छोटे-छोटे गड्ढोंमें भरकर गढ़ा हो जाता है। वही जल एक दिन सूर्यकी किरणोंद्वारा वाष्प बनकर जल वादलोंके द्वारा पुन बरसता है तो गद्दाजलके साथ-साथ निमल हो जाता है। इसे निदानमें आवृत्त-जल कहते हैं। यह बड़ी-बड़ी औद्योगिकोंके काम आता है।

ऊपरकी बातोंको ध्यानमें रखकर हम जितना अधिक समय सूर्यकी किरणोंमें खुले बदन बर्तनी करेंगे, उतना ही हमारे लिये लाभप्रद होगा। हम विन्तनी ही अधिकमात्रामें पशुसे उत्पादित 'वी' विटामिन प्राप्त करें, आगसे सूर्यक बदले उष्णता प्राप्त करें और रंगके लिये त्रिचुत्वा उपयोग करें, किन्तु प्रत्यभगपसे सूर्यकी किरणोंमें स्नान करनेसे जो पूर्ण लाभ प्राप्त होता है, वह इन साधनोंसे किसी हालतमें प्राप्त नहीं हो सकता। सूर्यकी किरणोंसे हमें न केवल रोशनी उष्णता और स्वास्थ्यप्रद विटामिन 'डी' प्राप्त होते हैं, अपितु उनसे टॉनिक भी प्राप्त होता है, जो हमारे शरीरको स्वस्थ रखनेके लिये क्रियाशील बनाना है।

है। इस योगवाला व्यक्ति सुखी, धनी तथा ऐश्वर्यवान् होता है।

७-राजभङ्गयोग—यदि सूर्य तुला-राशिमें दस अंशक अन्तर्गत हों तो राजभङ्ग योग बनता है। इस योगवाला व्यक्ति दुःखी, उद्विग्न, मानसिक चिन्ताओंसे ग्रस्त तथा दरिद्री होता है। ऐसा व्यक्ति राजसुख नहीं भोगता।

८-अध्योग—सूर्य और चन्द्रमा—ये दोनों ग्रह बारहवें भावमें हों तो अध्योग बनता है। ऐसे योगमें उत्पन्न व्यक्ति अन्धा हो सकता है।

९-उमादयोग—यदि लग्नमें सूर्य तथा सप्तम भावमें मङ्गल हों तो उमादयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति गण्भी तथा व्यर्थका शर्तालाप करनेवाला—जावनी होता है।

१०-यदि पञ्चम भावमें कुम्भ-राशिके सूर्य हों तो वे जातकके बड़े भाइयों नाश करते हैं।

११-तृतीय भावमें खगृही सूर्यके साथ यदि शुक्र स्थित हों तथा उससे शनिकी दृष्टि पड़ती हो तो छोटे भाई तथा पिताकी हानि होती है।

१२-यदि सूर्य तथा चन्द्रमा नवम भावमें स्थित हों तो पिताकी मृत्यु जल्दमें होनेकी सम्भाना रहती है।

१३-जम वृष लग्नका हो तथा सूर्य निकल होकर राहु एव छनिसे दृष्ट अवका युक्त हों तो व्यक्तिके कई बार स्थानान्तरण होता है तथा राजकीय सेवामें कई उत्थान-पतन देखने पड़ते हैं।

१४-यदि पञ्चम भावमें तुला राशिके सूर्य हों तो जातक दृष्टियोंके रोगसे पीड़ित रहता है तथा उसे जीवनमें कई बार चोट लगनी है।

१५-यदि मिथुन लग्नमें अकेले केतु हों तथा सूर्य चतुर्थ, सप्तम या दशम भावमें हों तो व्यक्ति पराक्रमी एव तेजस्वी होता है।

१६-द्वितीय भावमें कर्क राशिके सूर्य और चन्द्रमा मङ्गलसे दृष्ट हों तो दृष्टिनाशक योग बनता है।

१७-मिथुन लग्नका जन्म हो और सूर्य दशम या एकादश भावमें हों तो व्यक्ति उच्च महत्त्वकाङ्क्षी तथा श्रेष्ठतम लोगोंसे सम्पर्क रखनेवाला होता है।

१८-कर्क लग्नका जन्म हो और सूर्य दशम भावमें खगृही होकर मङ्गलके साथ स्थित हों तो जातकका राज्यभ्रम बड़ा प्रबल होता है। वह नृपतुल्य होता है।

१९-दशम भावमें मेष राशिके उच्च सूर्य जातकको राजाके समान प्रभावशाली बनाते हैं।

२०-यदि लग्नमें खगृही सूर्य हों तो व्यक्ति स्वामिनी, प्रशासनमें कुशल तथा राज्यमें उच्च पदका अधिकारी होता है।

२१-यदि तुला राशिके सूर्य लग्नमें हों तो व्यक्ति राजसे सम्मान पानेवाला अधिकारी होता है।

२२-बुधिक लग्नका जन्म हो, सूर्य छठे या दशम भावमें हों तो जातकका पिता विरपान कीर्तिमान् होता है।

२३-धनुलग्नका जन्म हो, सूर्य दशम भावमें बृहस्पतिके साथ हों तो व्यक्ति श्रेष्ठ प्रशासक होता है।

२४-यदि सप्तम भावमें खगृही सूर्य हों तो उस पुरुषकी स्त्री साहसी, लड़ाकू तथा दृढ़ विचारवाली होती है।

२५-यदि नीच (तुला) राशिके सूर्य नवम भावमें हों तो उस पुरुषकी पत्नी अल्पायु होती है।

२६-यदि तृतीय भावमें मेष राशिके सूर्य हों तो व्यक्ति निधनही उच्च विचारवाला तथा किसी बड़े पदका अधिकारी होता है।

२७-यदि द्वितीय भावमें उच्च राशिके सूर्य हों तो जातकके भाषा पशस्वी, धनी तथा कुलमें श्रेष्ठ होते हैं।

२८-यदि मेष लग्नका जन्म हो तथा षष्ठेशसे युक्त सूर्य छठे या आठवें भावमें हों तो जातक राज रोगवाला होता है।

२९—यदि मेघ जन्म लग्न हो एव सूर्य तथा शुक्र लग्न या सप्तम भागमें हों तो जातककी स्त्री बच्चा होनी है ।

३०—लग्नसे दशम भागमें रहनेवाले सूर्य पितासे धन दिलाते हैं ।

३१—यदि मेष लग्नमें सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो राजयोग बनाते हैं ।

३२—यदि मेष लग्नमें सूर्य हों तथा एकदश भागमें शनि बैठे हों तो व्यक्तिके परामर्शमें चोट लगनी है ।

३३—यदि मेष लग्नमें शनि तथा छठे भागमें मर्य हों तो जातक आजन्म रोगी बना रहता है ।

३४—दशम भागमें मेषलग्नमें स्थित मर्य जातकको भाग्यश्री कल्याणमें निपुण बनाते हैं ।

३५—यदि जन्म-कुण्डलीमें सूर्य बुधिकाके तथा शुक्र सिंहके हों तो उस व्यक्तिको समुद्रालसे धन प्राप्त होता है ।

३६—यदि चतुर्थ भागमें बुधिका राशि हो तथा उसमें सूर्य और शनि एक साथ बैठे हों तो जातकको वाहन-सुख प्राप्त होता है ।

३७—यदि सूर्य लग्नमें स्वगृहीके हों तथा सप्तम भागमें मङ्गल हों तो जातकको उमान्तरोग होता है ।

३८—बुधिका लग्नवाली कुण्डलीके तृतीय भागमें यदि सूर्य हों, लग्नमें स्थित शनिकी दृष्टि पड़ती हो तो जातकको हृदयरोग होता है ।

३९—यदि लाभस्थानमें सूर्य नीच राशिके हों और उनके दोनों ओर कोई ग्रह न हो तो दारिद्र्ययोग बनता है ।

४०—यदि पञ्चम भागमें उच्च राशित्थ सूर्यके साथ बुध बैठे हों तो जातक धनवान् होता है ।

४१—यदि धनु लग्न हो और उसमें सूर्य एक चंद्रमा साथ बैठे हों तो दारिद्र्ययोग बनता है ।

४२—कुम्भ राशिके सूर्य लग्नमें हों तो व्यक्तिको दादरोग होता है ।

४३—यदि दशम भागमें कुम्भ लग्नका सूर्य हों तथा चतुर्थ भागमें मङ्गल हों तो जातकका मृत्यु सगरिसे गिरनेके कारण होती है ।

ज्योतिषमें सूर्यका पारिभाषिक सक्षिप्त विवरण

सूर्य प्रहराज हैं । सदा 'मार्ग' (अनुक्रम—सीधी गतिसे चलनेवाले) हैं। ये कभी 'धर्म' नहीं होते। ये सिंह राशिके स्वामी हैं। इनका 'मूलत्रिकोण' भी सिंह राशि ही है। सिंह (चक्रके घेँ स्थान) में 'स्वगृही' कहे जाते हैं। इनकी उच्च राशि मेष और नीच तुला है। ये एक राशिपर १३ मास रहते हैं। सूर्य क्षत्रिय वर्ण, सत्त्वगुणी, लाल-शृण्णवर्णके एव स्थिर स्वभावके गोल (चक्राकार) पुरुषग्रह हैं। ये राजविद्याके अधिष्ठाता, जगत्के पिता, आत्माके अधिकारी माने गये हैं। इनका रत्न माणिक्य और धातु ताँबा है।

सूर्य अन्य ग्रहोंकी भाँति अपने स्थानसे सातवेंमें स्थित ग्रहोंकी पूर्णाः देखने हैं, चिन्तु एनीय और दशममें स्थित ग्रहको एकपाद, पञ्चम एवं नवममें स्थितको द्विपाद, चतुर्थ अष्टममें स्थित ग्रहको त्रिपाद-दृष्टिसे देखते हैं। ये उत्तरायणमें बलवत्तर होते हैं। इनके पुत्र शनि सप्त ग्रहोंमें निर्मल माने गये हैं। पर ये सूर्य-बलको नष्ट करनेमें समर्थ होते हैं। सूर्यके चन्द्र मङ्गल बुधशनि मित्र, बुध सप्त और शुक्र-शनि शत्रु कहलाते हैं। सूर्यके मारक (प्रभावकी नष्ट करनेवाले) शनि और राहु हैं। परन्तु सूर्य अन्य सप्त ग्रहोंके दोषोंका दामन करते हैं। सूर्यकी राशिसन्त और भावगत स्थितिसे मन्त्रा विचार होता है। भाव लग्नसे चलते हैं जा मक्षेपमें तन, धन इत्यादि नामसे पाए हैं ।

जन्माङ्गपर सूर्यका प्रभाव

(लेखक—ज्योतिषाचार्य श्रीवल्लभजी शास्त्री, एम्. ए., साहित्यरत्न)

ज्योतिष-विज्ञानके फलित-विभागमें 'जातक' प्रश्नोंका विशेष महत्त्व है। जातकोंका विशेष महत्त्व इसलिये है कि उनसे मानव अपने भविष्यका चिन्तन करता है। यह अपने सुगन्ध भविष्यकी कल्पनासे प्रसन्न हो जाता है और दुःख भविष्यकी बातको समझकर उपायमें लग जाता है। जातकको फलित-ज्योतिषका यह जातक-अंश फल उत्पन्नकर साधन कर देता है। शिशु जब धरतीपर आता है, उस समय कौन कन किस अंशपर है, इसीको आधार मानकर जन्माङ्ग बनाया जाता है और लगनका निचार कर सूर्यादि ग्रहोंकी स्थिति स्पष्ट की जाती है। जन्माङ्ग-चक्रमें ग्रहोंको स्थापित करके फलका निचार किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरणमें ग्रहाधिपति सूर्यदेवका जन्माङ्गके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? इसपर सश्रित विचार किया जा रहा है। यह तो सर्वविदित है कि सूर्य ग्रहोंके अधिपति हैं। ग्रहोंके राजा होनेके नाते सूर्य समस्त राशियोंपर अपना विशेष प्रभाव दिखलाते हैं, किंतु मिथुनशिपर सूर्यका विशेष प्रभाव पड़ता है।

जन्माङ्गमें बारह भाग या स्थान होते हैं। तन, धन, सहज, सुख, पुत्र, शत्रु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय—ये बारह भाग हैं। इन बारह भागोंसे मानवके समस्त जीवन प्रसङ्गोंका विचार होता है। तन-धन नाम केवल सवेतमात्र हैं। इसना ध्यानमें रह कि केवल एक ही भावक आधारपर सम्पूर्ण निचार नहीं होते। इन सप्त बातोंका निचार करनेके लिये ग्रहोंके स्थान-बल, उनका दृष्टि-बल, आपसमें अन्य ग्रहोंकी मित्रता और शत्रुता, समता, एक दूसरेसे अन्यका सम्बन्ध देखकर ही फल-विचार होता है। सूर्य कई कारणोंसे अशुभ ग्रह माने गये हैं। सूर्य सर्वत्र सभी स्थानों या भागोंमें अपना अशुभ फल ही नहीं देते,

उत्तम फल भी देने हैं। सभ्यमें बारह भागोंमें सूर्यका सामान्य प्रभाव निम्न होता है।

लग्न—सूर्य यदि लग्नमें पड़े हों तो बालक आकारमें लम्बा, कर्कश-स्वभाव, गर्म प्रकृतिवा होता है और प्रायः यात, पित्र, कर्मसे पीड़ित रहता है। ऐसे बालकको अपनी बाल्यावस्थामें अनेक पीड़ाएँ गुणनी पड़नी हैं तथा उसकी ओँखोंमें भी कष्टकी आवाहनी बनी रहती है। स्वभावसे जातक धीर, क्षमाशील, कुशाग्र-बुद्धि, उदार, साहसी, आत्मसम्मानी होता है। यह क्रोध तो करता ही है, कभी-कभी क्रोधावेशमें सनकीका भाँति आचरण करने लगता है। उसके सिरमें चोट लगनेकी भी सम्भावना रहती है। हाँ, ये अनिष्ट फल विशेषतया तब घटित होते हैं, जब सूर्यदेव किसी दुःखद ग्रहके साथ हों या शत्रु-ग्रहके साथ हों अथवा 'गुरुके' गृहमें हों, तब सभी अनिष्ट फल घटते हैं अन्यथा अनिष्ट फल मिलीन भी हो जाते हैं। यदि सूर्यमगलान् मेघ राशिगन होकर लग्नमें हों तो जातकको नेत्ररोग अवश्य होता है, किंतु धनकी कमी नहीं रहती। सूर्य यदि बलवान् ग्रहसे देखे जाने हों तो जानक विद्वान् भी होता है। यदि सूर्य तुला राशिगन हो तो यह बायक विशेष नेत्ररोगसे प्रभावित होता है।

द्वितीय भाग—द्वितीय भागमें सूर्यने रहनेसे बालक अपने जीवनमें मित्र-शिरोधी बाता है, उसे सहनकर सुख नहीं मिलता है। ऐसे जातकको राजाकी ओरसे दण्ड मिलता है। नेत्रकष्ट और शरीरमें विकार होता है। शिक्षामें रुकावट होती है। जानक हठी और चिड़चिड़ स्वभावका होता है। पुत्र-सुख भी मिलना है। नेत्र-रोग भी होता है।

तृतीय भाग—तृतीय भागमें रहकर सूर्य अपना उत्तम प्रभाव निखलाने है। जानक पराक्रमी, कुशाग्रबुद्धि

प्रियभागी होता है। धन-धन्य एव नौकरोंसे युक्त होकर सम्मानित होता है। उसका सगे भाइयोंकी सखा कम होती है। सूर्य यदि पापग्रहोंसे युक्त हों तो मित्र और अग्निसे भय तथा चर्मरोगकी सम्मानना होती है। सूर्य यदि पापग्रहसे युक्त हों या पापग्रहसे दृष्ट हों तो भाईकी मृत्यु होती है, कोई एक बहन विधवा भी हो सकती है। कभी-कभी भाई या बहनकी मृत्यु मित्र या सपत्नियोंसे होती है। हाँ, ऐसा जातक धनवान् होता है। ग्रहोंके अन्य प्रभावसे अप्रज्यकी मृत्यु अल्प समयमें हो जाती है।

चतुर्थ भाव—चतुर्थ भागमें सूर्यके रहनेपर जातक मानसिक वितायुक्त होता है। जातकका शरीर क्षीण या विकृत अवयवका होता है। जातक आत्मीय जनोंसे द्वेष रखता है, घृणा करता है और बगुनी तथा कट्टी होता है। उसकी ह्याति भी बढ़ती है। उसको कड़ ब्रियाँ होती हैं। यह सब होते हुए भी ऐसा जातक धन-सुखमें रहित होता है। यह पिताकी सम्पत्तिसे शक्ति होता है। यदि चतुर्थ स्थानका स्वामी मली ग्रहोंसे युक्त हों या लग्न, चतुर्थ, ममम या दशम किमी भी कन्दस्थानमें हों तो जानकको याहनादि सुखकी प्राप्ति होती है। यदि चतुर्थका स्वामी रुद्रके अतिरिक्त नियोगगत भाग अर्थात् गृहीय, पञ्चम अपरा नमगत हो तो भी जातकको गणनादि सुखकी प्राप्ति होता है।

पञ्चम भाव—यदि सूर्य पञ्चम स्थानगत हों तो जानक शरीर सतानेवाला होता है। उसका शरीर मोग होता है, उद शिर या शक्तिवश पूजक होता है। जातक गतिविशाल रहता है, किन्तु उसका चित्त उन्नत रहता है। ऐसा जातक सुख एवं सुखसे रहित भी होता है। यह धानगेसे पीड़ित होता है। सूर्य यदि शिर राशिगत हों, अर्थात् धृ, सिंह, बुधिका, पुष्यराशिगत हों तो पञ्चम स्थानकी मृत्यु अल्पकालमें हो जाता है।

चर राशिगत सूर्य होनेसे अर्थात् मेष, कर्क, तुला, मकर राशिगत सूर्यक होनेसे जातककी सतानका नाश नहीं होता। ऐसे जातककी स्त्रीका कभी-कभी गर्भपात भी हो जाता है। पञ्चम स्थानका स्वामी यदि बलवान् ग्रहोंके साथ हों तो जानकको पुत्रका सुख मिलता है, यदि सूर्य पापग्रहोंके साथ हों या उनपर पापग्रहकी दृष्टि पड़ती हो तो उसको कन्याएँ अधिक होती हैं। पञ्चमस्थ सूर्यपर यदि शुभ ग्रहोंकी दृष्टि हो तो जानक को पुत्र-सुख मिलता है।

षष्ठ भाव—यद्य भागगत सूर्य होनेसे जातकको अत्यन्त सुखकी प्राप्ति होती है। जातक बलवान्, शत्रुपर प्रभाव दिखलानेवाला, विद्वान्, गुणवान् और तेजस्वी होता है। वह राजपरिवारसे सम्मानित होता है और सुन्दर वाहनोंसे युक्त होता है। यह स्थानगत सूर्य यदि बलवान् ग्रहोंसे युक्त हों तो जातक नीरोग होता है। छोटे स्थानका स्वामी यदि बलवान् होता है तो शत्रुका नाश होता है।

सप्तम भाव—सप्तम स्थानमें सूर्यके रहनेसे जातकका शरीर दुबला तथा मषेण होता है। यह मनमें चञ्चल, पापकर्मवीर और भययुक्त होता है, स्वस्त्रीविरोधी और पर-स्त्रीप्रमी होता है। दूसरोंके घर भोजन करनेमें यह दक्ष होता है। एक स्त्रीमें अधिका सम्बन्ध होते हुए दूसरीसे भी सम्बन्ध रनापे रहता है। यह राज्य-सम्बन्धके कारणे कष्ट पाना है। पर मित्र राशिगत सूर्य यदि यहाँ हों तो जानकको एक ही स्त्री होती है।

अष्टम भाव—सूर्य यदि अष्टम भागगत हों तो जानक बुद्धि-विवेकहीन, शरीरका दुख्य और अन्य स्थान काटा होता है। उसको नेत्ररोग भी होता है। उसे धनकी कमी रहती है तथा शत्रु परत मनाते हैं। उमर शिरोभागमें सूर्यकी मरणावकाश रहती है। सूर्य मरण के साथ हों तो उसे

मिलती है और यदि उच्छका हो अर्थात् मेघ राशिगत हों तो जातक दीर्घजीवी होता है ।

नवमभाव—सूर्य यदि नवम भावगत हों तो जातक मित्र और पुत्रसे सुखी होता है । यह मातृकुल्या विरोधी और पिताका भी विरोधी होता है, किंतु दोनोंको पूजा करता है । जातक अच्छी सूझ-बूझका उदार व्यक्ति होता है, किंतु पैतृक सम्पत्तिका त्याग करता है । ऐसा जातक कलहही तथा मितन्ययी होता है । उसकी कृति उत्तम होती है । जातकके भाई नहीं होते हैं । यदि भाई हों तो जातकसे उनका सम्बन्ध नहीं रहता । सूर्य यदि उच्च अर्थात् मेघ राशिगत हों अथवा सिंह राशिगत हों तो उसका पिता दीर्घायु होता है । उत्तम ग्रहोंके सहयोगसे जातक देवताओं और गुरुननोंका पूजा करता है । सूर्यके तुल्य राशिगत होनेपर जातक भाग्यहीन और अधार्मिक होता है तथा यदि पापराशिगत हों या शत्रुग्रही हों तो पिताके लिये अनिष्टकर होते हैं । शुभग्रहोंसे दृष्ट सूर्य पिताको आनन्द देते हैं ।

दशमभावन—दशम भावगत सूर्यके होनेसे जातक बुद्धिमान्, धन-उत्पार्जनमें चतुर, साहसी और समीतप्रेमी होता है, वह साधुजनोसे प्रेम करता है, राजसेवामें तत्पर एवं कनिताहसी होता है । वह पुत्रमान् और वाहन-सुखसे सम्पन्न होता है । स्वस्थ और शूरवीर भी होता है । सूर्य यदि मेघराशिगत हों या सिंहराशिगत हों तो यशस्वी भी होता है । ऐसा जातक धार्मिक स्थानके निर्माणसे यश प्राप्त करता है । सूर्य यदि पाप ग्रहोंसे युक्त हों तो जातक आचरणभ्रष्ट हो जाता है ।

एकादशभावन—सूर्य एकादश भावगत हों तो जातक यशस्वी, मनस्वी, नीरोग, झानी और समीतप्रियामें निपुण एवं रूपवान् तथा धन-आनन्दसे सम्पन्न होता है । वह राज्यानुग्रहीत होता है । ऐसा जातक मेघजनोपर

प्रीति करनेवाला होता है । यदि सूर्य मेघ या सिंहराशिगत हों तो जातकको राजा आदिमें धनकी प्राप्ति होती है । ऐसे जातकको सद्गुणधर्मे भी धन मिलता है ।

द्वादशभावन—द्वादश भावगत सूर्यके होनेसे जातक पिताविरोधी, अतिन्ययी, अस्थिरबुद्धि, पापाचरणमें लीन, धनकी हानि करनेवाला, मनका मन्दीन, नेत्ररोगी और दरिद्र भी होता है । ऐसे जातकसे लोकविरोधी कार्य हो जाते हैं । वह श्रद्धिताने कारण भी कष्ट पा जाता है । यदि राहमें स्थानके स्वामी कोइ शुभ ग्रह हों तो वह जातक किसी देवताकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, पर सूर्यके साथ कोई दुष्ट ग्रह हो तो वह जातक सदा अनैतिक कामोंमें अपना धन व्यय करता है । यदि सूर्यके साथ पाप स्थानके स्वामी बैठ हों तो उस जातकको कुष्ठ-रोगसे कष्ट होता है । इस प्रकार सूर्यके भावगत फलको जानना चाहिये ।

जन्माङ्गमें निम्न राशिगत सूर्यका फल

तन, धन, सहज आदि विभिन्न भाशोंमें सूर्यके रहनेका फल जाननेके बाद निम्न राशिगत सूर्यका सश्लिष्ट फल निम्न प्रकारसे है—

मेघ—मेघराशिगत सूर्यके होनेपर जातक, सहासी, धर्मशील और चतुर तथा धनी परिवारका सन्तुष्ट, किंतु रक्त एवं पित्तके विकारोंमें पीड़ित होता है । सूर्य यदि अपनी उच्च राशि में परमोच्च अदातक हों तो जातक परम धनी होता है । सूर्य मेंमें उच्च अदातक परमोच्च माने जाते हैं । सूर्यके प्रमाणसे जातक अक्ष शत्रु धारण करनेवाला होता है ।

शुभ—शुभराशिगत सूर्यके होनेसे जातक उत्तम वस्त्र धारण करनेवाला एवं सुगन्धित पदार्थोंको धारण करनेवाला होता है । उसे जातकने पास चतुर्गर्दोंका सुख अधिक रहता है । ऐसे जातकको स्त्रियोंसे शत्रुता

होती है। यह समयानुसार योग्य कार्य सम्पादित करता है। ऐसे जातकको जलसे भयभीत सम्भावना रहती है।

मिथुन—मिथुन राशिगत सूर्यके प्रभावसे जातक गणितशास्त्रका ज्ञाता होता है। विद्वान्, धनी एवं अपने वशमें प्रख्यात होता है। ऐसा जातक नीतिमान्, निरपेक्ष और शीलवान् होता है। जातक सूर्यके प्रभावसे मधुरभाषी, वक्ता एवं धन तथा विद्याक उपार्जनमें अग्रणी होता है।

कर्क—कर्कराशिगत सूर्यके कारण जातक क्रूर स्वभाववाला, निर्दयी, दरिद्र, किंतु परोपकारी भी होता है। ऐसे जातकको पितासे विरोध रहता है।

सिंह—सिंह राशिगत सूर्य अपने राशिमें रहनेके कारण जातकको विशेष प्रभावित करते हैं। ऐसा जातक चतुर, कलाविद, पराक्रमी, स्थिरबुद्धि और पराक्रमी होता है तथा कीर्ति प्राप्त करता है। यह प्राकृतिक पदार्थोंमें प्रेम करता है।

कन्या—कन्याराशिगत सूर्यके होनेसे जातक चित्रकला, काव्य एवं गणित आदि विधाओंमें रुचि रखनेवाला होता है। ऐसा जातक सगीतविद्यासे भी प्रेम करता है और राजासे सम्मानित होता है। यह सज्ज होकर भी ऐसा जातक यदि पुरुष है तो उसकी सुवाक्यता और समान और यदि स्त्री है तो पुरुषावृत्ति होती है।

तुला—तुलाराशिगत सूर्यके होनेपर जातक साहस का परिचय देता है, किंतु राजपरिवारमें सनाया जाता है। ऐसा जातक विरोधी स्वभावका होता है और पापकर्ममें निरत रहता है। कलहप्रिय होते हुए भी ऐसा जातक परोपकारी होता है। वह धनहीन होनेपर भी मर्यादा करनेमें प्रवृत्त होता है।

वृश्चिक—वृश्चिक राशिगत होनेपर सूर्यका प्रभाव निम्न प्रकारसे होता है। ऐसा जातक कलहप्रिय होने हुए भी

आदरका पात्र होता है। माना पिताका विरोधी भी रहता है। कृपण स्वभावके कारण अपमानित भी होता है। अलक्ष्यका चायक होता तथा साहसी होता है। वह कूरकर्मा भी होता है। ऐसे जातकको विप और शत्रुसे भय रहता है। वह विप, शत्रु आदिसे धनोपार्जन करनेवाला होता है।

धन—धन राशिगत सूर्यके कारण जातक सत्तौगी, बुद्धिमान्, धनवान्, तीक्ष्णस्वभावा, मित्रोंसे धन प्राप्त करनेवाला और मित्रोंका हित करनेवाला भी होता है। ऐसे जातकका सम्मान प्रायः लोग करते हैं। ऐसे जातकको शिल्पज्ञ भी ज्ञान होता है।

मकर—मकर राशिगत सूर्यके कारण जातक नीच कर्ममें निरत रहता है तथा अपमानित होता है। अपने वश बलोंसे विरोध करता है। वह अल्प धनके कारण भी दुःख पाता है। यह सज्ज होते हुए ऐसा जातक कर्मशील होता है, भ्रमण करता है। यदा-कदा ऐसे जातकका माय्य दूसरेके अधीन हो जाता है।

कुम्भ—कुम्भ राशिगत सूर्यके कारण जातक नीच कर्ममें निरत रहता है और मग्नि वेद धारण करता है। जातकको अपने स्वभावसे सुख नहीं मिल पाता।

मीन—मीन राशिगत सूर्यके कारण जातक द्विष और व्यापारद्वारा धनका उपार्जन करता है। अपने स्वजनोमें ही दुःख पाता है। धन और पुत्रका भी सुगम उसे कम मिल पाता है। ऐसे जातकको जलसे उत्पन्न होनेवाली वस्तुओंसे प्रचुर धन मिल पाता है।

विशेष—सूर्यदेवने जन्माक्षर पर विचार करने समय सूर्यकी निम्न स्थितियोंके ध्यानमें रक्ता पड़ना।

सूर्य सिंह राशिमें स्वामी होने में १५ वर्ष राशिमें दश अक्षतक परम उप और गुण राशिमें २५ अक्षतक परम लाभ माने जाते हैं। सूर्य मकर सिंहके नीचे अक्षतक मूल विरोध करने जाते हैं,

वे शेष अंशमें 'स्वगृही' माने जाते हैं। वे काल पुरुषमें आत्मा माने गये हैं। यह सब होते हुए इन्हें पापग्रह ही कहा गया है। पापग्रह कल फल देशक लिये माना गया है। सूर्य पुरुषग्रह हैं। सूर्य पूर्व दिशाके स्वामी और पितृकारक भी माने गये हैं। फलदेशमें आत्मा, स्वभाव और आरोग्यता आदि विचार किया जाता है।

विभिन्न भावोंमें सूर्य-स्थिति के फल

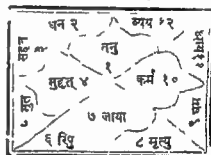
(लग्न—५ भावामेश्वरजी उपाध्याय, गांधी)

सूर्य सार-मण्डलक प्रधान ग्रह है। इनका दिव्य रश्मियाँ सभी जीव-जंतुओंको प्रमानित करती है। सूर्य ऊर्जाक अभय कोश एवं सत्यके प्रतीक हैं—शक्तिकी अमरनिधि हैं। इनकी आकृति, प्रकृति और ऊर्जा-शक्ति सभी प्राणियोंपर अन्य ग्रहोंकी अपेक्षा अत्यधिक प्रभाव डाल करती है। इसीलिये फलित-ज्योतिषमें सूर्यका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

फलित-ज्योतिषमें द्वादश भावोंकी कल्पना की गयी है। ये द्वादश भाव प्रत्येक गृह भी कहे जाते हैं। इन द्वादश स्थानोंमें राशियाँ स्थित रहती हैं। इन भावों और ग्रह सयोगद्वारा जातके जन्मजात राशियाँ धरणीयन कर्म, पुत्र कर्तव्यपथका विचार किया जाता है। ये स्थान भविष्यके निर्देशक हैं। प्रवेशका कार्यक्रम इन्हीं भावोंद्वारा, समाहित किया जाता है—

वेद प्रत्येककर्म शुद्धसुती दत्त कलत्र मुनि
भीष्म शस्त्रपद कर्मण गतिती लाभयौ लभत ।
आकाशवायु मज्ज सौख्यशरण वेद मन वेदिना
सत्त्वविष शुभाशुभात्मकफल जायौ बुधैर्निर्णय ॥

इसीको प्रकाशान्तरसे लिखते हैं—

इन द्वादश भावोंमें सूर्यकी सत्ता विभिन्न परिस्थितियों की जन्मदात्री है। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि द्वादश भावोंमें सूर्यका विद्यमान होना भिन्न भिन्न प्रकारसे लोगोंको प्रभावित कर सकता है। इन द्वादश भावोंका क्रमसे अध्ययन कर प्राचीन आचार्यगण विभिन्न परिणामोंतरक पहुँचे हैं, जो अत्यधिक सीमातक सत्य उतरते हैं। उदाहरणार्थ द्वादश भावोंका अध्ययन आवश्यक है।

(१) जिस जातकक तनुभावमें सूर्य स्थित हो। यह समुच्चनकाय, आरुता कोधी, उग्र स्वभाववाला, पर्यटक, कामी, नेत्ररोगसे युक्त एवं रुग्णकाय होता है। यथा—

तनुस्था रविस्तुह्यापि विधत्ते
मन सतपदारदायादवगात् ।

वपुः पीड्यते यातपित्तेन नित्य
स धै पर्यटन् ह्रासवृद्धिं प्रयाति ॥

(—चमत्कारचिन्तामणि १)

लग्नेऽर्केऽल्पकच क्रियालसतनु क्रोधी प्रचण्डोन्नतः
कामी लोचनरुक् सुकर्षशतनु शूरा ममी निर्घृण ॥
(—जातशभरणम्, मूलाभाष्याय १)

(२) धनभावमें स्थित सूर्य ज्ञानरुको मायशाली
होनेका सूचना देत है । धनभावमें स्थित सूर्यकी
मैत्री धनेशमे हो तो ज्ञातव्य निश्चय ही बनवाना होगा ।
उस ज्ञानरुको पशु-मुग भी उत्तम रहेगा । पुत्र गोत्रादिक
भी सुख उमे अनायास प्राप्त होत रहेंगे । कतिपय
आचार्याक अनुसार यह ज्ञातव्य साहजहीन रहेगा—

धने यस्य भानु स भाग्याधिकः स्या
शत्रुप्यातनुज सहस्रये स्य च याति ।
हुडुग्ये कलिजायया जायतेऽपि
क्रिया निष्फला याति लाभस्य हेतो ॥

(—चमत्कारचिन्तामणि २।२)

(३) सहजभावमें स्थित अर्क सभी प्रकारक
सुखोंक दाता होते हैं—

मिथयद् म्याद्धनसाहस्राद्य
सुखर्मचितोऽनुचरान्वितश्च ।

मितानुज स्यान्ननुजः यलायान्
दिनाधिनाथः सहजेऽधिमसः ॥

(जातशभरणम्)

अथ आचार्याक अनुसार यह (ज्ञातव्य) ज्ञान साधक
एवं यशस्वी होता है ।

(४) मित्रभाव स्थित सूर्य ज्ञानरु
मित्राको भद्र करनेवाला होत है । ज्ञानरु स्यादा
स्वयं एक सान्तर चित नही रह सक्ता

सुरीये दिनेशः प्रतिशोभाधिकारः
जन सैल्लेभेतिष्ठतः यशुताऽपि ।

प्रधानी पिपसादने मानभा
वदायित शान्ति भयसम्पन्न ॥

(—चमत्कारचिन्तामणि)

(५) सुतभावमें विद्यमान सूर्य मनुष्यको बुद्धिमान
एव धनिक बनाते हैं । श्रीनारायण दैवज्ञ अनुसार
निसके पञ्चम भागमें सूर्य होते हैं, वह ज्ञातव्य हृदय
रोगसे मरता है—

सुतम्यानने पूजजपत्यतापी
कुशाग्रा मतिभास्करे मन्त्रविद्या ।

रतिर्वञ्जनो सचकोऽपि प्रमादी
मृतिः क्रोडरोगादिजा भावनर्त्या ॥

(—चमत्कारचिन्तामणि)

(६) जिसक रिपु (हठे) भागमें त्रिभुज रहते हैं
वह व्यक्ति रिपुघ्नक होता है—प्राय सभी
आचार्योंकी ऐसी सम्मति है । पृष्ठ भाग (रिपुभाग) में
स्थित सूर्य उत्तम जीविकाप्रदायक भी होते हैं—

शश्वत्सौत्येनान्वित शत्रुहता
सत्योपेनक्षारयानो महौजा ।

पृथ्वीभर्तुः स्याद्भूमत्यो हि मर्त्य
शत्रुघ्नो मित्रस्येवा यदि म्यात् ॥

(—जातशभरणम्)

(७) जिस ज्ञानरु ज्ञाया (समम) भागमें सूर्य होते हैं
वह व्यक्ति व्याधियोंमें समुक्त, चिद्विषय स्वभावका होता
है । अनेक दक्खीर अनुसार सममय सूर्य रोगरु
कारक भी होत हैं—

धुनाया यदा धनवाता नश्य
प्रियानायन रिण्डपाडा च रिता ।

भवसुच्छलः कथं विषयऽपि
प्रतिरूपधया मति निद्रा कदाचिन् ॥

(—चमत्कारचिन्तामणि)

यान् । इसी मीर कुटलीमें सूर्य समम हो तो
य कुटली एवं रोगनिमित्त होता है ।

(८) मृगभावमें स्थित सूर्य ज्ञानरु ज्ञान
प्रदायक विनयाभाषणोंक कर्ता समत है । ज्ञानरु स्वयं
स्थित मूल रिपुघ्नक एवं रोगरु मन्त्रकारक
होते हैं । ये सूर्य भाग अन्तर्गत रोगनिमित्तक
एव सूर्य कर्ताय ही होत है ।

वे शेष अंशमें 'स्वगृही' माने जाते हैं। वे काल पुस्तक आत्मा माने गये हैं। यह सब होते हुए इन्हें पापग्रह ही कहा गया है। पापग्रह केवल फल देशके लिये माना गया है। सूर्य पुरुषग्रह है। सूर्य पूर्व दिशाके स्वामी और पितृकारक भी माने गये हैं। फलदेशमें आत्मा, स्वमान और आरोग्यता आदिके

बोधक हैं। ये पितृकारक ग्रह माने गये हैं। सूर्य प्रमान राज्य, देवालय आदिपर विचार पड़ता है। जातकरु हृदय, स्नायु, मरुदण्ड आदिपर भी इतना प्रभाव पड़ता है। सातवें स्थानपर सूर्यकी पूर्ण छवि पड़ती है। इन बातोंपर ध्यान देकर ही सूर्यमें फल विचार किया जाता है।

विभिन्न भावोंमें सूर्य-स्थितिके फल

(लघुप—५० भाषाभैरवजी उपाध्याय, गाली)

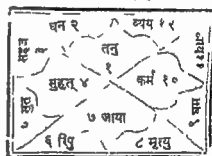
सूर्य सार-मण्डलक प्रमाण ग्रह है। इनकी दिव्य शक्तियों सभी जीव-जन्तुओंको प्रभावित करती हैं। सूर्य ऊर्जाक अक्षय कोश पर सत्यके प्रतीक हैं—शक्तिकी अमरनिधि है। इनकी आहुति, प्रवृत्ति और ऊर्जा शक्ति सभी प्राणियोंपर अन्य ग्रहोंकी अपेक्षा अत्यधिक प्रभाव उत्पन्न करती है। इसीलिये फलित-ज्योतिषमें सूर्यका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

फलित-ज्योतिषमें द्वादश भावोंकी कल्पना की गयी है। ये द्वादश भाव ग्रहोंके गृह भी कह जाते हैं। इन द्वादश स्थानोंमें राशियों स्थित रहती हैं। इन भावों और ग्रह-संयोग द्वारा जानकर जन्मजात धाता वरुणोत्पन्न यम पर कर्तव्यधरा विचार किया जाना है। ये स्थान भविष्यके निर्देशक हैं। प्रवेशका कार्यक्रम इन्हीं भावोंद्वारा सम्यक्स्थित किया जाता है—चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो। ये भाव क्रमसे निम्नलिखित हैं—

वेद द्रव्यपराक्रमी सुखसुखी राशु कलत्र मृत्ति भाग्य राज्यपद क्रमेण गतिती लभव्ययौ लभत । भावा द्वादश तत्र सौख्यदरण दृढ मन वेदिना तस्मादेव शुभाशुभाख्यफलज कार्यों सुधैर्निर्णय ॥

(—जानकालङ्कार १।५)

इसीसे प्रकारान्तरसे निम्न है—

इन द्वादश भावोंमें सूर्यकी सत्ता विभिन्न परिस्थितियों की जन्मदात्री है। जयया यह भी कहा जा सकता है कि द्वादश भावोंमें सूर्यका विद्यमान होना भिन्न-भिन्न प्रकारमें लोगोंको प्रभावित कर सकता है। इन द्वादश भावोंका क्रमसे अध्ययन कर प्राचीन आचार्यगण विभिन्न परिणामात्मक पहुँचे हैं, जो अत्यधिक सीमातरक सत्य उतरते हैं। उदाहरणार्थ द्वादश भावोंका फलकथन आवश्यक है।

(१) जिस जातकरु तनुभावमें सूर्य स्थित हो, वह समुल्लसकाय, आलसी, कोपी, उग्र स्वभाववाला, पर्यटक, कामी, नेत्ररोगमें युक्त एवं रक्षाकाय होता है। यथा—

तनुस्था रजिस्तुल्यरूपि विधत्ते

मन सतपद्मद्वयादायदगात् ।

वपुः पीडयते धातपित्तेन नित्य

स धैर्यं दृष्ट्वा हास्यदृष्टिं प्रयाति ॥

(—चमत्कारचिन्तामणि १)

रत्नेऽर्कऽल्पकच क्रियालसतनु क्रोधी प्रचण्डोष्ठत
कामी लोचनरुचसुकर्कशतनु शङ्क क्षमी निर्घृण ।

(—जातश्राभरणम्, मूयभावाध्याय १)

(२) धनभागमें स्थित सूर्य जानक्यो भाग्यशाली
होनेका सूचना देत है । इनभागमें स्थित सूर्यकी
मैत्री धनेशसे हो तो जातक निश्चय ही धनवान् होगा ।
उस जातक्यो पशु-सुग भी उत्तम रहेगा । पुत्र प्रौढादि
भी सुख उसे अनायास प्राप्त होने रहेंगे । कतिपय
आचार्याक अनुसार यह जातक शाहनहीन रहेगा—

धने यस्य भानु स भाग्याधिक स्या

शतुप्पात्सुखं सद्गुणैश्च स्व च याति ।

कुटुम्बे कलिजीयया जायतेऽपि

क्रिया निष्फला याति लाभस्य हेतो ॥

(—चमत्कारचिन्तामणि २।२)

(३) सहजभावमें स्थित अर्क सभी प्रकारके
सुखोंका दाता होते हैं—

प्रियवद् स्याद्भुजगहनाढ्य

सुकर्मचित्तोऽनुचरान्वितश्च ।

, मितानुज स्यामनुजो बलायान्

दिनाधिनागे सहजेऽधिसंस्थे ॥

(—जातश्राभरणम्)

अथ आचार्याक अनुसार यह (जातक) अनीन शौर्यशाली
एव यशस्वी होता है ।

(४) मित्रभावमें स्थित दिनकर जातक
मित्रोंको भङ्ग करनेवाले होता है । जातक स्थायी
रूपमें एक स्थानपर स्थित नहीं रह सकता —

तुरीये दिनेशेऽतिशोभाधिकारी

जन सैल्लभेतिग्रह बहुताऽपि ।

मवासी विपक्षाहये मानभङ्ग

वदाचिन् शान्त भवेत्तस्य चेतः ॥

(—चमत्कारचिन्तामणि)

(५) सुतभागमें विद्यमान सूर्य मनुष्यको बुद्धिमान्
एव धनिक बनाते हैं । श्रीनारायण दैवज्ञाने अनुसार
जिसके पञ्चम भागमें सूर्य होते हैं, वह जातक हृदय
रोगसे मरता है—

सुतस्थानगे पूज्यापत्यतापी

कुशाग्रा प्रतिभांस्वरे मन्त्रविद्या ।

रतिर्वञ्जनो मन्त्रकोऽपि प्रमादी

मृति मोहरोगादिजा भावनीया ॥

(—चमत्कारचिन्तामणि)

(६) जिसका रिपु (छटे) भागमें दिवाकर रहते हैं
यह व्यक्ति रिपुघ्नक होता है—प्राय सभी
आचार्योंकी ऐसा सम्मति है । यह भाग (रिपुभाज) में
स्थित सूर्य उत्तम जीविकाप्रदायक भी होते हैं—

शश्वत्सीष्येनान्वित शशुहता

सत्त्वोपेतश्चाकृत्याना महौजा ।

पृथ्वीभर्तु स्यादमात्यो हि मर्त्य

शशुक्षत्रे मित्रसत्त्वा यदि स्यात् ॥

(—जातश्राभरणम्)

(७) जिस जानकके जाया (सप्तम) भागमें सूर्य होते हैं
यह व्यक्ति व्याधियोंसे सुकृत, बिड़बड़ स्वभावका होता
है । अनेक दंतज्ञोंक अनुसार सप्तमस्थ सूर्य बीकलश
कारक भी होते हैं—

धुनाथो यदा धनजानो नरस्य

प्रियातापने पिण्ढपीडा च विता ।

भगुच्छलविध ग्रये विक्रयेऽपि

प्रतिरुपध्या नैति निद्रा कदाचिच्च ॥

(—चमत्कारचिन्तामणि)

यदि किसी बीक कुण्डलीमें सूर्य सप्तमस्थ हो तो
यह कुलटा एव परपत्निगमिनी होती है ।

(८) मृगश्राभमें स्थित सूर्य जानक्यो अनरु
प्रकारके विन-बाधाओंसे कलन्त रखते हैं । अष्टम भागमें
स्थित सूर्य विन्शीय खा एव शरायमे सम्बन्धकारक
भी होते हैं । जो कुल भी हो अष्टमस्थ सूर्य हानिकारक
एव कुछ फलदायक ही होने हैं ।

(९) धर्मस्थानमें स्थित सूर्य जातकको सुराग्रमुद्रि बनाते हैं, किंतु व्यक्ति दुराग्रही, दुर्नार्थिक और नैमित्तिक भी हो सकता है। नमस्य सूर्य जातकके अतः पुरमें कलहके उद्भेदकर्ता भी होते हैं।

(१०) दशमभावमें स्थित सूर्य जातकको उच्च आशय प्रदान करते हैं। पारिवारिक अमुविश्रा भी यदा कदा प्राप्त हो सकती है, लेकिन जातक लक्ष्मसे युक्त होता है। दशम भावस्य सूर्य आभूषणदिक सप्रहण कर्ता भी होते हैं।

(११) आय या एकादश स्थानमें विद्यमान सूर्य जातकको वरप्रेमी एवं सगीतज्ञ बनाते हैं। ये सूर्य व्यक्तिको सभी प्रकारका सौम्य एवं श्री प्रदान करते हैं। अन्य आचार्यगणके अनुसार एकादश भावस्य सूर्य पुत्रके लिये क्लेशकारक भी होते हैं।

गीतगीति चारुक्रमप्रवृत्ति
चञ्चत्कीर्ति वित्तपूतं नितान्तम् ।
भूपात् प्राप्तिं नित्यमेव प्रकुयात्
प्राप्तिस्थाने भानुमान् मानयन्नाम् ॥

(—जातकाभरणम्)

जिस कयाके एकादशभावे सूर्य रहते हैं, वह सद्गुणयुक्ता होती है—

भूप्रिया भवस्येऽर्कं सदा लाभसुखान्विता ।
शुण्ठा रूपशीलाख्या धनपुत्रसमन्विता ॥
(—छायाउपम)

(१२) सभी देवता एकमतसे उद्घोषक मान करते हैं—द्वादश भावस्य सूर्य नेत्ररुजकारक होते हैं तथा जातक यामातुर भा होता है। कतिपय आचार्यक कथनानुसार व्ययस्य सूर्य धनदायक होते हैं, लेकिन यात्राकालमें असम्भावित भति भी हो सकती है, यथा—

रथिद्वादशो नेत्रदोष करोति
विपक्षाहये जायतेऽसौ जयधी ।
स्थितिलब्धया लीयते देहदुख
वितुव्यापदो हानिरध्यमदेहो ॥
(—चमत्कारचिन्तामणि)

इस प्रकारसे भासूर्यदेव विभिन्न भावोंमें रहकर जातकके लिये विभिन्न स्थितियोंको समुत्पन्न करते हैं। निदान, ग्रहपति सूर्य सब परिणामदायक, सभी देवताओंके ध्येय, नमस्य एव प्रणम्य हैं। गणनाङ्गणमें चमकते इन दिव्य पुरुषको हमारे शत शत नमन हैं।

सूर्यादि ग्रहोंका प्रभाव

देवताओं और बृहत्को अनुभव है कि ग्रह राज्य-रूपर बंटा देते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न कर सत्ताश्रुत भी करता है। सच तो यह है कि ग्रहोंके प्रभावसे यह सारा चराचरात्मक ससार व्याप्त है। शास्त्रका वचन है—

ग्रहा राज्य प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्य हरन्ति च । ग्रहीस्तु व्यापित सर्वे जगदेतच्छराचरम् ॥
इसी आधारपर यह शास्त्रीक है कि ज्योतिषकमें सभी लोगोंके शुभाशुभ फल कह गये हैं—
'ज्योतिषमनु गोकस्य सर्वस्याय शुभाशुभम् ।'

पाश्चात्य विद्वान् प्लेन लिपोने अपना पुस्तक एस्ट्रोलाजी फार आल (Astrology for all) की प्रस्तावनामें लिखा है कि 'अज्ञाती दृष्टिको छोड़कर, परिश्रमसे यदि हम विज्ञानका सन्तानको खोजा जाय तो हमारे पूर्वज करियोक उन्धकोटिरे विचार और अनुभव सब प्रमाणित होंगे।'

ग्रहणका रहस्य—विविध दृष्टि

(लेखक—१० श्रीदेवदत्तजी शास्त्री, व्याख्याकार, विद्यानिधि)

जो रस्तु ब्रह्माण्डमें पायी जाती है, वह वस्तु पिण्डमें । पायी जाती है । जैसे ब्रह्माण्डमूर्त्य और चन्द्रमा, वैसे पिण्डमें भा है । जागृतेपनिपदके चतुर्थ अण्डमें पायाके लिये शरीरस्थ चन्द्रग्रहणका स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है—

इडाया कुण्डलीस्थान यदा प्राण समागत ।
सोमग्रहणमित्युक्त तदा तत्तविदा यः ॥
(४६)

वही सूर्यग्रहण नियममें कहा गया है—

यदा पिङ्गलाया प्राण कुण्डलीस्थानमागत ।
तदा तदा भवेत् सूर्यग्रहण मुनिपुण्य ॥

साङ्गनिके गुरु महायोगी दत्तात्रेयजी अपने शिष्य साङ्गनिकों अष्टाङ्गयोगका उपदेश करते हैं । उसी योगोपदेश के प्रसङ्गमें इडा, कुण्डली, पिङ्गला—इन नाडियोंका वर्णन है । कन्दके मध्यमें सुषुम्ना नाडी है । जिसके चारों ओर बहत्तर हजार नाडियाँ हैं । उनमेंसे चौदह नाडियाँ सुग्य हैं । पीठक बीचमें स्थित जो हड्डीरूप पाणादण्डक समान मन्दण्ड है, उससे मस्तकार्प्यन्त निकली हुई नाडीको सुषुम्ना कहते हैं । सुषुम्नाने बायें भागमें इडा नाडी है और दक्षिणमें पिङ्गला नाडी है । नाभियन्दसे दो अङ्गुलि नीचे कुण्डली नाडी है । इडा नाडीसे जब प्राण कुण्डलीके स्थानमें पहुँचता है तब चन्द्रग्रहण होता है । जब पिङ्गलामें कुण्डलीक स्थानमें प्राण जाना है तब सूर्यग्रहण होता है । योगी लोग इसीको चन्द्रग्रहण तथा सूर्यग्रहण कहते हैं ।

पुराणोंमें ग्रहणका स्वरूप

श्रीमद्भागवतस्थ अष्टम स्कन्धके नवम अध्यायमें चौथासे १० श्लोकमें छन्दोसमेतव ग्रहणके नियमों कहा गया है—

वेपथिलङ्घनप्रतिच्छन्न सभापुङ्खसमदि ।
प्रविष्ट सोममपिचन्द्राकाश्या च सूचित ॥

चक्रेण क्षुरधारण अहार पियत शिर ।
हरिस्तस्य कथंभस्तु सुधपाप्रापितोऽपतत् ॥
शिरस्त्वमगता नीतमज्ञा प्रहमचीकृत्पत् ।
यस्तु पर्वाणि चत्राकावभिधाति धैर्यो ॥

‘भागवान् विष्णु जन मोहिनीका रूप बनानकर दयनाश्रमों अमृत मिलाने लगे तब राहु दयनाश्रमों का रूप बनाकर उनका पङ्क्तिमें बैठ गया । उस समय सूर्य और चन्द्रमाने राहुका सूचना दे दी । सूचना देनेपर भगवान्ने सुशसनचक्रसे राहुके शिरको काट दिया, परन्तु अमृतसे भरपूर बड़का नाम केतु और अमरत्वको प्राप्त हुए शिरका नाम राहु हो गया । भगवान्ने उसको ग्रह बना दिया । यह वैरके कारण पौर्णमासीमें चन्द्रमाकी ओर तथा अमावास्यामें सूर्यकी ओर दीवता है, यही पुराणोंमें ग्रहणका स्वरूप है ।

ज्योतिषशास्त्रकी दृष्टिसे ग्रहण

ग्रहणकालमें पृथिवीकी छाया चन्द्रमाको ढक लेती है । यदि सूर्यग्रहण हो तो चन्द्रमा सूर्यको ढक लेने है, जैसा कि ‘सिद्धान्तशिरोमणि’क पर्वसम्भवाधिकारमें श्रीमास्कराचार्यजीने कहा है—‘भूमा विधु विधुरित ग्रहणे पिषत्ते’ (श्लोक ०) । यही बात सूर्यसिद्धान्तके चन्द्रग्रहणाधिकारप्रकरणमें कही गयी है ।

छादको भास्कररूपे दुग्ध म्यो घनयद् भवेत् ।
भूछाया प्राट्मुखध्वन्द्वो विशालस्य भवदत्तो ॥

अर्थात्—नीचे होनेवाला चन्द्रमा वादलकी भाँति सूर्यको ढक लेता है । पूर्वका ओर चलता हुआ चन्द्रमा पृथिवीकी छायामें प्रविष्ट हो जाता है । इसलिये पृथिवीकी छाया चन्द्रमाको ढकनेवाली है । यह विशेषरूपसे ध्यातव्य है कि पृथिवीकी छायाको ‘सूर्यसिद्धान्त’क ग्रहणाधिकार (५) में ‘तम’ नामसे कहा है—
‘विशोध्य लब्ध सूच्या तमो लितास्तु

अमरकोशमें 'तम' नाम राहुका है—'तमस्तु राहु
स्वभानु सैद्धिष्यो विधुतुद'। प्रथिवीकी आयास
अधिष्ठाता राहु है यह नियम सिद्धान्तशिरोमणिक
श्लोके भी पृष्ठ हो जाता है। श्रीभास्कराचार्यजी स्पष्ट
कहते हैं—

राहु कुभामण्डलग शशाङ्क
शशाङ्कगच्छादयतीय विरुधम् ।
तमोमय शम्भुवर्गप्रदानात्
मन्त्रांगमानामधिरुद्धमेतत् ॥

'प्रथिवीकी छायाका अधिष्ठाता राहु चन्द्रमाको ढक
लेता है।' इसलिये 'सिद्धान्तशिरोमणि' के पर्यसम्भानुधिवर
(२) में 'अथ च तदोक्तं चत्' इस पद्याशसे 'अथ'
अर्थात् राहुको भी ग्रहण के लिये स्पर्श करना लिखा है।

कूर्मपुराणके पूर्वार्ध ४१वें अध्यायमें स्पष्ट लिखा है
कि पृथिवीकी छायासे राहुका अधकारमय मण्डल बनता
है, जैसा कि कहा है—

उद्धृत्य पृथिवी छाया निर्मिता मण्डलाकृति ।
स्वभानोस्तु दृष्ट्वा स्थान तृतीय यत्तमोमयम् ॥
सूर्यग्रहणके अमावास्या एवं चन्द्रग्रहणके
पूर्णिमाकी होनेके कारण

सूर्यसिद्धान्त, चन्द्रग्रहणाधिकार छठे श्लोकक अनुसार
पृथिवीकी छाया सूर्यमें ६ राशिक अन्तरपर भ्रमण करता
है और पूर्णिमाकी चन्द्रमाकी सूर्यसे ६ राशिक
अन्तरपर भ्रमण करती है—

'भानोभायं महीच्छाया तस्युल्लेखं नमऽपि या ।'

इसलिये पृथिवीकी छाया चन्द्रमाको ढक लेती है,
परन्तु छ राशिका अन्तरहोते हुए जिस पूर्णिमाकी सूर्य
तथा चन्द्रमा दोनोंके अदर, कला तथा विकला पृथिवीके
समान होते हैं, उही पूर्णिमाकी चन्द्रग्रहण होता है।

अमावास्या दूसरा नाम सूर्ये दुस्सम भी है, अर्थात्
अपनी-अपनी क्षणमें होने हुए भी सूर्य और चन्द्रमा

अमावास्याको एक राशिमें होते हैं। एसा सगम प्रत्यक्ष
अमावास्यामें होता है। 'अमावास्या' शब्दकी व्युत्पत्तिसे
भी पता चलता है कि सूर्य और चन्द्रमा अमावास्याको
एक राशिमें होते हैं। 'अमया सह घसना च द्राका
अस्यामिति अमावास्या'—जिस तिथिको सूर्य और
चन्द्रमा एक राशिमें रहते हैं, उस तिथिको अमावास्या
कहना है। परन्तु जिस अमावास्याको सूर्य तथा चन्द्रमाके
अंग कला विकला समान हों, उस अमावास्याको ही सूर्य
ग्रहण होता है। इसी नियमको सूर्यसिद्धान्तके
चन्द्रग्रहणाधिकार (९) में स्पष्ट कहा है—

तुल्यो राद्यदिभि स्याताममावास्या तकारिका ।
सूर्येन्दु पूर्णमास्यन्ते मार्धे भागादिकी समी ॥
ग्रहणके समय चन्द्रमाका विभिन्न रंग तथा
सूर्यका काला ही क्यों रहता है ?

यह नियम सूर्यसिद्धान्तके छेचकाधिकार (२३) में
स्पष्ट है—

अर्धादूने ताव्र स्यात् दृग्गमर्धाधिक भवत् ।
विमुञ्चत कृष्णाग्रे कपिल सकलप्रदे ॥

यदि आधेमें कम चन्द्रमाका प्राप्त हो तो तब-जैसा,
आधेमें अधिक प्राप्त होने पर चतुर्गुणसे अधिक प्राप्तमें
कृष्णाग्र और सम्पूर्ण प्राप्तमें चन्द्रमाका रंग
काला होता है। पृथिवीकी छाया काली है तथा
चन्द्रमा पाल रंगक है। इसलिये जो कालिका
मार्ग होनेसे प्राप्त की जमा तब अधिकतम कारण
चन्द्रमाके विभिन्न रंग हो जात है। चन्द्रमा तो
जलगोष्ठक है। इसलिये अमावास्यामें चन्द्रमाका दृश्य
विश्व मरुत है काल रंगका होता है। ग्रहणकालमें
सूर्यका आच्छादक चन्द्रमा होता है, इसलिये ग्रहणकालमें
सूर्यका रंग सदा काला हो रहता है चाहे कितने ही
भागका प्राप्त हो। आदिकाल्य धार्मिकीरामायण
(सुन्दरकाण्ड, सर्ग २० श्लोक ४८) में विजटाकी
राक्षसियोंके प्रति उक्ति है—

अथर्वगुण्यमात्र तु शङ्के दुःखमुपस्थितम् ।

सीताः दृग्बन्धो उपस्थितिः छायावैगुण्यमात्रं अर्थात्
ग्रहणकालमें चन्द्रमात्र छायावैगुण्यकी मौजि है । इससे
ग्रहणकालमें प्रथिवीकी छायाका अनुमोदन हो जाता है ।

कायका दृष्टिसे ग्रहण—जिस कालिदासको
पनिनामिक दो सहस्र वर्षोंमें अधिक पुराना मानते हैं,
उन्होंने रघुवश (१४ । ७)में पृथिवीकी छायाका
चन्द्रमात्र पड़ना स्पष्ट लिखा है—

अथैमि नैनामनघेति किन्तु
लाकापरादा वल्लवान् मतो म ।
छाया हि भूमः शशितो मलत्वा
दायोपिता शुद्धिमत् प्रजाभि ॥

नमः शशाङ्कपुरोत्तम भगवान् राम चौदह वर्षका
वनवास व्यतीत कर अपोष्मा छोट आये तो सीताके रियमें
लेकापवाद सुनकर कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि
सीता निष्कलक है, परन्तु लेकापवाद बलवान् है, क्योंकि
पड़नी तो चन्द्रमात्र पृथिवीकी छाया है, परन्तु प्रजा उसे
चन्द्रमात्र मल कहती है । यह ज्ञान कालिदासको भी
था । वैज्ञानिकोंने को नयी खोज नहीं की है ।

जिस स्थानमें जिस ग्रहणका महत्त्व अधिक
है ?—पुराणोंमें चन्द्रग्रहणका महत्त्व वाराणसीमें उताया
है और सूर्यग्रहणका महत्त्व कुरुक्षेत्रमें । यही कारण है
कि श्रीकृष्णने पिता यमुदेवका सूर्यग्रहणमें कुरुक्षेत्र आये
और उन्होंने उहाँ जाकर यज्ञ किया । यह श्रीमद्भागवत
दशम स्कन्धके उत्तरार्धमें स्पष्ट लिखा है ।

धर्मशास्त्रकी दृष्टिसे ग्रहण—धर्मशास्त्र तथा
पुराणोंका कथन है कि ग्रहणकालमें जब तारा दान एवं
हवन करनेसे बहुत फल होता है । यह रिय
श्रीमास्कारचार्यजीने उठाया और समर्पण किया है ।
धर्मसिंधुमें आता है कि ग्रहण आनेपर स्नान,
ग्रहणके मध्यकालमें हवन तथा दक्षजन और श्राद्ध,

ग्रहण जप समाप्त होनेवाला हो तब दान और समाप्त
होनेपर पुन स्नान करना चाहिये । यदि सूर्यग्रहण
रविवारको हो और चन्द्रग्रहण सोमवारको हो तो उसे
चूड़ामणि कहते हैं । उस ग्रहणमें स्नान, जप, दान,
हवन करना और भी विशेष फल है ।

तन्त्रशास्त्रकी दृष्टिसे ग्रहण—शारदानिलक, द्वितीय
पटलक दीक्षा-अक्षरणी पदार्थदर्श-व्याख्यामें रुद्रपात्र
प्रथमो उद्धृत करके लिखा है—

सतीर्थेऽर्चयिषुग्रामे न तु दामनपयणो ।
मन्त्रदाना प्रकुर्वानो मासक्षादीन् न शोधयेत् ॥

अगस्तिसंहितामें भी कहा है—

सूर्यग्रहणकालेन ममोऽन्यो नास्ति कश्चन ।
तत्र यद् यद् कृतं सर्वमनन्तफलदं भवेत् ॥
सिद्धिर्भवति मन्त्रस्य विनाऽऽयासेन वेगेन ।
कर्तव्यं सर्वयत्नेन मन्त्रसिद्धिर्भीप्सुभि ॥

तीर्थों और सूर्यग्रहण तथा चन्द्रग्रहणमें मन्त्र-दीक्षा लेनेक
लिये कोई विचार न करे । सूर्यग्रहणके समान और कोई
समय नहीं है । सूर्यग्रहणमें अनायास ही मन्त्रकी सिद्धि हो
जाती है । इन श्लोकोंमें मन्त्र शब्द यन्त्रका भी
उपलब्ध है । इसका सारांश यह है कि ग्रहणकाल
में मन्त्रोंको जपनेसे तथा मन्त्रोंको गिबनेसे त्रिलोक
सिद्धि होती है । इस अनिरक्त इस कालमें
स्वायम्भूत-मालाके धारणमात्रसे भी पापोंका नाश हो जाता
है । इसलिये जाग्रातेपनिद्रक चाग्रासत्रे इजेरुमें
लिखा है कि—

ग्रहणे त्रिपुरे चैवमथन स्वद्वन्द्वमपि च ।
दर्शेषु पौर्णमासेषु पूर्णेषु दिवसेषु च ॥
रुद्राक्षधारणात् सद्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते ।

गणपत्युपनिषद्में भी लिखा है कि सूर्यग्रहणमें
महानदी आत गङ्गा, यमुना, साग्वती आदि नदियोंमें
या किसी प्रसिद्ध पवित्र मन्त्र जपनेसे वृद्धि हो
जाता है ।

‘सूर्यग्रहणे मदानया प्रतिमासनिधो वा जप्त्वा
सिद्धिं प्रो भवति’ (गणपतुपनिषद्, मंत्र ८)

इसलिये सूर्यग्रहण तथा चन्द्रग्रहणमें दान तथा
हवन एवं मंत्रोंका जप तथा यन्त्रोंको लिखना चाहिये ।

ग्रहणकालमें कुशाका महत्त्व—ग्रहणकालमें विधानतः
जल आदिमें कुशा डालना चाहिये । कुशा डालनेमें
ग्रहणकालमें जो अशुद्ध परमाणु होते हैं, उनका कुशा
डालने डूबे यस्तुपर कोई प्रभाव नहीं होता, यह दाक्टरोंका
अनुमान है और धर्मशास्त्रादिसम्मत भी है । इसलिये
निर्गम्यसिद्धिं धर्म मन्त्रमुक्तालीके यचनको उद्धृत करके
कुशाका महत्त्वको बताया है—‘वारितकारनालादि
तिलदर्भैर्न दुप्यति’—ग्रहणकालमें जल, छाउ (लस्मी)
तथा आरनाल आदिमें कुशा डालनेसे वे दूषित नहीं
होते । इसलिये कुशाके आसनपर बैठकर योगसाधन
तथा मन्त्रका विधान है । यह श्रीमद्भगवद्गीताके छठे
अध्यायके ११वें श्लोकसे भी स्पष्ट है । कुशाके आसनपर
बैठनेमें अशुद्ध परमाणुओंका सम्पर्क सर्वथा नहीं होता ।
अतएव मनः पूरा सयत रहता है और बुद्धि ननी सच्छता
से प्रगम करती है कि तनिक भी प्रमाद नहीं होने
पाता । कुशाका महत्त्व महामाध्यके तीसरे आदिकरक
‘बुद्धिरादेव’ (१।१।१)—इस सूत्रके व्याख्यानमें बताया
है—‘प्रमाणभूतो आचार्यो दर्भपवित्रपाणि स्वराणि
प्रणयति स’ इत्यादि अर्थात् प्रामाणिक आचार्यने कुशाको

पवित्रा हाथमें डालकर पवित्र स्थानमें पूर्वाभिमुख बैठकर
सूत्र बनाये है, इसलिये किसी सूत्रका एक कार्य भी
अनर्थक नहीं हो सकता—‘बुद्धिरादेव’ इतना बड़ा
सूत्र कैसे अनर्थक हो सकता है ? प्रतिदिन होनेवाले
तर्पण, हवन तथा शादकर्ममें कुशाका महत्त्वपूर्ण स्थान
है । शाद और कुशकण्डिकर्ममें उसकी प्रधानता है ।

वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथिवीको छाया पड़नेसे
ग्रहण होता है, यह उनका कथन कुछ अशान्त प्रीक
है । मस्तुन पृथिवीको छाया पड़नेसे चन्द्रग्रहण होता
है और चन्द्रमाद्वारा सूर्यके ढके जानेसे सूर्यग्रहण होता
है, जो हमने शास्त्रके प्रमाणोंसे ही सिद्ध कर दिया
है । वैज्ञानिकोंके मिथ्यात्व अपने ढंगके हैं । पहले
वैज्ञानिक आकाशको नहीं मानते थे, अब ‘थ्यर’ नामसे
उसे मानने लगे हैं । भारतीय धर्ममें तो श्रुति, स्मृति,
पुराण, दर्शन, अर्थतिथि आदिमें आकाशको माना है ।
न्यायशास्त्रमें तो नई नई प्रमाण देकर आकाशको
सिद्ध किया गया है । आकाश अत्यन्त प्रथममहाभूत है ।

कुछ वैज्ञानिक आरनाम भी भार मानते थे, किंतु अब
मानना छोड़ दिया है । दिव्यदृष्टि महर्षिोंने सप्त
वातों योगरूपसे प्रत्यक्ष करने लिखी हैं । इसलिये
ग्रहणका स्वल्प भी हमने भारतीय शास्त्रोंका आधारपर
किया है ।

ग्रहणमें स्नानादिके नियम

चन्द्र-सूर्य दोनों राहुसे प्रसन्न हुए अन्न ही जायें ता पुन उनका दर्शन करके स्नान और
भाजन करना चाहिये । भाजन करने परका करे । प्रसन्नतामें दिन-रात—गनोंमें भाजन निषिद्ध है । चन्द्रमा राहुप्रसन्न उदित
होता हो ता प्रथम दिन भोजन न करे । चन्द्रमाके प्रातःकाल प्रसन्नता हो जानेपर प्रथम रात्रि तथा अगले दिनका भाजन
निषिद्ध है । किंतु स्नान-हवन आदि मोक्ष-समयमें किया जा सकता है । ग्रहणके एक घंटे पहले चालक, पूरक और रागी भी
भाजन न करे । वेध या ग्रहण-कालमें पशुप्राण भी नहीं मारना चाहिये । ग्रहणमें सभी वर्णोंको सूतक खनाता है—‘मर्षेणामत्र
वर्णानां सूतक राहुदशने ।’ मरकट, कुम्भ-नदी, मट्टा धीका पका अन्न और मणिमें रखा जल तिल या गुन डालनेपर अपवित्र
नहीं होते । गन्धमाल भस्मविष नहीं होता । कैमिनि पुत्रनाशको रविवार और सप्तमस्तिक मिया ग्रहणमें भी उपवास कर्त्तव्य
करते हैं । हाँ सबके लिये जप आदिका विधान और दायन आदिकर नियेष अवश्य है—
सूर्येन्दुग्रहणे यावत् तावत् कुर्यात्परादिबम् । न स्वपथ च भुञ्जीत म्नात्या भुञ्जीत मुक्तयो ॥

सूर्यचन्द्र-ग्रहण-विमर्श

ग्रहण आकाशीय अद्भुत चमत्कृति का अनोखा दृश्य । उससे अद्भुतपूर्व, अद्भुत ज्योतिष्क-ज्ञान और उपग्रहों की गतिविधि एवं स्वरूपका परिस्फुट परिचय हुआ है । प्रदोषी दुनिया की यह घटना भारतीय मनीषियों को अत्यन्त प्राचीनकाल से अभिज्ञान रही है और इसपर धार्मिक तथा वैज्ञानिक विवेचन धार्मिक ग्रन्थों और ज्योतिष-ग्रन्थों में होता चला आया है । महर्षि अत्रि मुनि ग्रहण-ज्ञान के उपज्ञ (प्रथम ज्ञाता) आचार्य थे । ऋग्वेदीय प्रकाशनाल से ग्रहण के ऊपर अध्ययन मनन और स्थापन होते चले आये हैं । गणित के उल्लर ग्रहणका पूर्ण पर्यवेक्षण प्रायः पर्यवसित हो चुका है, जिसमें वैज्ञानिकों का योगदान भी सर्वांगी स्तुत्य है ।

ऋग्वेद के एक मन्त्र में यह चामत्कारिक वर्णन मिलता है कि 'हे सूर्य ! असुर राहु ने आपपर आक्रमण कर अधकार से जो आपको निद्र कर दिया—ढक दिया, उससे मनुष्य आपके (सूर्य के) रूप- (मण्डल) को समझता देख नहीं पाये और (अतएव) अपने अपने कार्यक्षेत्रों में हतप्रभ (टप) से हो गये । तब महर्षि अत्रि ने अपने अर्जित सामर्थ्य से अनेक मन्त्रों द्वारा (अपना चौथे मन्त्र या यन्त्र से) मायादा (छाया) का अयनोद (दूरीकरण) कर सूर्य का समुदाहर किया ।'—

यत् त्वा सूर्यं स्वभानुस्तमसा विध्यवामुर ।
अक्षेत्रविद्यथा मुग्धो भुजनाल्पदीधयु ॥
स्वभानोरध यदिन्द्र माया
अयो दियो वतमाना ज्वाहन् ।
गूळ सूर्यं तमसापघनेन
तुरीयेण ग्रहणाऽविन्ददधि ॥
(—श्रु० ५।४०।५६)

अगले एक मन्त्र में यह आता है कि 'इन्द्र ने अत्रि की

सहायता से ही राहु की भाषा से सूर्य की रक्षा की थी ।' इसी प्रकार ग्रहण के निरसन में समर्थ महर्षि अत्रि के तर मधान से समुद्भूत अत्रि का प्रभावोक्ता वर्णन वेद के अनेक मन्त्रों में प्राप्त होता है ।* किंतु महर्षि अत्रि विम अद्भुत सामर्थ्य से इस अलौकिक कार्य में दक्ष माने गये, इस नियम में दो मन हैं—प्रथम परस्पर प्राप्त यह मत कि वे इस कार्य में तत्काल प्रभाव से समर्थ हुए और दूसरा यह कि वे कोई नया यन्त्र बनाकर उसकी सहायता से ग्रहण से उमुक्त हुए सूर्य को दिग्गजानों में समर्थ हुए ।† यही कारण है कि महर्षि अत्रि ही भारतीयों में ग्रहण के प्रथम आचार्य (उपज्ञ) माने गये । सुतरा इससे स्पष्ट है कि अत्यन्त प्राचीनकाल में भारतीय सूर्यग्रहण के नियमों में पूर्ण अभिज्ञ थे ।

मध्ययुगीन ज्योतिर्विज्ञान के उच्चतम आचार्य भास्कराचार्य प्रभृति ने सूर्यग्रहण का समीचीन विवेचन प्रस्तुत किया है तथा उसके अनुसंधान का विशिष्ट प्रणाली भी प्रदर्शित की है । किंतु इस आकाशीय चमत्कृतिक लिये प्रयासका पर्यवसान उन्होंने भी वेद-पुराण ज्ञाननेत्रों के सामर्थ्य से ग्रहणकाल में जप, दान, हवन, श्राद्धादिके बहुफलक होने की फलश्रुति में करते हुए भारतीय अन्तरात्मा—धर्म से ही पुरस्कृत किया है—

‘बहुफलं जपदानहुतादिके
श्रुतिपुराणविद् प्रवदन्ति हि ।’

आधुनिक पाश्चात्य खगोलशास्त्रियों (विद्यविज्ञानियों) ने भी अद्भुत श्रमकर नियम-वस्तु को बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है । किंतु उनका न्येय ग्रहण के तान प्रयोजनों से तीसरा प्रयोजन—सूर्यचन्द्रमा के बिम्बों का भौतिक एवं रासायनिक अवेगण-निर्लेपण ही

*—ग्रहण—५।४०।७—९ तक के मन्त्र ।

†—पहला मत सायणप्रकृति वेद भाष्यकार्य से उदात्ततर परम्परा प्राप्त है और दूसरा मत वेदगदाचार्य पं० मधुसूदनजी ओझा का है, जिसे उन्होंने अपने ‘अग्निहोत्रादि’ नामक ग्रन्थ में प्रतिष्ठित किया है ।

है। वे धार्मिक महारथों तथा लोगोंमें कौतूहलजनक उनके चमत्कारों उतनी उच्च मान्यता नहीं देने हैं। यहाँ हम संक्षेपमें सूर्यचन्द्र-ग्रहणों का सामान्य परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

आकाशीय तेजस्वी ज्योतिष्पिण्डों का सामने जब कोई अप्रकाशित अपारदर्शक पदार्थ आ जाता है तब उस तेजस्वी ज्योतिष्पिण्ड का प्रकाश उस अपारदर्शक पदार्थ भाग के कारण छिप जाता है और दूसरे पागलोंने लिये छाया बन जाती है। यही छाया 'उपराग' या 'ग्रहण' का रूप ग्रहण कर लेती है।

चन्द्रमा पृथ्वी के उपग्रह और अपारदर्शक है जो स्वयं प्रकाशक न होने के कारण अप्रकाशित पिण्ड है। अण्डे के आकारवाले अपने भ्रमण-मार्ग (अक्ष) पर घूमते हुए वे (सूर्य की परिक्रमा करती हुई) पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। वे कभी पृथ्वी के पास और कभी इससे दूर रहते हैं। उनकी कम-से-कम अन्तर १,२१,००० मील और अधिक-से-अधिक २,५३,००० मील होता है। अपने भ्रमण-मार्ग पर चलते हुए चन्द्रमा अमावास्या को सूर्य और पृथ्वी के बीचमें आ जाते हैं और कभी-कभी (जब तीनों विन्दु सीधेमें होते हैं तब) सूर्य के प्रकाश को रोक लेते हैं—हमारे लिये उसे मेघ का भौंन रोक देने के समान। जिससे सूर्य-प्रकाश अर्थात् सूर्य-ग्रहण हो जाता है। जब वे पृथ्वी के पास हों और राह या वेतु विन्दु पर हों, तब

उनकी परछाई पृथ्वी पर पड़ती है। पास होने पर तब उनका चित्र बड़ा होता है, निम्ने हमारे लिये सूर्य पर तब तक जाते हैं और तब हम पूर्ण सूर्य-ग्रहण कहते हैं। उस समय चन्द्रमा का अप्रकाशित भाग हमारी ओर होता है और उसकी घनी और हल्की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है। सूर्य पृथ्वी के जितने भाग पर घनी छाया (प्रच्छाया) रहने से दिखलायी नहीं देते, उतने भाग पर सूर्य का सर्वांग (स्वप्न) सूर्य-ग्रहण होता है और जिस भाग पर कम परछाई (उपच्छाया) पड़ती है, उस पर सूर्य का अर्ध-ग्रहण होता है। निश्चय यह कि सूर्य, चन्द्र और पृथ्वी—तीनों जब एक सीधेमें नहीं होते अर्थात् चन्द्र, टीकागुह या वेतु विन्दु पर न होकर कुछ ऊँचे या नीचे होते हैं तब सूर्य का अर्ध-ग्रहण होता है। और, जब चन्द्रमा दूर होते हैं तब उनकी परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती तथा वे छोटे दिखलायी पड़ते हैं—उनके चित्र के छोटे होने से सूर्य का मध्यभाग ही दृश्यता है, निम्ने चारों ओर कङ्कणाकार सूर्य-प्रकाश दिखलायी पड़ता है। इस प्रकार के ग्रहण को कङ्कणाकार या वलयकार सूर्य-ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य-ग्रहण को 'स्वप्न' और अपूर्ण को 'अर्ध-ग्रहण' भी कहा जाता है। निम्न, सूर्य-ग्रहण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं—(१) सर्वप्रथम या स्वप्न—जो सम्पूर्ण सूर्य चित्र को दृश्यता का होता है, (२) कङ्कणाकार या वलयकार जो सूर्य

१ चन्द्रमा की अपने पृथ्वी एक परिक्रमा २७ दिन ७ घंटे ४३ मिनट और ४५ सेकण्ड में होता रहता है।

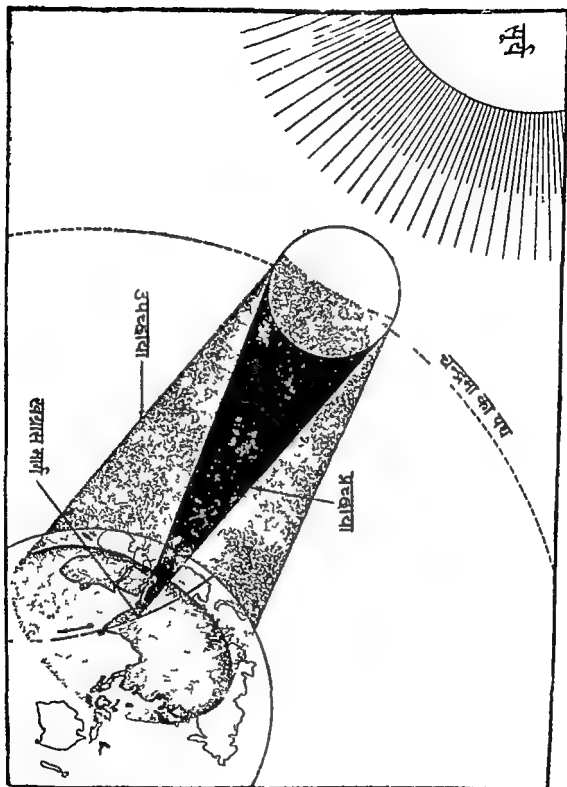
२ निम्नानुसार (क) १० घंटे ४० मिनट ४३ सेकण्ड में भाग्य-राशि का इतिहास निम्नानुसार निम्नानुसार किया है—

पञ्चाङ्ग भाग्य-राशि के स्थितोन्मूल्य चन्द्रोभानादिभ्यः सूर्यदक्षिणतया छायायाममूल्या।

पञ्चाङ्ग सूर्यादि विविध सत्तो मुनिगण्यत एव क्वचित् पञ्चाङ्ग कवित्वविरहितो नञ् कथास्तथात् ॥

३ ज्योतिषीया कृष्ण अक्षरक शरीरम दिक्कला (राश) नहीं है। उसमें लिये ता राशु और वेतुका दूध ही अर्थ है। निम्न मार्ग पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है या वे कल्पित कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है यह कल्पितच एव चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर का मार्ग-वृत्त (अक्ष) — ये दोनों जिन विन्दुओं पर एक-दूसरे को काटते हैं, उनमें से एक का नाम 'राशु' और दूसरा 'वेतु' है—(ग्रह-मार्ग) [१] आकाश में उत्तर की ओर करने हुए चन्द्रमा की कथा जब सूर्य की काटती है तब उस मध्यम विन्दु का राशु और पृथ्वी की ओर नीचे उतरने हुए चन्द्रमा की कथा जब सूर्य की कक्षा को पार करती है, तब उस मध्यम विन्दु को वेतु कहते हैं।]

सर्वग्रास सूर्यग्रहणका दृश्य

टिप्पणी—सूर्यका प्रान्तिवृत्त प्रत्यक्ष द्वारा अर्धवृत्त वाग्नयोर ($1 \times 360 =$) ३६ अर्धवृत्त माण गया ह । सोने तोरपर पुर्णिमाका चन्द्र-अण्डा आगे अगवा होला ह ।

त्रिम्बके बीचको भाग दक्कना है तथा (३) खण्ड-ग्रहण— जो सूर्य-त्रिम्बके अंशको ही लक्ष्यता है । इनकी निम्नांकित परिस्थितियाँ होती हैं—

(१) खग्राम सूर्य-ग्रहण तब होता है जब (क) अमावास्या* हो, (ख), चन्द्रमा, ठीक राहु या केतु बिन्दुपर और (ग) पृथ्वी-समीप बिन्दुपर हो । इस प्रकारकी स्थितिमें चन्द्रमाकी गहरी छाया जितने स्थानोंपर पड़ती है, उतने स्थानोंपर खग्राम ग्रहण दृग्गोचर होता है और जितने स्थानोंपर हल्की परछाई पड़ती है, उतने स्थानोंपर खण्डग्राम ग्रहण होता है और जहाँ वे दोनों परछाईयाँ नहीं होतीं वहाँ ग्रहण ही नहीं लगता है । इसलिये ग्रहण लगने समय ग्रहणके स्थानों एवं प्रकारको भी सूचित करना पञ्चाङ्गकी प्रक्रिया है ।

(२) कङ्कणाकार अथवा कलयाकार सूर्य-ग्रहण तब होता है जब—(क) अमावास्या होती है, (ख) चन्द्रमा ठीक राहु या केतु बिन्दुपर होते हैं, किन्तु (ग) चन्द्रमा पृथ्वीसे दूरबिन्दुपर होते हैं ।

(३) खण्डित ग्रहण तब होता है जब—(क) अमावास्या होती है, (ख) चन्द्रमा ठीक राहु या केतु बिन्दुपर न होकर उनमेंसे किसी एकके समीप होते हैं ।

चन्द्रग्रहण—चन्द्रग्रहण पूर्णिमाको होता है— जबकि सूर्य और चन्द्रमाने बीच पृथ्वी होती है और तीनों—सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा—विलुप्त सीधमें, एक सरल रेखामें होते हैं । पृथ्वी जब सूर्य और चन्द्रमाके बीच आ जाती है और चन्द्रमा पृथ्वीकी छायामें होकर गुजरते हैं तब चन्द्रग्रहण होता है—पृथ्वीकी यह छाया चन्द्रमाहलके दक्कना है, जिससे चन्द्रमामें काला

मण्डल दिखलायी पड़ता है । वही चन्द्रग्रहण कहा जाता है । सूर्य और चन्द्रमाके बीचमें गुजरनेकी प्रणयकी वायी और आधे भागपर रहनेवाले मनुष्योंका चन्द्रग्रहण दिखलायी पड़ता है ।

सूर्यत्रिम्बके बहुत बड़े होने तथा पृथ्वीके छोटे होनेके कारण पृथ्वीकी परछाई हमारी परछाईकी भाँति न होकर काले ठोस शङ्कुके समान—सूच्याकार होती है और चन्द्रमाको गारकर बहुत दूरतक निकल जाती है । आकाशमें फैली हुई पृथ्वीकी यह छाया लगभग ८, ५७,००० मील लम्बी होती है । इसकी लम्बाई पृथ्वी और सूर्यके बीचकी दूरीपर निर्भर होती है, अतः यह छाया घटती-बढ़ती रहती है । इसीलिये यह परछाई कभी ८,७१,००० मील और कभी कम ८,४३,००० मील लम्बी होती है । शङ्कु-सदृश इस प्रच्छायाके साथ ही शङ्कुके ही आकारवाली उपच्छाया भी रहती है । चन्द्रमा अपने भ्रमण-पथपर चलते हुए जब पृथ्वीकी उपच्छायामें पहुँचते हैं तब विशेष परिक्लेश होता नहीं दिखलायी पड़ता, पर ज्यों ही वे प्रच्छायाके समीप आ जाते हैं, त्यों ही उनपर ग्रहण प्रतीत होने लगता है और जब उनका सम्पूर्ण मण्डल प्रच्छायाक भीतर आ जाता है तब पूर्ण चन्द्रग्रहण अपना पूर्णमास चन्द्रग्रहण आ जाता है । इसे हम श्लोकान्तर्गत दृष्टिकोणसे और स्पष्टनामे समझें ।

‘रात्रिमें दिखलायी देनेवाला अभकार पृथ्वीकी छाया है । यह छाया जब चन्द्रमामें पड़ जाती है तब चन्द्रमापर ग्रहण लगा कहा जाता है । चन्द्रमा पृथ्वीक उपग्रह हैं । अतः वे पृथ्वीकी परिक्रमा करते हैं । प्रत्ययन सूर्यकी

*—ग्रहण्य—कमलाकरका निम्नांकित श्लोक—

अथाप भावापर्यन्तं पुन्यो यन्कालिरो मयविधुं रक्तौ भ । अमन्तर्गताऽपि स एव विभेदप्रदायं प्रथमं प्रकाश्य ॥

—वि० सरा रि०, सूर्य ग्रहणपरिहार ७

† भानादिग्रहणद्वयानुसृत्यादिप्रकाश प्रभा दिख्यमाना । दीप्ततया गतिरुपपन्नमस्य दूर दृष्टिर्यदा ॥

—भारद्वाज्याय

परिक्रमा करती है, अतः पृथ्वी भी एक घट है। दोनोंच भ्रमण-क्रम कुछ ऐसे हैं कि पूर्णिमाको पृथ्वी सूर्य और चन्द्रमाके बीच हो जाती है। उसकी छाया शङ्कुगत होती है। जब वह छाया चन्द्रमापर पड़ जाती है अतः यों कहिये कि चन्द्रमा अपनी गतिके कारण पृथ्वीके छाया-शङ्कुमें प्रविष्ट हो जाते हैं, तब कभी सम्पूर्ण चन्द्रमापल्लव तक जाता है और कभी उसका कुछ अंश ही पड़ता है। सम्पूर्ण चन्द्रमा ढकनेकी परम्परामें सर्वप्रथम चन्द्रप्रहण और अशत त्पत्तेपर खण्ड चन्द्रप्रहण होता है, परन्तु यहाँ पढ़न उठता है कि अत्यन्त पूर्णिमाको उपर्युक्त गृह-स्थितिक नियत रहोपर प्रत्येक पूर्णिमाको प्रहण क्या नहीं लगता? स्वका समाधा यह है कि पृथ्वी और चन्द्रमाके मार्ग एक सतहमें नहीं हैं। वे एक दूसरेके साथ गोंच अक्षमा कोण बनाते हैं, जिससे यह प्रमाण अवसर प्रतिपूर्णिमाको नहीं होता है। (एक सनहम दोनाक भ्रमण-गुण होते तो अत्यन्त ही गति पूर्णिमा और अग्रथास्याको चन्द्र-सूर्य प्रहण होते।) बात यह है कि चन्द्रमाकी कक्षा पृथ्वीमा ५८ अक्षमा कोणपर झुकी हुई है और यह भी है कि चन्द्रमाकी गतिरेखा चन्द्र है। गति रेखाकी परिक्रमाका समय १८ वर्ष ११ दिन है। इस अधिक बाह्य प्रहणोके प्रमाणों गुनराखित होती हैं। इस समयको 'चन्द्रप्रहण' कहा जाता है।

मानक प्रसिद्ध ज्योतिषी स्व० श्रीब्राह्मदेवजी शार्ङ्गजी भारद्वाज गुरु जीके लिये अपने एक ग्रन्थमें लिखा था कि 'पूर्णा जल हो जागर रात्रि जो अवसर दीपका छ, वही पृथ्वीका छाया है। पृथ्वी भोगकर है और सूर्यसे बहुत छोटी है, इसलिए उसकी छाया गुप्तापर पाले उस शङ्कुके आकारकी होती है। यह अग्रप्रमाण चन्द्रमाके भ्रमण-मार्गको लौकिक बहुत दूरतक सन सूर्यसे छ रात्रिके अन्तरपर रहती है। पूर्णिमाक अन्तमें चन्द्रमा भी सूर्यसे छ रात्रिके अन्तरपर

रहते हैं। इसलिये पृथ्वीकी परिक्रमा करते हुए चन्द्रमा जिस पूर्णिमाको पृथ्वीकी छायामें आ जाते हैं अर्थात् पृथ्वीकी छाया चन्द्रमाके, बिम्बर पड़ती है, उसी पूर्णिमाको चन्द्रप्रहण होता है और जो छाया चन्द्रमापर दितायी पड़ती है, वही मास कहलाती है। पौराणिक धुनि प्रसिद्ध है कि 'राहु नागव एक दैत्य चन्द्रप्रहण कालमें पृथ्वीकी छायामें पवेशकर चन्द्रमाकी ओर प्रजा (जनता) को पीछा पहुँचता है। इसलिए लोगों राहुचक्रप्रहण कहलाता है और उस कालमें स्नान, दान, जप, होम करनेसे राहुकृत पीडा दूर होती है तथा पुण्य लग होता है।'

'चन्द्रप्रहणका सम्भव भूछायाके कारण प्रति पूर्णिमाक अन्तमें होता है और उस समयमें वेतु और सूर्य साथ रहते हैं, परन्तु वेतु और सूर्यका योग यदि नियत सख्याक अर्थात् गोंच राशि, मोलह अक्षसे लेकर छ राशि चौदह अक्षक, जयवा ग्याह राशि सोलह अक्षसे लेकर बारह राशि चौदह अक्षके भीतर होता है, तभी प्रहण लगता है और गति योग नियत सख्याक बाहर पड़ जाता है, तो प्रहण नहीं होता।'

यह प्रकरण तरसे कहा जा चुका है कि पृथ्वीक मध्य बिन्दुक क्षातिवृत्तकी सनहमें होनेसे पृथ्वी वर्णित पूर्णिमामें सूर्यका प्रकाश चन्द्रमापर नहीं पड़ता देती, जिससे उसकी छायाक कारण चन्द्रमाका तेज धम हो जाता है। एही स्थिति राहु और वेतु बिन्दुपर या उनके समीप—कुछ ऊपर या नीचे—चन्द्रमाक होनेपर ही आती है। यह भी कहा जा चुका है कि चन्द्रमाकी राहुकृत बिन्दुपर होनेपर ही पर्व चन्द्रप्रहण होता है और उनके समीप होनेपर खण्ड चन्द्रप्रहण होता है अर्थात् चन्द्रमाक कुछ भागका प्रकाश धम हो जाता है, जिससे वे निम्नो प्रतीत होने लगते हैं, पर बिन्दुक काले नहीं होते। हाँ, वे जब गहरी छाया (प्रच्छाया) में आ जाते हैं, तब काले होने लगते हैं। फिर

पूर्णत अदृश्य न होकर कुछ लालिमा लिये हुए तबेक रंगके दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि सूर्यकी रक्तिम किरणों पृथ्वीके वायुमण्डलद्वारा नीलाशयेपित होनेपर परिवर्तित होकर चन्द्रमातक पहुँच जाती हैं। इसी कारण हम पूर्ण चन्द्रग्रहणके समय भी चन्द्रमण्डलको देख सकते हैं।

ग्रहण-कालकी अवधि—चन्द्रमा और पृथ्वीकी दूराके ऊपर निर्भर होती है। कभी पृथ्वीकी छाया उस स्थानपर चन्द्रमाके व्याससे तिगुनीसे भी अधिक हो जाती है, जहाँ चन्द्रमा उसे पार करते हैं। छायाकी चौड़ाई इस स्थानपर जितनी अधिक होती है, उतनी ही अधिक अवधितक चन्द्रग्रहण रहता है। पूर्ण चन्द्रग्रहणकी अवधि प्रायः दो घण्टेतक और ग्रहणका सम्पूर्ण समय चार घण्टेतक हो सकता है। चन्द्रमण्डलकी प्रसृतताके अनुसार खण्ड चन्द्रग्रहण अथवा पूर्ण चन्द्रग्रहण (खग्रास चन्द्रग्रहण) कहा-सुना जाता है। इसी प्रकार 'चन्द्रोपराग' भी शास्त्रीय चर्चामें व्यवहृत होता है।

खगोल-शास्त्रियों गणितसे निश्चित किया है कि १८ वर्ष १८ दिनोंकी अवधिमें ४१ सूर्यग्रहण और २९ चन्द्रग्रहण होते हैं। एक वर्षमें ५ सूर्यग्रहण तथा दो चन्द्रग्रहणतक होते हैं। किंतु एक वर्षमें दो सूर्यग्रहण तो होने ही चाहिये। हाँ, यदि किसी वर्ष दो ही ग्रहण हुए तो दोनों ही सूर्यग्रहण होंगे। यद्यपि वर्षभरमें ७ ग्रहणतक सम्भाव्य हैं, तथापि चारसे अधिक ग्रहण बहुत कम देखनेमें आते हैं। प्रत्येक ग्रहण १८ वर्ष ११ दिन बीत जानेपर पुन होता है। किंतु वह अपने पहलेके स्थानमें ही हो—यह निश्चित नहीं है, क्योंकि सम्पात-बिन्दु चर है।

साधारणतया सूर्य-ग्रहणकी अपेक्षा चन्द्रग्रहण अधिक देखे जाते हैं, पर सच तो यह है कि चन्द्रग्रहणसे यही अधिक सूर्यग्रहण होते हैं। तीन चन्द्रग्रहणपर चार सूर्यग्रहण अनुपात आता है। चन्द्र

ग्रहणोंक अधिक देखे जानेका कारण यह होता है कि वे पृथ्वीके आघेसे अधिक भागमें दिखलाये पड़े हैं, जब कि सूर्यग्रहण पृथ्वीके बहुत थोड़े भागमें—प्रायः सौ मीलसे कम चौड़े और दो हजारसे तान हजार मील लम्बे भूभागमें—दिखलाये पड़ते हैं। वस्तुमें खग्रास सूर्यग्रहण हो तो मुरतमें खण्ड सूर्यग्रहण दिखायी देगा और अहमदाबादमें दिखायी ही नहीं पड़ेगा।

खग्रास चन्द्रग्रहण चार घण्टेतक दिखलाये पड़ता है, जिनमें दो घण्टेतक चन्द्रमण्डल बहुत ही कम नजर आता है। खग्रास सूर्यग्रहण ने घण्टेतक रहता है, परंतु पूरा सूर्यमण्डल ८-१० मिनटोंतर है। चिरा रहता है और साधारणतः दो ही-तीन गिनटोंतर गाढ़ा रहता है। उस समय रात्रि-जैसा दृश्य हो जाता है।

सूर्यका खग्रास ग्रहण दिव्य होता है। सूर्यक पृथ्वी तरह दफनेके पहले पृथ्वीका रंग बदल जाता है और यकश्चित् मयका भी मंचार होता है। चन्द्रमण्डल तेजीसे सूर्यविम्बको दफ लेता है, जिससे अँधेरा छा जाता है। पशु-पक्षी भी विशेष परिस्थितिकर अनुभवपर आला-रक्षाकर उपाय करने लगते हैं। परंतु आकाशका भयना और उपयोगिता बढ़ जाता है। सूर्यग पार्श्व प्रातमें मनोरम दृश्य देखनेमें मिलता है। उसका चारों ओर मोनिक समान खञ्ज 'मुकुटारण' दृग्गोचर होता है, जिसका तेजसे आँखोंमें चकाचौंध होने लगती है। उमरः नीचेसे सूर्यकी लाल आग (प्रोक्त ज्वाला) निप्रसृता दृक् पड़ता है। उस समय उसका हल्क प्रकाशसे मनुष्योंक मुँह लाल वर्णरूपसे जान पड़ते हैं। किंतु यह दृश्य दो चार मिनटतक ही गिरगथा पड़ता है, फिर अन्ध हो जाता है। इस मनोज्ञ दिव्य दृश्यको दफनेके लिये दैवज्ञ ज्योतिषी और भागोलिक दूर-दूरसे हज़ारों रिपासा शात यजनका प्रक्रियामें यन्त्रोंमें सज्ज होकर प्रयोगार्थ यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पूर्ण सूर्यग्रहण (खग्रास सूर्यग्रहण) होता है। भारतमें सन् १८७१ ई०

और सन् १८०८ ई०में सूर्यके मर्याद ग्रहण लगे थे ।

ग्रहणसे ज्ञानार्जन— बहुत होता है । भारतके प्रसिद्ध प्राचीन ज्योतिषियों और धर्मशास्त्रियोंने ग्रहणके लोभान्तापीय धर्म निवार भी प्रस्तुत किये हैं । आचार्य अर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्तने ज्ञानार्जन ही सूर्य और चन्द्राकी गतिकी अन्तर्गत ग्रहणको ही बूझा है । हम गणितसे यह राखते हैं कि स्थान विशेषों कितनी अन्तरमें पितने ग्रहण लग सकते हैं । उदाहरणार्थ— जबईमें वर्षारम्भे प्रायः चार सूर्यग्रहण एवं दो चन्द्रग्रहण हो सकते हैं । किन्तु लगभग दो सौ वर्षके पश्चात्तत्पर कुछ मित्रपर सात ग्रहणोंका होना सम्भाव्य है, जिनमें चार सूर्यग्रहण और तीन चन्द्रग्रहण अथवा पाँच सूर्यग्रहण तथा दो चन्द्रग्रहण हो सकते हैं । साधारणतः प्रति वर्ष दो ग्रहणोंका होना अनिवार्य है । इसका नियत है कि जिस वर्ष दो ही ग्रहण होते हैं, उस वर्ष नेते ही सूर्यग्रहण ही होते हैं । गणितज्ञात जागामी हजारों वर्षोंके ग्रहणोंकी सम्ख्या उनकी तिथि और प्रमाणों अन्तर्गत हीन चीज निश्चयी जा सकती है ।

ग्रहण केवल सूर्य और चन्द्रमामें ही नहीं लगते, प्रत्युत अन्य ग्रहों, उपग्रहोंमें भी होते हैं, जिसके लिये निश्चयपूर्वक निधारित नहीं है । निदान, ग्रहों, उपग्रहोंकी गतिशीलताकी विशेष स्थितियों एतत्से अनेक प्रकाशका आरण हो जाना या छायाको उसका दृश्य जाना निरन्तर सम्भव है, जो सूर्य-चन्द्रसे सम्बन्ध होनेपर ही 'ग्रहण' कहा जाता है । पृथ्वीपर ग्रहणके प्रभाव होनेसे धार्मिक कृत्य—नान, दान, जपदिवा विधायक ।

ग्रहणके धार्मिक कृत्य—सूर्यग्रहणके बारह घंटे और चन्द्रग्रहणके नौ घंटे पहलेसे विधवा, यति, ब्रह्मचारी और रिक्तकोशों में श्राद्ध नहीं करना चाहिये । बाल, बूढ़, रागो और पुष्पाक्ष गृहस्थके लिये नियम अनिवार्य नहीं है । ग्रहण-समयमें शयन और शौचादि क्रिया भी निषिद्ध है । देवमूर्तिका स्पर्श भी नहीं करना चाहिये । सूर्यग्रहणार्थ पुष्कर और कुशभस्त्रके तथा चन्द्रग्रहणार्थ काशीके स्नान, जप, दानादि का बहुत महत्त्व है । ग्रहणमें विहित आदिकार्य अन्तर्गत अर्चने ही विशेष विधान है । आदिकार्य ही करने

किन्तु एक बुद्धिमान भारतीय ग्रहण नहीं, 'अविमर्श' कहा जाता है । यह ग्रहण जैसा ही होता है जिसके लिये पदग्रहण भी करते हैं । बुध ग्रह राश और पृथ्वीकी बीचमेंसे गुजरते हैं तो सूर्यनिर्धर छाया के चक्कर लगा चलते हैं (विचलाने पड़ता है) । ज्योतिषी इसे ग्रहण-जैसा कहें ग्रहण नहीं करते हैं, पर आकाशीय यह घटना दृशनीय होता है । सूर्य के लक्ष्यसे इसकी गति, इसकी पुण्यत गीर्वाही और क्षितिगमितता समझी जाती है । बुध सूर्यसे प्रायः चारों दिनों का दूरी रहता है ।

निकटतः एक घण्टा या ६ नवम्बर १९६० को तथा दसिवार ९ मई १९७० ई० को हुआ था और भारत, चीन, म्या—म्यान्मार्, थाईलैंड, बांग्ला, दक्षिणी अफ्रिका, कुछ भागोंमें आस्ट्रेलिया, उत्तरी अफ्रिका, आस्ट्रेलिया, म्यून्कोल्ट, म्यान्मार्, म्यान्मार् की-किङ्गडम आदि समस्त प्रायः सभी देशोंमें देखा गया था । ऐसा ही याग । निकटतम भूतत्वात् १ नवम्बर, १९७३ में हुआ था । पुनः १२ नवम्बर १९८६ ई० को होगा । ज्योतिषी सन्तानमार्गमें ऐसे योगों की व्याख्या करता है और सन्तानविषयमें नववर्षनिर्वाण सम्भाव्य होता है । (बुध-सूर्यका वदियाय भी होता है—जब बुध पृथ्वीके कीचरी में पड़ेगा)

गोविन्दविद्या सा तो ग्रहों चन्द्रसूर्यका । परम जोषाव च न स्यात् पुनरित ॥
पुनरित गरीह लिये रविचार संन्यासों भी ग्रहण तथा उपवास विहित है ।
रागों लिये ग्रह जल्दी ओषा क्षीतकाल, दूरसे जल्दी अपना जल, गृहिणों निरन्तर दूरसे अपना भूमिमें स्थित पालक और उससे शरीरका, उससे मन्त्रका और ग्रहसे समुद्रका अथ अपि पुण्यपद होता है ।

चाहिये, अन्यथा नास्तिकताका कीचड़में फँसी गायकी
मौनि दुर्गतिमें पड़ना पड़ता है।*

जमनभ्रम अथवा अनिष्टफल देनेवाले भ्रममें
ग्रहण लगनेपर उसका योग्य शान्तिके हेतु सूर्यग्रहणों

सोनेका और चन्द्रग्रहणमें चौदीका दिग्घ्न तथा भोज,
गौ, भूमि, तिल एव धीका यथाशक्ति दान देनेपर
महत्त्व शास्त्रोंमें प्रतिपादित है। भगवान्-स्वर्गार्जन और
जप आदि तो सभीको करना ही चाहिये।

*सूर्ये तु ग्रहणं यावत्तायत्पुनराज्जपादिपम

वैदिक सूर्य तथा विज्ञान

(अनुक.—भीपरिणामानन्दजी वर्मा)

गायत्रीके 'नवितुर्धरेण्यम्' मन्त्रके ऋषिसे लेकर
आजतक—जब भारतीय वैज्ञानिक मेघनाद शाहा,
रिचर्ड वैज्ञानिक एडिंग्टन, जीस, फालर, एडवर्ड आर्थर,
मिलने या रसेलने भगवान् सूर्यके सम्प्रभमें बहुत
छानबीन तथा खोज कर गली है—वैदिक कालमें सूर्यका
सत्ता, गति तथा महत्ताके विषयमें जो सिद्धांत प्रतिपादित
कर दिये गये थे, उनमें न तो कोई मौलिक अन्तर पड़ा है
और न कोई ऐसी बात कही गयी है जो यह सिद्ध कर
सके कि भारतीय सूर्यके वैज्ञानिक रूपसे अपरिचित थे
तथा उन्हें केवल एक नैतिक शक्ति मानकर उनका
विषयमें छानबीन करना अपराध या पाप समझते थे।
भारतीय सभ्यताकी प्राचीन कालीन सभ्यते बड़ी विशिष्टता
है—विचार-व्यापार तथा विचार-औदार्य। प्रत्येक-
महापुरुष तथा मनीषीको पूरी स्वच्छता थी कि वह
जगत्के गूढ़तम सत्यकी खोज अपने ढंगसे करे और
उसे प्राप्त करनेका स्वतंत्र प्रयास करे। उदाहरणके
लिये कपिल तथा कणादको लें। कपिल बुद्धसे बहुत
पहले तथा उपनिषद्मतेसे कुछही भ्रमणनाके पूर्वव
'अग्नि हैं, इसमें सन्देह नहीं है। देनाश्वतरोपनिषद्के
'अग्निप्रसूत कपिल' यस्तुमन्त्रे (५।१) से ही यह प्रकट है।
पर कपिल वैदिक धारणाका निराल अस्म्य आमा या

पुरुष मानते थे। प्रकृति सार आत्माओंसे सम्बन्ध
निगाहनेके लिये कार्यरत है। इसी प्रकार रोनेमें गिरे
अन्नको खाकर जीवननिर्वाह करनेवाले तपस्वी कणाद
वैशेषिक दर्शनमें इक्षरका उल्लेख नहीं है। इसलिये
कुछ लोग उन्हें नास्तिक भी कहते हैं जो उचित नहीं
है। पुनर्जन्म और कर्मफलको माननेवाला व्यक्ति नास्तिक
कैसे हो सकता है? अन्न कणादकी रचनाको छ
आस्तिक-दर्शनमें माना गया है।

तात्पर्य यह है कि हिंदू या आर्य-धर्म सभ्यसे वैज्ञानिक
खोज तथा निरंतर अनुसंधानमें रगा रहा। यिं
वेदमें वर्णित प्रत्येक विषयकी जानकारी प्राप्त करनेके लिये
बहुत समझ-बूझकी आवश्यकता पड़ता है। वैदिक प्रमत्तोंमें
शब्दके अर्थका उसका सामान्य प्रचलित अर्थसे निश्चय
नहीं करना चाहिये, न किया जा सकता है। वादरायण
व्यासने वेदांतमूत्र (१।२।१०) में स्पष्ट लिख
दिया है कि वैदिक शब्दोंका अर्थ सभ्यसे अनुसार
करना समुचित है—प्रवक्ष्याम। सम्यक् प्रसङ्ग
अन्वितार्थ ही स्पष्टीकरण कर सकता है, क्योंकि प्रसङ्गको
जाननेपर ही वाक्योंका अन्य टीका-टीका बैठता और तात्पर्य
मान होता है—वाक्यान्वयान् (३।१।५।१०)।
उदाहरणके लिये छा-नेय उपनिषद्में प्राण शब्दके

• सारवेनापि कस्यचि आद नै गृह्यते। अतुर्धरेण नानिक्तापदे गोविन्द गान्ति ॥

(—महाभा. ग. ५. ७०)

ले। प्रश्न होता है—यह कौन-सा देव है ? उत्तर है—
प्राण (१।११।४)। प्राणका अर्थ यहाँ प्रय
हृआ। वेदमें 'आकाश' वेद पत्र महाभूत—(भित्ति,
अप, तेज, वायु तथा आकाश) वाला ही एक महाभूत
नहीं है। यह वेदान्तग्रन्थने अनुसार (१।१।२२)
प्रकृति (भी) वाचक है। अस्तु।

हमारे शास्त्रोंमें १२ आन्तरिक वर्णन है। आज
विज्ञानने मान लिया है कि १२ सूर्यका तो पता चला
है, किन्तु बारी कितने हैं, यह नहीं कहा जा सकता।
यह भी सिद्ध है कि इन १२ आदित्योंमें जो हमने सबसे
निकट हैं, वे ये ही सूर्य हैं, जिन्हें हम देखते हैं। पर मभी
आदित्योंमें ये सनसे छोटे हैं। जिन भगवान् सूर्यकी
अनन्त महिमा है, वे स्यात् हमारी दृष्टिको परिधिमें
बाहर हैं। आज विज्ञान भी कहता है कि प्रहोंमें
सूर्य सबसे बड़े और प्रकाशमान होते हुए भी वास्तवमें
सनसे छोटे और धुंधले हैं। यही नहीं, ये अपने
निकटतम तारेसे कम-से-कम ३,००,००० गुना अधिक
दूर हैं। सत्रहवीं सदीमें जॉन केपलरने यह हिसाब
लगाया था। अति प्रकाशमान 'एरोस' (सूर) पृथ्वीसे
१ करोड़ ४० लाख मील दूर है। पृथ्वीसे सूर्यकी दूराका
जो हिसाब प्राचीन भारतीय ग्रन्थोंसे लगता है, वे भी
अन निधारित हो रहे हैं। पृथ्वीसे ९,२९,००,०००
मात्र दूरीका अनुमान तो लग चुका है। इतने विशाल
सूर्य कैसे बन गये, यह विज्ञान कर अनुमान कर
सका है। इनका व्यास लगभग ८,६४,००० मील
है। अणु-परमाणु इन महान् पुष्पको निकटसे देखनेसे
वास्तवमें वे पक्कम सारु प्रकाशकी तन्त्रासे नहीं,
बल्कि प्रचण्डित देदीप्यमान चावक कणोंके समूहसे
वाकते हैं। इनका अध्ययन अत्यन्त रोचक है।

इसी सूर्यसे सृष्टिका पोषण होता है—यह हमारा
शाय करता है। विज्ञान कहता है कि इनमें निहित

६६ तर्जोंका पता लग चुका है, जो पृथ्वीके लिये पोषक
तथा जीवनदाता हैं, पर और कितने अनगिनत तत्त्व हैं
तथा जिस शक्तिने इनको एक ग्रहमें रग दिया है,
इसका अनुमान भी नहीं लग पाता। यह विज्ञानका
मत है कि जिन सूर्यसे हम प्रकाश पा रहे हैं, उनकी
न्यूनतम केन्द्रीय उष्णता ६,००० डिग्रीकी अवश्य है।
प्रतिक्षण ये सूर्य सत्तारको ३३७९.४१० मान शक्ति दे
रहे हैं। इनकी यह शक्ति प्रकाश तथा उष्णताके रूपमें प्राप्त
हो रही है। यदि हम शक्तिका ध्वजनमें कथन किया जाय तो
सूर्यसे प्रतिक्षण प्रति सेकेण्ड चालीस लाख ४०,००,०००
टन शक्ति झर रही है, जो हमारे ऊपर गिर रही
है। इतनी शक्तिका क्षय होनेपर भी उनका शक्ति-क्षेत्र
रगल नहीं हो रहा है और कैसे उनकी शक्ति बरानर
बनती जा रही है—इसका उत्तर विज्ञानके पास नहीं है।
विज्ञानके लिये यह 'अद्वैत रहस्य' है।

सूर्यका उपयोग

सूर्यका नाम द्वादशात्मा भा है, निम्बान् तथा भग
भी है। 'सूर्यः सरति' अर्थात् आकाशमें सूर्य विसरुहा है,
अन आकाशका प्रत्यक्ष कारण होगा—य भारतीय
मान्यता है। आज विज्ञान भी कहता है कि १२ सूर्य
धीरे-धीरे पृथ्वीके निकट आ रहे हैं और अधिक निकट
आ गये तो प्रलय हो जायगी। आज विज्ञान सूर्यकी
शक्तिका सकलन करके कोषण, पानी, ईंधन और विजली
—इन सबका काम उससे लेता चाहता है। उड़ उड़ यन्त्र
इसलिये बनाये गये हैं कि सूर्यकी किरणोंसे प्राप्त शक्तिका
संचय कर उससे काम लें। अमरिकाकी 'टाइम' पत्रिकाके
अनुसार इस समय ४०,००० अमेरिकन घरोंमें सूर्य
शक्तिसे यन्त्रद्वारा प्रकाश प्राप्त करने, भोजन बनाने
तथा मयनको गर्म करनेका कार्य हो रहा है। इजरायलमें
जितने मजान हैं, उनके पाँचों अश्वों यानी २०,०००
मकानोंमें सूर्य-शक्ति ही काम दे रही है।

वीमलाय (२०,००,०००) मयज्ञानोंमें सूर्यशक्ति ही कार्य कर रही है। परसमें एक बड़ा लगावना केवल सूर्यशक्तिसे चज्ञा है। वैज्ञानिकोंका अनुमान है कि यदि सूर्यकी शक्तिका ठीकसे सचय हो जाय तो आज ससारमें जितनी बिजली पैदा होनी है, उसकी एक लाख (१,००,०००) गुना अधिक बिजली प्राप्त हो सकती है। आज हम भारतीय तो सूर्य-उपागना छोड़ते जा रहे हैं, पर पश्चिमीय जगत्ने (इस सदसमें) ३ मई, बुधवार १०७८ को सूर्य दिवस मनाया था। उस दिन अमेरिका राष्ट्रपति कर्त्तारने सूर्यकी उपासना की थी। विश्व सूर्यको मठिमाके अधिकाधिक समझने लग गया है। भारतने अत्यन्त प्राचीन समयमें ही सूर्यापारता प्रारम्भ कर दी थी जो आज भी नैनदिन सप्या-गायत्रीमें प्रचलित है।

हमने ऊपर लिखा है कि भारतमें सदैव निरन्तर तथा निराली सततप्रता रही है तथा यदि प्रचलित धार्मिक विधासक प्रतिकूल गति हुई निजरा गयी तो लोगोंने उनको भयपूर्ण सुना और आनर किया। आर्यमने छठी सतीमें गणितमें सूर्यकी गति, १२

महीनेका वर्ष, प्रति तीसरे साल एक मास जोड़नेकी विधि निकाली थी, ग्रहण आदिको निर्वाण किया था। उन्ही दिनों यदि वे मध्य यूरोप आरिगे उत्पन्न हुए होते तो इस अनुसन्धा आधिपत्यके पुरस्कारमें मार डाले जाते।

यूनानमें ईसासे ५३० से ४३० वर्ष पूर्वका यात्र बड़े वैज्ञानिक गोनस वर्ष समझा जाता है। यह यात्र कालि, कणाद, वादसयण आदिको वादका है। पर यूनानमें जब अनाक्सगोरसने यह सिद्ध किया कि सूर्य तथा चन्द्रमाकी गतिको वैज्ञानिक आधार है तो यूनानी गणितज्ञने उन्हें 'अधार्मिक' कहकर प्राणत्याग सुना दिया था। यह तो कहिये कि उनकी शासक पति क्लेजसे गिरता भी, अतएव उन्होंने उसे राज्यमें भाग जानेमें सहायता दी, अथवा वह मृत्युके मुँहमें चप गया होता। एसी थी यूनानी भाषा।

भारतमें ऐसा कभी नहीं हुआ। अतएव आज भी सूर्य तथा चन्द्रमाके वैज्ञानिक अन्वेषणका प्रति हमको आदर तथा शान्तिपूर्ण भाव रहता पड़ता और तब हम किसी निष्कर्षपर पहुँचेंगे कि समीक्षा अस्त्रि साध हो गया है, पर वैदिक सिद्धांत सर्वोपरि है।

वैज्ञानिक सौरतथ्य

- १-सूर्यका व्यास ८८०,००० मील है अर्थात् वह पृथ्वीसे लगभग ११० गुना बड़ा है।
- २-सूर्यका भार भी पृथ्वीसे भारसे लगभग ३,३३,००० गुना अधिक है। यदि समस्त सौरमण्डलके ग्रहोंके भारको सम्मिलित कर लिया जाय तो सूर्यका भार समस्त ग्रहोंके भारसे एक द्वाजगुना अधिक है।
- ३-सूर्यसे पृथ्वीकी दूरी ० बराबर ७० लाख मील है।
- ४-सूर्यसे प्रतियोग दायर २०,००,००,००,००० मन्का व्यास है तथा इनका तापक्रम ४,००,००,००० अंश है।
- ५-सूर्यके केन्द्र भागका तापमान लगभग १६,००,००,००० सेंटीग्रेड है।
- ६-प्रवाशपरिष्ठाका वेग प्रतिसेक ३,००,००० किलोमीटर है।
- ७-सूर्यकी किरणोंका पृथ्वीको पहुँचनेमें ८ मिनट १८ सेकंड समय लगता है।
- ८-एक वर्षमें प्रकाश ९४ ६३,००,००,००,००० किलोमीटरकी यात्रा करता है।
- ९-सूर्यने आकाशगङ्गाके केन्द्रकी दूरी लगभग २०,००० प्रकाश-वर्ष है।
- १०-सूर्यकी आकाशगङ्गाके केन्द्रकी एक परिक्रमा पूरी करनेमें लगनेवाला समय २५ करोड़ वर्ष है।
- ११-सूर्यकी आयु लगभग ६ अरब वर्ष है।

प्राक्त-भोजनप्राप्तप्रदाता, की० काम०

सूर्य, सौरमण्डल, ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्मकी मीमांसा

(लेखक—श्रीगोखलनाथसिंहजी, एम० ए०, अंग्रेजी-दार्शन)

एक अंग्रेजी यन्त्रावतरे अनुसार (Man does not live on bread alone) 'मनुष्य केवल रोममे ही जिंदा नहीं रहता है' उसे अपनी जिज्ञासाकी शान्तिके लिये कुछ और चाहिये । इसमें उमरग सम्पूर्ण परिवेश—जीव, ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्म सभी आते हैं । पुनश्च जीव और ब्रह्माण्डकी प्रवृत्तिमें पर्याप्त समानताएँ हैं । इस उद्देश्यसे भी यह मीमांसा समीचीन है । इसी तथ्यको हार्वर्ड विश्वविद्यालयक प्रसिद्ध प्रोफेसर एच शैपली हालों शैपली (Harlow Shapley) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'तारे और मनुष्य—बढ़ते हुए ब्रह्माण्डमें मानवीय प्रतिक्रिया' (Stars and Human—Response to an expanding universe) क तीसरे अध्यायमें निम्न प्रकारसे व्यक्त किया है—'मनुष्यके शरीरमें जितने तत्व हैं, वे सब-के-सब पृथ्वीकी ठोस पपड़ीमें या उसके ऊपर मौजूद हैं । यदि सचका नहीं तो उनमेंसे अधिकांश ने अस्तित्वका तारोंक उत्तम वातावरणोंमें भी परिचय मिला है । जन्तुओंके शरीरोंमें किसी प्रकारके भी ऐसे पदार्थ नहीं मिले हैं, जिनकी उपस्थिति अजीब-परिवेशमें सुपरिचित न हो । स्पष्ट है कि मनुष्य भी तारोंके सागरग द्रव्यसे ही बना है और उसे इस बातका गर्व होना चाहिये ।

इस बातमें जन्तु और पौधे तारोंसे बढ़कर हैं । अणुओं तथा आणविक समष्टियोंकी जटिलतामें जीवित प्राणी, अजीब-नगदके कारमाणविक संयोजनोंसे बहुत आगे बढ़ गये हैं । कट्टरभिरुखी रचना कार्बनिक-रसायन सम्बन्धी रचनाकी तुलनामें सूर्यके प्रखलित यन्त्रावण तथा अतःहृकी रासायनिक संरचना बहुत ही सरल पायी गयी है । यही कारण है कि हम काटडिम्ब

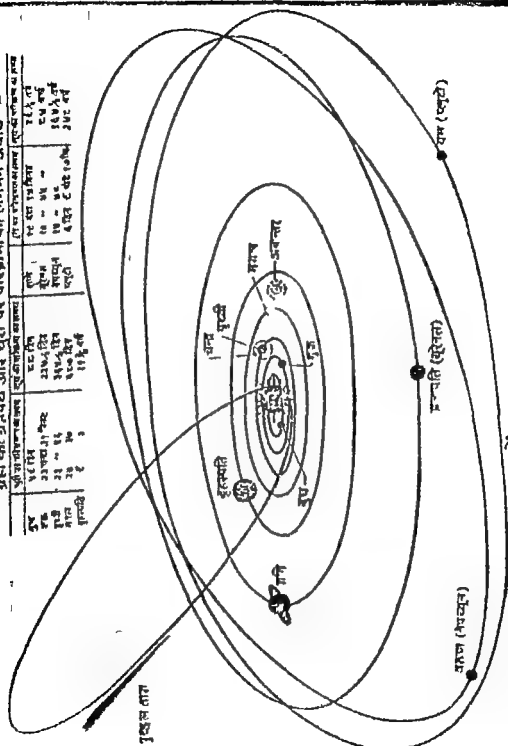
अधिक समझ सकते हैं । तारोंकी प्रक्रियाएँ गुरुत्वाकर्षण, गैसों तथा विकिरणके नियमोंके अनुसार होती हैं । उन उनपर दबाव, घनत्व एवं तापमानका प्रभाव पड़ता है, किन्तु प्राणियोंके शरीर गैसों, द्रवों तथा ठोस पदार्थोंके निराशाजनक मिश्रण हैं—निराशाजनक इस अर्थमें कि उनके लिये हम कोई परिपूर्ण गणितीय तथा भौतिक-रासायनिक सूत्र प्राप्त करनेमें सफल नहीं हो सके हैं । ज्ञानरसायन विज्ञानी (Bio-chemist) को जिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, उनको देवते हुए तारामैनिस्त्र (Astrophysicist) का काम उद्धृत ही सरल है ।'

यह आकाश तारों, ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं तथा धूमकेतुओंसे परिपूर्ण है । तारे स्वयं प्रकाशमान होते हैं । सूर्य* भी विभिन्न गैसोंसे युक्त एक प्रकारका तारा है । इसमें पृथ्वी जैसे कड़ लाख गोले समा सजते हैं । इसकी दूरी पृथ्वीसे लगभग १.५ करोड़ किलोमीटर है । यह पृथ्वीके निकटका सबसे बड़ा तारा है, इसलिये इतना विशाल दिखायी पड़ता है ।

आकाशमें उन पिण्डोंको सौरमण्डल कहा जाता है, जिनका सम्बन्ध सूर्यसे है । ये सूर्यके चारों ओर परिक्रमा करते हैं । इन्हें ग्रह कहा जाता है । इनमेंसे पृथ्वी भी एक ग्रह है । इसक अनिश्चित आठ अन्य ग्रह भी हैं । ये सब अपनी अपनी कक्षामें सूर्यके चारों ओर चक्कर लगाते हैं । सूर्यक चारों ओर चक्कर लगानेके साथ ये ग्रह पृथ्वीकी भाँति अपनी धुरीपर भी चक्कर लगाते हैं । सूर्य भी अपनी धुरीपर घूमता है । इस सौरमण्डलमें ३० उपग्रह भी हैं । उपग्रह हमारी धरती-जैसे ग्रहोंक चारों ओर घूमने हैं । इसके अनिश्चित १५०० सूर्यमण्डल भी सौर

* वैज्ञानिक भौतिक ज्योतिषिण्डका ही विस्तारण करते हैं । उनकी शैली-परम्परामें ग्रहोंके अति एकत्रितता प्रयोग मान्य है । हमने उसे उगी रूपमें यदने दिया है । (आधिदैविकरूपके प्रथम होनेसे आदरायक बहुवचन प्रयोग पड़ता है ।) [—च०—]

पूँजी पर प्रतिशत लाभ	द्वय कोषीय लाभ	एक कोषीय लाभ	एक कोषीय लाभ
५६ प्रतिशत	२३५५ प्रतिशत	२३५५ प्रतिशत	२३५५ प्रतिशत
३३ प्रतिशत	१५५५ प्रतिशत	१५५५ प्रतिशत	१५५५ प्रतिशत
२० प्रतिशत	१०५५ प्रतिशत	१०५५ प्रतिशत	१०५५ प्रतिशत
१५ प्रतिशत	८५५५ प्रतिशत	८५५५ प्रतिशत	८५५५ प्रतिशत

ग्रहोक्ता भ्रमणपथ

ग्रहोंकी मूर्त्य-परिचिता

परिणाम हैं। उल्कापानीय है कि मनुष्यद्वारा निर्मित उपग्रह भी अनेक हैं। इस प्रकारका उपग्रह सर्वप्रथम १९५७ ई० में बना। ये उपग्रह कुछ घण्टों में पृथ्वीका एक चक्कर लगा लेते हैं।

चन्द्रमा पृथ्वीका उपग्रह है। यह २० दिनोंमें पृथ्वीका एक चक्कर लगाता है। यह पृथ्वीसे ४ लाख कि०मी० दूर है। मनुष्य चन्द्रमापर १९६० ई० में सबसे पहली बार उतरा। फलतः अनेक धान्तिवैयोंका निवारण हुआ। सूर्यके पासका ग्रह बुध है। इसका चार क्रमसे शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यु तथा प्लूटो हैं। ये अपनी कक्षाओंमें होकर सूर्यके चतुर्दिक् चक्कर लगाते हैं।

जिस प्रकार पृथ्वी अपनी कीर्तीपर २४ घ०में एक बार परिक्रमा करती है और उसके चत्वारस्य प्रातः, दोपहर, साय, रात और दिन होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी सूर्यकी परिक्रमा एक वर्ष (३६५ दिन) में करती है। इसीमें जाड़ा, गरमा और बरमान होती है।

सूर्यमें हमें उष्मा और प्रकाश दोनों प्राप्त होते हैं। यहाँ उष्मा ऊर्जा (Energy) का स्रोत है। ऊर्जाका उपयोग भापक इंजिनों चलानेमें भी होता है। यह महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि सूर्यसे मिलनेवाली ऊर्जासे ही लकड़ी, कोयला और पेट्रोल आदि बनते हैं। सूर्यकी उष्मा ही समुद्र जलको भाप बनाकर वाष्पक रूपमें पहाड़ोंपर पहुँचाता है। यहाँ भाप पहाड़ोंपर वर्षाक रूपमें मिलती है। कालांतरमें यहाँ वर्षा पितृका नदियोंमें बहती है, जिससे हमें निरुत्त बनाने के लिये 'ऊर्जा' मिलता है। हवा, औषी एवं वृक्षान भी सूर्यकी उष्मामें ऊर्जा प्राप्त करने हैं। प्रकाश जिन स्रोतोंसे भी हमें ऊर्जा मिलती है, वे सब सूर्यसे ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पृथ्वीपर ऊर्जाका असली स्रोत यह सूर्य

है, जिसका अभावमें इस पृथ्वीपर किसी जीवकी कल्पावधि करना असम्भव है। इस बातको डाक्टर निराल्करण सेही भी अपनी पुस्तक 'तारामौलिकी'में इस प्रकार दुहराते हैं—सूर्यसे तो हमें गर्मी भी बहुत मिलती है। हमारे दिन-रात, हमारा शत्रुपूँ, हमारे पेड़ पौधे तथा इन्डिय—यस्तुत हमारा समस्त जीवन सूर्यकी उष्मापर ही आधारित है।

सूर्यकी घनाघट्ट—सूर्यका सर्वप्रमाणको दृश्यरूप वृक्षानिकोंको उसके अन्दरकी रचनाओंके बारेमें प्रकाश पता चल गया है। अब वे उसे छ भागोंमें विभाजित करते हैं। यथा (१) प्रकाश-मण्डल, (२) सूर्य-कण्डू, (३) सूर्यकी जटाएँ, (४) प्लेटाऊ तह, (५) सूर्यपुच्छ, (६) हाइड्रोजन अथवा क्लाइम गैस।

(१) प्रकाश मण्डल—सूर्यका यह भाग है, जो हमको रोज दिखायी पड़ता है तथा जिसे हम प्रकाश-मण्डल कहते हैं। यह बहुत गर्म है।

(२) सूर्य-कण्डू—चन्द्रमाका भौतिक रूपपर भा कहते धन्य हैं। ये कभी छोटे, कभी बड़े, कभी कम और कभी बहुत-से दिखाया देते हैं। इन्हें 'सूर्य-कण्डू' कहा जाता है। सूर्य-कण्डू सदा एक ही जगहपर नहीं रहते हैं, क्योंकि धरतीर समान सूर्य भी अपना धुरापर नाचना है। यह अपनी धुरीपर चौबीससे बत्तीस दिनोंमें एक ठहर पूरा कर लेता है।

(३) सूर्यकी जटाएँ—जब सूर्यमें घट्टण लगता है तो सूर्यर काले गोलक चारों ओर जलती गसोंका लम्बी-लम्बी ज्वालाएँ निकलती हैं दिशाधी पडती हैं। ये जटाएँ लगभग सौर मण्डल होती हैं। ये प्रकाश मण्डलमें भा अधिक गरम हैं तथा इसकी तप करीब १,००० माइल मोर्ग है।

(४) प्लेटाऊ तह—प्रकाश-मण्डल ऊपर उठने कुछ कम गर्म गसोंकी तहको 'प्लेटाऊ तह' कहते हैं।

इस तहमें वे सभी तत्व हैं, जो धरतीपर पाये जाते हैं। परंतु भयानक गर्मी के कारण ये पदार्थ अपनी असली हालतमें वहाँ नहीं रह सकते। इसमें हीलियम नामकी एक गैस भी पायी जाती है।

(५) सूर्य मुकुट—सूर्यक गोलेके बाहर सूर्यका मुकुट है। इसका आकार सग एक-सा नहीं रहता है। यह सूर्यक प्रकाश-मण्डलसे बीम-गचीस लाख मील ऊपर तक फैला है। यह गैसका एक बहुत ही पतली शीनी तह है। सूर्यकी जगह सूर्य-मुकुटके बाहर फैले हैं।

(६) हाइड्रोजन गैस—भूमिमें हाइड्रोजन गैस बादल के रूपमें बल्लूकों के पास चकर काटती हुई जान पड़ती है। इसका अतिरिक्त सूर्यपर कतिशयक बादल भी हैं। यह ही सुट्टर जान पड़ते हैं।

पृथ्वीसे सूर्यकी दूरी—पृथ्वीसे सूर्यकी दूरी ९,९८,७०,००० मील है। यह दूरी इतनी है कि सूर्यक प्रकाशको, जो १,८६,००० मील प्रति सेकंड के वेगमें चला है, पृथ्वीक पहुँचनेमें लगभग ८ मि० १८ से०का समय लग जाता है।

सूर्यका व्यास—इसका व्यास ८,६४,००० मील है। यह सूर्यका व्याससे १०० गुनीसे भी अधिक है।

सूर्यका भ्रमण—सूर्य पृथ्वीकी तरह अपने अक्षर चूग में है। ये चार समाप्तिमें एक चक्कर लगाने हैं। ज्ञानिकोंक अनुसार सूर्यकी रचना धोसा नहीं है, धनिक गैसीय है। यह अनेक प्रकारकी गैसोंमें निर्मित है, जो इसकी अनन्त उष्मा और ऊर्जा कारण हैं और ये ही इस पृथ्वीक समस्त ऊर्जा-स्रोत हैं।

ब्रह्माण्डकी परिभाषा तथा उसका स्वरूप—आकाश, सूर्य, चाँदमा, तारे, क्षत तथा अन्य अनेक अलग-अलग तत्वों मिले हैं, उसे ब्रह्माण्ड (Universe) कहते हैं। यह शब्द विश्व तथा जगत्का अर्थ है। प्राचीन

मैक्ससी (Galaxy) शब्द 'मिल्क-वे' (Milky way) का पर्याय था। इसका अर्थ था 'दूधिया मार्ग'। भगवन् इसे 'आकाशगङ्गा' अथवा 'मन्दारिनी' कहते हैं। इसमें अमध्य तारे हैं। हमारा सूर्य भी उन्हींमेंसे एक तारा है। जितने तारे आँखोंसे चखा दूरबीनसे दिखायी पड़ते हैं, वे सब आकाशगङ्गाके ही सदस्य हैं। यही हमारा विश्व है। इसका विस्तार बहुत बड़ा किंतु परिमित है।

आकाशमें कुछ ऐसी वस्तुएँ भी हैं, जो तारोंक समान बिंदुमय नहीं हैं, किंतु बादलोंके दुषदक समान दिखायी देती हैं। इन्हें 'नीहारिका' (Nebula) कहते हैं। इनमेंमें कुछ आकाशगङ्गाक सदस्य हैं तथा उसीक अन्तर्गत आती हैं। परंतु करोड़ों नीहारिकाएँ हमारी आकाशगङ्गासे (हमारे विश्वसे) विन्युत बाहर और बहुत ही अधिक दूरीपर स्थित हैं। इन्हें 'अन्नाक्ष नीहारिकाएँ' (Extra-Galactic Nebulae) कहा जाता है।

य 'अन्नाक्ष नीहारिकाएँ' हमारी आकाशगङ्गाकी तरह असंख्य तारोंके समूह हैं। इन अन्नाक्ष नाभिकोंमें समूह भी हमारे विश्वकी तरह दूसरे विश्व हैं। इन प्रकाशमें इस ब्रह्माण्डमें कई करोड़ विश्व हैं। अतः 'विश्व' शब्द अपने प्रारंभ अर्थमें न तो हमारा 'आकाशगङ्गा'क लिये उचित है और न 'अन्नाक्ष नीहारिकाओं' क लिये ही। इन्हें अब 'उपविश्व' (Sub-Universes) अथवा द्वीपविश्व (Islands universes) कहने लगे हैं, क्योंकि 'विश्व' शब्द अब भी इनके लिये प्रचलित है और हमारे द्वारा इन करोड़ों द्वीपविश्वोंमें अनेक समुदायों भी व्यक्त किया जाता है, जो सूर्यका धाम हैं। अतः इनके स्थानपर प्रयोग 'शब्द' प्रयोग करना 'ज्ञान' मसीहीन होगा। ब्रह्माण्ड अनन्त है।

ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति के विचार—ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति के सिद्धान्त उपलब्ध हैं—विश्वविद एल्बर्ट आइंस्टीन (Albert Einstein) के सापेक्षतावादके सिद्धान्त

(Theory of Relativity) पर आधारित हैं। इन सिद्धांतों में दो प्रमुख हैं—(१) स्थितियों की सिद्धांत तथा (२) सतुलित ब्रह्माण्ड की सिद्धांत। प्रयोगों के अनुसार ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति शक्तियों के एक विशाल गोले के अंदर विस्फोट के फलस्वरूप हुई और उस विस्फोट से उत्पन्न मदाकिनियों अरु भी धूम रही हैं। गणितज्ञोंने कालकाल हिसाब लगाया है कि यह विस्फोट ५० लाख वर्षों के २० लाख साल पहले की बीचों हुआ। इस गतिक ज्ञानियों का कथन है कि वर्तमान स्थिति बार-बार टूटि होने वाली प्रक्रिया की ही एक गति है। ग्रेडि का समय ऐसा आयेगा, जब यह प्रक्रिया उल्टा जायेगी, तब विश्व का प्रलय हो जायेगा और ब्रह्माण्ड सिकुड़कर फिर एक विशाल गोला बन जायेगा। तब धातु पुनः विस्फोट होगा—सृष्टि की शुरुआत होगी।

सतुलित ब्रह्माण्ड के सिद्धान्त के अनुसार—जब ब्रह्माण्ड की न तो कोई शुरुआत है और न कोई अंत। समे द्वय का विभाजन सदासे रहा है और आगे भी रहेगा। जैसे-जैसे मदाकिनियों की उत्पत्ति होती है, तैसे-तैसे नयी मदाकिनियों का निर्माण के लिये आवश्यक वस्तु इस गति से पैदा होता जाता है कि वर्तमान मदाकिनियों की कमी पूरी हो सके। लेकिन वर्तमान मदाकिनियों कहाँ जायेंगी? चूंकि ये ज्यादा-से-ज्यादा गतिक रूप से एक दूसरे से आगे बढ़ती जा रही हैं और इससे इनकी गति और भी बढ़ती जा रही है, तब तो अंत में आकर इनकी स्फूर्त प्रकट होगी गति का हो जायेगी। वर्तमान सिद्धांतों के अनुसार कार्य या द्रव्य इतनी द्रुत गति नहीं प्राप्त कर सकता है। तो क्या ये मदाकिनियां गायब हो जायेंगी? सवाल निश्चित उत्तर अभी विज्ञान का काम नहीं है।

ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्मणी मीमांसा—अतिम प्रश्न है ब्रह्माण्ड और ब्रह्मणी मीमांसा का। इस सम्बन्ध में भी हाली शोध की गति से पुस्तक के प्रथम अध्याय में निम्नवत्

विचार किया है। उनका प्रश्न है—“यह ब्रह्माण्ड क्या है?” इस उत्तर में उनका कहना है—“ब्रह्माण्ड रचना का सम्बन्ध में विचार और अनुसंधान में व्यक्त वैज्ञानिक और वे थोड़े-से दार्शनिक जिनके अध्ययन में ब्रह्माण्ड विज्ञान (Cosmology) भी समाविष्ट है, शीघ्र ही इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यह भौतिक जगत् जिन सुप्रसिद्ध सत्ताओं (Entities) के संगोष से बना है या जिनके द्वारा हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है और जिनकी सहायता से हम उसका पर्याप्त स्पष्टता से वर्णन कर सकते हैं, उनका संख्या चार है। हम इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं, इनका नामकरण कर सकते हैं और किसी हद तक इन्हें एक-दूसरे से पृथक् भी कर सकते हैं। सम्भव है कि निम्न भविष्य में यह साया चार से अधिक हो जाय। अतः सुगमता के लिये हम भौतिक विज्ञान के जड़जगत् को और शायद समस्त जीवजगत् को भी इन्हीं चार सत्ताओं के दायरे में निविष्ट करने का लोभना सत्य नहीं कर सकते। ये चार सत्ताएँ निम्न हैं—(१) आकाश (Space), (२) काल (Time), (३) द्रव्य (Matter) और (४) ऊर्जा (Energy)। इन अतिरिक्त अनेक उपसत्ताओं से भी हम परिचित हैं, यथा गति, वर्ण, पाचन क्रिया (Metabolism), एन्ट्रॉपी (Entropy), सृष्टि आदि।

किंतु प्रश्न यह उठता है कि यद्यपि अभावक न सत्ताओं का अस्तित्व सर्वथा नहीं हुआ है और न ये एक दूसरे से पृथक् हो की जा सकती हैं, तो क्या इनसे अधिक महत्वपूर्ण सत्ताएँ हैं ही नहीं? निरोधन क्या इन चार अतिरिक्त भौतिक जगत् का एक ऐसा भी गुण और ह जो इस ब्रह्माण्ड का अस्तित्व तथा प्रसरण के लिये अतिरिक्त आवश्यक हो? इस प्रश्न पर दूसरे रूप में यों पूछा जा सकता है—यदि आपको ये चारों सत्ताएँ दे दी जायें, आपको परा अतिरिक्त जो सुविधाएँ प्राप्त हो जायें एव आपका मन में इन्हीं में

हो तो क्या आप आधार, काल, द्रव्य और ऊर्जा के द्वारा इस जगत्क समान ही दूसरे जगत्का निर्माण कर सकते हैं ? या आपको किसी पौंचमी सत्ता, मूयुण या क्रियाका आवश्यकता पड़ जायेगी ?

शायद ऐसा सम्भव हो सकता है कि हम इस पौंचमी सत्तापर अधिक जोर दे रहे हैं, किन्तु आगे चलकर इस रहस्यमय पौंचमी सत्ताका अनेक बार निकालना पड़ेगा। उसका अस्तित्व है, इसमें शङ्का करना फट्टिन है। तब क्या वह कोई प्रधान सत्ता है ? शायद आकाश और द्रव्यमे भी अधिक आधारभूत है, सम्भवतः उसमें ये दोनों ही समाविष्ट हैं। क्या यह उपर्युक्त चारों सत्ताओंसे सर्वथा भिन्न है ? क्या उसके बिना काम नहीं चल सकता है ? क्या वह ऐसी सत्ता है, जिसके ही कारण तारों, पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओंसे भरे हुए तथा प्राकृतिक नियमोंसे नियमित इस जगत्का कार्य यथाक्रम चल रहा है ? क्या इसकी अनुस्थितिमें इस सत्ताकी समस्त क्रियाएँ अवरुद्ध हो जायेंगी ?

सम्भवतः इस सम्प्रभमें कुछ पाठ्योंका ध्यानाकर्षक नाम और उसका द्वाग व्यक्त धारणाकी ओर अवश्य किया जाय। सम्भवतः इस मसारमें कुछ ऐसे प्रच्छन्न तथ्य अवश्य विद्यमान हैं, जिनको प्रेरणा

देनेवाली कोई स्वतन्त्र विश्वशक्ति है, जिसे हम निर्वासन, निष्करण, मचालन, सर्वशक्तिमान्की रक्षा तथा चेतना कह सकते हैं। किन्तु यदि इस सत्ताजन अथवा चेतनाका अस्तित्व हो भी तो उसे सिन्ध्याया होना चाहिये। (इसे हम कदा अथवा इधरका सत्ता कह सकते हैं, जिस मद्राकी इष्टासे ही सृष्टिक्रिया चलती है।)

इष्टाण्डके सम्प्रभमें निम्न तीन प्रश्न हो सकते हैं।

१ इसका स्वरूप क्या है ? २ इसकी नियत कसे घटित होती है ? ३ इसका अन्तिम क्यों है ?

पहले प्रश्नका प्राथमिक तथा स्पष्ट उत्तर हम द सकते हैं और इस सादृशिक चिन्तु आशिक उत्तरमें हम जब द्रव्य गुरुत्वाकर्षण, काल, प्रोत्पन्न आदि सम्प्रभमें कुछ अस्पष्ट बाने कह सकते हैं। दूसरे उत्तरमें हम प्राकृतिक नियमोंका, उम्माके लो हो जानेका तथा नाहारिकाओंके निरंतर दृग्गी पलायनका उल्लेख कर सकते हैं। किन्तु इसका अस्तित्व क्यों है ? इस प्रश्नका उत्तरमें शायद हमें यही कहना पड़े कि 'इश्वर ही जाने। यह इश्वर सब कारणोंके कारणका स्वयं निम्नरित किया जा सकता है और वास्तवमें गरी स्वयं अगरी कारण भी है। धरतुन यही मन्त्र है।

विज्ञान दर्शन—समन्वय

उद्योग संज्ञानिक दृष्टा-विज्ञानका विषय है कि विषय-प्रज्ञाका ही सन्निधि का है। विज्ञान दर्शन है। प्रायः मनीषान् अधिपत्य राक्षसी मद्राकी सैद्धांतिक प्रतिष्ठा कर निम्नधारमस्वयम् कह दिया है कि यही वह विज्ञान दर्शन है—'एतदे तत्'। यन्तु उसी मद्राका—उस मद्राकी इष्टाण्डिका—विज्ञान वह विषय है जो अनन्त मद्राण्डमि त्वक हुआ है। यह मद्रा यद्यपि सत्य परित्याप्त है, फिर भी मृग दानेमे मृगमर्दिनीयोंके द्वारा ही और उनकी आप स्वयं मुद्रिण ही उसे समझा जा सकता है। (क० उ० २। १२) उसी दान-द्वारामें अग्रसर वैज्ञानिककी चिन्ताया किन्नी विज्ञान दर्शनका स्वरूप कर रही है। प्राच्यदर्शन और वाद्यार्य विज्ञानकी यह समन्वय-दिता अतुल्य भार कटुनीय है। XXXXX मद्राकी परमममे गृष्टिके सय और निर्देश काल पश्य जिन क्रमस उपर्यक्त दान है, उभय शोक विरहीत क्रममे उभय रूप म-पद (मुक्त) प्रकृतिमें और प्रकृतिका मूल मद्रामें हा जाता है। गृष्टि और संहारका यह क्रम शापण है। मद्राके अन्त्याह्न आदि प्रतीक स्वका मूर्त्योपनिषद् हवी स्वयं बताते हुए निता-विज्ञान किया है—

सृष्टिपनि भूति सृष्टेण पात्रितानि तु। सृष्टे न्ये प्राणुषी। न सृष्ट ता। समव य ॥

पुराणोंमें सूर्यसम्बन्धी कथा

(लेखक— श्रीतारिणीशर्मा)

पुराणोंमें सूर्यकी कथाएँ अनन्त हैं। इसका कारण यह है कि सूर्य प्रत्यक्ष दृश्या और जगत्प्राप्त है। इनके बिना ससारकी स्थितिकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिये हिन्दुओंकी पञ्चदेवताभक्त्यामें प्रथम स्थान इन्हींको प्राप्त है। वैदिक कर्मकल्पके प्रारम्भमें पञ्चदेवताकी पूजा आवश्यक मानी गयी है, जिसमें पञ्चदेवता आराधनके लिये—‘सूर्यादिपञ्चदेवता इहमाच्छन्त इतिष्ठन्’—पढ़ा जाता है। इससे भगवान् भुवन्-मास्वर की प्रमुखता व्यक्त सिद्ध है।

ऐसे प्रत्यक्ष देवकी कथा न केवल पुराणोंमें अस्तित्व में है, बल्कि वेदाङ्गानि शास्त्रोंमें भी वर्णित हैं। किन्तु यहाँ हमें पुराणोक्त सूर्य-कथापर ही थोड़ा प्रकाश डालना है। मार्कण्डेयपुराणके अनुसार त्रिषण, परमा विद्या, ज्योतिर्मा, शाश्वती, स्पृष्टा, वैशल्या, ज्ञान, आश्रित्य, प्राकृत्य, मरित्, बोध, अगति इत्यादि सूर्यकी मूर्तियाँ हैं। ‘भू भुव स्व’—ये तीन व्याहृतियाँ ही सूर्यका स्वरूप हैं। ॐ से गर्भत्रय स्फुर्गरूप आविर्भूत हुआ। पश्चात् उससे—‘मह, जन, तप, स्वयम्’ आदि भेदों से यथाक्रम स्थूल और सूक्ष्मतर सप्तमूर्तिका आविर्भाव हुआ। इन सबका आविर्भाव और निरोधन हुआ करते हैं। ॐ ही उनका मूल रूप है। उस परम रूपका कोई आकार प्रकट नहीं है। यही मात्मात् परब्रह्म है। इस प्रकार मार्कण्डेयपुराण सूर्यको अज्यायुक्त ब्रह्मका मूर्तस्वरूप निरूपित करने और उनकी उत्पत्ति त्रिकरण भी प्रस्तुत करता है, जो यह है—

अग्निने त्रेताओंको अग्निने दैत्योंको और दनुने जलबोधोंको जन्म दिया। दिनि और अग्निने पुत्र सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त हो गये। अनन्तर दिनि और दनुने पुत्रोंने मिश्रकर देवताओंको साथ युद्ध आरम्भ

कर लिया। इस युद्धमें देवता पराजित हुए। तब अग्निनेदेवी सतानकी मङ्गलश्रवणनामे भगवान् सूर्यकी आराधनामें लग गयी। भगवान्ने उनका स्तुतिसे प्रसन्न होकर कहा—‘मैं आपको गर्भसे सहस्रांशमें जन्म द्यार शत्रुओंको त्रिष्ट कर्त्तव्य।’ अनन्तर अग्निने तपस्यासे निवृत्त होकर सूर्यकी ‘सीधुम्न’ नामक विष्णु उपासनामें प्रविष्ट हो गये। देवतान्नी अग्नि भी समाहित होकर कृच्छ्र चान्द्रायणत आदिका अनुष्ठान करने लगी। किन्तु उनके पनि कर्त्तव्यजोको उनके द्वारा अनुष्ठान करना पसन्द नहीं आया। इसलिये एक दिन उन्होंने अग्निसे कहा—‘तुम प्रतिदिन उपवास आदि करने क्या इस गर्भाण्डको मार डालोगी?’ सूर्य अग्निने कहा—‘मैं इसे मारूँगी नहीं। यह स्वयं शत्रुओंकी मृत्युका कारण बनेगा।’

अग्निने यह बात कहकर उगी समय गर्भाण्डको त्याग दिया। गर्भाण्ड तेजसे जलने लगा। यत्नशील उनीयमान मास्वरके समान प्रभाविष्ट उस गर्भाण्ड देखकर प्रणाम किया। पश्चात् सूर्यने पद्मपत्राप्रतिमा कर्त्तव्यमें उस गर्भाण्डसे प्रकट होकर अपने तेजसे शिवा मुखको परित्याग कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई—‘हे मुने! इस अण्डको ‘मारित’ अर्थात् मार डालनेकी बात तुमने कही है, इसलिए स्वयं नाम ‘मार्तण्ड’ होगा। यह पुत्र जगत्में सूर्यका कर्म और यज्ञमागदारा असुरोंका विनाश करेगा।’

अनन्तर प्रजापति विष्णुका सूर्य पाम गये और अपनी सत्ता नामकी कल्पाको उनका हाथमें साध दिया। सत्ताके गर्भसे तीन मनाने उत्पन्न हुई—यमुना नामकी एक कन्या और वैश्वत मनु तथा यम नामका पुत्र। किन्तु सत्ताको सूर्यका ता असंगतता था, इसलिये

हो तो क्या आप आकाश, काल, द्रव्य और ऊर्जाके द्वारा उस जगत्का समान ही दूसरे जगत्का निमाण कर सकते हैं ? या आपको किसी पौंचवीं सत्ता, मूलगुण या क्रियाशील आवश्यकता पड़ जायेगी ?

शायद ऐसा सम्भव हो सकता है कि हम उस पौंचवीं सत्तार अथवा अधिक जोर दे रहे हैं, किन्तु आगे चलकर इस रहस्यमय पौंचवीं सत्ताका अनेक बार चिकित्सा करना पड़ेगा। उसका अस्तित्व है, इसमें शङ्का करना यष्टिम् है। तब क्या यह कोई प्रधान सत्ता है ?—शायद आकाश और द्रव्यसे भी अधिक आधारभूत है, सम्भवतः उसमें ये दोनों ही समाविष्ट हैं। क्या यह उपर्युक्त चारों सत्ताओंसे सर्वाधिक भिन्न है ? क्या उसके बिना धाग नहीं चल सकता है ? क्या यह पसी सत्ता है, जिसका ही कारण तारों, पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओंमें भरपूर तथा प्राकृतिक नियमोंसे नियमित इस जगत्का कार्य-यथाक्रम चल रहा है ? क्या इसकी अनुपस्थितिमें इस सत्ताकी समस्त क्रियाएँ अव्यवस्थित हो जायेंगी ?

सम्भवतः इस सम्बन्धमें कुछ पाठकोंका ध्यान 'इश्वर' नाम और उसका द्वारा व्यक्त धारणाओं और अर्थों दिया जाय। सम्भवतः इस सत्तामें कुछ ऐसे प्रकृतिक गुण अवश्य स्थित हैं, जिनको प्रण

देनेवाली कोई स्वतन्त्र विश्वशक्ति है, जिसे हम निर्देशन, नियंत्रण, संचालन, सर्वशक्तिमान्की इच्छा अथवा चेता कह सकते हैं। किन्तु यदि उस भाग्यन अथवा चेतनाका अस्तित्व हो भी तो उसे विद्यमान होना चाहिये। (इसे हम कब अथवा इश्वरका मन्त्र दे सकते हैं, जिस श्रद्धाकी इच्छासे ही सृष्टिप्रक्रिया चली है।)

इच्छाशक्ति सम्बन्धमें निम्न तीन प्रश्न हो सकते हैं।
१ इसका स्वरूप क्या है ? २ इसका क्रियाएँ कैसे घटित होती हैं ? ३ इसका अन्तिम क्यों है ?

पहले प्रश्नका प्राथमिक तथा स्थूल उत्तर हम दे सकते हैं और इस मात्तिका किन्तु आगे उक्त हम जब द्रव्य गुरुत्वाकर्षण, का, प्रोद्योगिक आदि सम्बन्धमें कुछ अस्पष्ट बातें कह सकते हैं। दूसरेके उत्तरमें हम प्राकृतिक नियमोंका, उपायोंको हो जानेका तथा नैसर्गिकोंने निरंतर दृग्गोचर पलायनका उल्लेख कर सकते हैं। किन्तु इसका अस्तित्व क्यों है ? इस प्रश्नका उत्तरमें शायद हमें यही कहना पड़े कि 'इश्वर ही जाने'। यह इश्वर सब कारणोंका कारणने इसमें निरूपित किया जा सकता है और वास्तवमें यही इसका आगामी कारण भी है। वस्तुतः यही सच है।

विज्ञान-दर्शन—समन्वय

उपगत वैज्ञानिक ज्ञान विस्तार का निरूपण है कि विश्व प्रमाणोंकी सहायता काई सिद्धि नहीं है। प्राच्य मान्यताओं अन्तर्गत सद्गुणी महात्मा मैदानिक प्रतिष्ठा कर निम्नपरामर्शसे कह दिया है कि वही यह विदित शक्ति है—
'यद्गदं तत्'। परन्तु उन्नी महात्मा—उस महात्मा इच्छाशक्तिका—निष्ठा यह विश्व है जो अनन्त प्रमाणोंमें स्थित हुआ है। यह महात्मा पक्षी सचच परित्याप्त है, फिर भी गुरु दानमें मृतमर्त्यियों का द्वारा ही और उन्नी भाग्य मृत्यु दुःख ही उसे समझा जा सकता है। (क. उ. ३। १२) उन्नी ज्ञान-दर्शनामें अमर संज्ञानिककी विज्ञानता किसी विदित शक्तिका रूप का रही है। प्राच्यदर्शन और पश्चात्त विज्ञानकी यह समन्वय-दिशा बहुत भार गृहणीय है। XXXXX सद्गुणी परमात्मा शक्ति सब ओर और निर्जीव व्यक्त, पदार्थ जिन प्रमाण उपलब्ध होते हैं, उनके बीच विपरीत प्रमाण उपलब्ध अथवा (मृत्यु) प्रकृतिमें और प्रकृति का मूल प्रमाणों हो जाता है। सृष्टि और संहारका यह प्रमाण साधन है। प्रकृति अन्वयित आदि प्रतीक मूलका मूलोपनिषद् इसी रूपमें दर्शाते हुए दिया निर्देश किया है—
सर्वज्ञप्रति गुताणि सर्वेण पालिताणि तु। सर्वे मय प्राप्नुयन्ति य सर्व साद्रूप्य म ॥

काशीके द्वादश आदित्योंकी पौराणिक कथाएँ

(लेखक—श्रीगणेशदासजी गेहलोती, पृष्ठ ० ५०, साहित्यरत्न)

सर्वतीर्थमयी विघ्ननाथपुरी काशी ब्रैलेक्ष्यमङ्गल भगवान् विघ्ननाथ पर कल्प-कल्पवृद्धारिणा भगवती भार्गवाण अतिरिक्त अगणित देवताओंकी आवासभूमि है। यहाँ कोटि-कोटि शिवलिङ्ग चतुष्पष्टियोगिनीयों, पट्पञ्चाशत् विनायक, नम दुर्गा, नम गौरी, अष्ट भैरव, विशालाभीनैवो-प्रभृति सत्रहों देव-देवियों काशी रासीजनोंक योग-भेम, सरस्वण, दूरित एव दुर्गतिरा निरसन करते हुए विराजमान हैं। इनमें द्वादश आदित्योंका स्थान और माहात्म्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनका चरित्र-श्रवण महान् अभ्युदयका हेतु एव दूरित और दुर्गतिरा निराशक है। यहाँ साधकोंक अभ्युदयके लिये द्वादश आदित्योंका सन्निभ माहात्म्य चित्रण कथाओंमें प्रस्तुत किया जा रहा है—

(१) लोकाङ्ककी कथा—किसी समय भगवान् शिवको काशीरा वृत्तात् जाननकी इच्छा हुई। उन्होंने सूर्यसे कहा—समाच ! तुम शीघ्र गाराणमी नगरीमें जाओ। धर्ममूर्ति त्रिजोत्स यहाँका राजा है। उसके धर्मविरुद्ध आचरणसे जैसे वह नगरी उजड़ जाय, उसा उपाय शीघ्र करो, किंतु राजाका अपमान न करना।

भगवान् शिवका आज्ञा पानेक अनन्तर सूर्यने अपना स्वरूप बदल दिया और काशीकी ओर प्रस्थान किया। उन्होंने काशी पहुँचकर राजाकी धर्मपराधनाक लिय विविध रूप धारण किये एव अग्नि, भिन्दु आदि स्वरूप उद्घोषित राजासे दुर्लभ-से दुर्लभ वस्तुएँ माँगी, किंतु राजाक कर्तव्यमें श्रुति या राजाकी धर्म-विमुक्तकी गन्धक उन्हें नहीं मिला।

उन्होंने शिरनाथा आज्ञाकी पूर्ति न कर सकनेके कारण शिवजीकी सिद्धिधीके मरसे मदराचल लोट जानेका विचार त्याग कर काशीमें ही रहनेका निश्चय

किया। काशीका दर्शन करनके लिये उनका मन लोल (सतृण्य) था, अतः उनका नाम 'लोलार्ज' हुआ। वे गङ्गा-असि-सङ्गमके निकट भद्रवनी (भद्रनी) में निराजमान हैं। वे काशीनिवासी लोगोंका लग योग-क्षेम वहन करते रहते हैं। गाराणसीम निवास करकेर जो लोकार्जस्य भजन, पूजन आदि नहीं करते हैं, वे क्षुधा, गिगासा, दरिद्रता, श्मृ (दाह) कोड-युसी आदि विविध व्याधियोंसे प्रसू रहने ह।

काशीमें गङ्गा-असि-सङ्गम तथा उससे निकटत्यों लोकार्ज आदि तीर्थोंका माहात्म्य स्व-पुराण आदिमें वर्णित है—

सद्यः काशीतीर्थानां लोकार्जं प्रथम शिरः।
गलार्कङ्कनिष्ठसा असिधारविष्वक्पिण्डता।
काश्या दक्षिणदिग्भागे न विद्येयुर्महामला ॥
(—स्वन्दपु० काशीसङ्घ, ४६। १५९, ६७)

(२) उत्तरार्ककी कथा—बर्हिष्ठ त्योंद्वारा देवता बार-बार युद्धमें परास्त हो जाते थे। देवताओंने दैत्याक आतंकसे सदाके लिये छुटकाग पानेके निमित्त भगवान् सूर्यकी स्तुति की। स्तुतिसे सम्मुख उपस्थित प्रसन्नभुग भगवान् सूर्यसे प्रेरणाआने प्रार्थना की कि बर्हिष्ठ दैत्य कोइ-न-कोइ उपायाना बनाकर हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं और हमें परास्त कर हमारे सत्र अधिकार छीन लेते हैं। निरन्तरकी यह महान्यायि सदाक लिये कैसे समाप्त हो जाय, यथा समाप्तया उत्तर आप हमें प्रेरणा कृपा करें।

भगवान् सूर्यने विचारकर आपसे उत्पन्न एव गिला उठे की और उद्घा कि यह तुम्हारा सगा मरक उत्तर है। इसे लेकर तुम गाराणसी जाओ और विधार्मा द्वारा इस शिलाकी शाश्वत विधिसे भी मूर्ति बनाओ। मूर्ति बनाते समय उनीमें लगे ताराशेखर जो प्रस्तर

वह अपनी जगह छायाको छोड़कर गिता पर चला गया । विश्वकर्मासे यह रहस्य गात्रम होनेपर सूर्यने उनसे अपना तोर घटा देनेको कहा । विश्वकर्मा सूर्यकी आज्ञा पाकर शास्त्रद्वारेमें उहें भूमि अगस्त तापपर चढ़ाकर तेज घटाकोसे उचल हुए । जब समस्त जगत्क नामित्वरूप भगवाँ सूर्य भूमिपर गढ़कर पुनो ज्योत्स्ना समुद्र, पर्यंत ए । सकल साग सारी धूमिल आकाश की ओर उठने लगी । सदाँ और तारोंस साथ जाकर शीतली ओर जाते लगे । सभी समुद्रोंका जल बहा लगे । बड़े-बड़े पहाड़ पर गये और उठाई चोमियाँ पूर हो गयी । इस प्रकार आकाश, गताम और मृत्यु धुलन—सभी व्यापक हो उठे । समस्त जगत्को धुलन हो गये । माते साथ सभी देवता सूर्यकी स्तुति करना लगे । विश्वकर्मा भी नाना प्रकारसे सूर्यका स्तवन कर उनको सोहते भाग्यसे मन्त्रम विद्या । पदद भाग्य तेज शक्ति होनेसे सूर्यका शरीर अत्यन्त कर्तितोषित हो गया । पश्चात् विश्वकर्माने उनके गह्र भाग्य तबसे विष्णुका चक्र, महाभक्त विष्णु, बुद्धि, शिष्टि, योग, योग्य दण्ड और कर्तितोषको दान बनाया । जब तब दण्डों अगान्य देवताओं भी परम प्रभावशालि अथ बनाये । (इस प्रकार उमते भाग्य प्रसिद्ध उपयोग हुआ ।)

मगत्तान् दिवाकरका तेज घट जानेसे न बन गनो-र शिवायी देने लगे । सदाँ सूर्यका यह कर्तित रूप देखकर बड़ी प्रसन्न हुई ।

भगवाँ सूर्यकी उत्पत्ति और गताम आकाश सिद्धि निरूपण भविष्यपुराणके माद्वारमें, यत्तद्वारा ते आदिबोधित तागत, अथात्मों, विष्णुपुराणके द्वितीय अथात्म त्वाग अथात्मों, बुद्धिपुराणके ६०में अथात्मों, मत्तारागत १०१में अथात्म और मत्तारागत ५०में अथात्मों मिलता है । निरार तो तागत भगने यहाँ व सम नहीं मिलता । म । ६ । हाँ, विभिन्न पुराणोंमें सूर्यकी उत्पत्ति सम भवे बुद्धि-बुद्धि विज्ञता पायी जाती है, पर उनकी उपासना और महत्ता सम भवे सभी पुराण सम है । उनका उपासनाम विशेष माधनवा आकाशत भी नहीं है । तत्पत्तार मत्तारागसे ये देव प्रसन्न हो गते । कहा भी है—‘नमस्कारप्रियो भाग्यम धामप्रिय दाना’ । उन सूर्योत्पत्ति और सूर्य मत्तारागसे सूर्यागता करना प्रत्येक कर्तितोषितोपासना कर्तव्य है ।

- ६६६६६६ -

सूर्योपस्थान और सूर्य-नमस्कार

सूर्योपस्थान करनेवाले चार वैदिक मन्त्रोंसे सूर्योपस्थान (उपासना) करता है । वह होता चाहिये—दाहिने पैरकी पैड़ी उठाकर सूर्याभिमुख भवि भावम आकाशत हृदयसे मन्त्रों का कर और मय ओमें नीच मुख हाथ परमा कर परक-परक अथवा ध्यान करत हुए निम्न अथात्म चार मन्त्रोंसे सूर्योपस्थान कर—(१) ॐ उदयममममममम, (२) ॐ उदयममममममम, (३) ॐ उदयममममममम, (४) ॐ उदयममममममम । सूर्योपस्थान करने पर्याप्तता प्राप्त होती है ।

सूर्य-नमस्कार—अपने आपमें सूर्यागता भी है और आकाशत व्यापक भी । आकाशत—नाना जगत् सिद्धि मिलती है और व्यापकता आकाशत व्यापक सूर्यकी सत्त्वुद्धि होता है । यह ए । विदित पत्ति है—सिद्धि और शक्ति सूर्यका मन्त्र प्राप्त करना ही ।

काशीके द्वादश आदित्योंकी पौराणिक कथाएँ

(लेखक—श्रीगणेशधामजी नेमरा, एम० ए०, साहित्यज्ञ)

सर्वातीर्थमयी विश्वनाथपुरी काशी चैत्यमङ्गल भगवान् विश्वनाथ एव कलि-कल्मषहरिणी भगवती भागीरथीके अतिरिक्त अगणित देवताओंकी आवासभूमि है। यहाँ कोटि-कोटि शिवलिंग चतुष्टयष्टयोनिनियों, पदपद्माशय विनायक, नव दुर्गा नव गौरी, अष्ट भैरव विनायकश्रीवा-प्रभृति सैकड़ों देव-देवियों काशी वासीजनों का योग-क्षेम, सुरभण, दमिष्ठ एव दुर्गनिका निरसन करते हुए विराजमान हैं। इनमें द्वादश आदित्योंका स्थान और माहात्म्य भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। उनका चरित्र-वर्णन महान् अमृतदयका हनु एव द्रुति और दुर्गनिका विनाशक है। यहाँ साधारणोंके अमृतपाने लिये द्वादश आदित्योंका समित माहात्म्य चित्रण कथाओंमें प्रस्तुत किया जा रहा है—

(१) लोकार्ककी कथा—किसी समय भगवान् शिवजी काशीका वृत्तान्त जाननकी इच्छा हुए। उन्होंने सूर्यसे कहा—ससाध ! तुम शीघ्र वागणसी नगरीमें जाओ। धर्ममूर्ति त्रिभुवनराज यहाँका राजा हैं। उसके धर्मगुरु आचरणसे उसे वह नगरी उजड़ जाय, वैसे उपाय शीघ्र करो, किन्तु राजाका अपमान न करना।

भगवान् शिवजी आदेश पानेके अनन्तर सूर्यने अपना स्वरूप बदल दिया और काशीकी ओर प्रस्थान किया। उन्होंने काशी पहुँचकर राजाकी धर्मपत्नीका लिय विभिन्न रूप धारण किये एव अतिथि, मिथु आदि बनकर उन्होंने राजासे दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएँ माँगी, किन्तु राजा वर्तमानमें तृप्ति या गन्तव्य धर्म-सिद्धताकी गन्तव्य उन्हें नहीं मिली।

उन्होंने शिवजीकी आज्ञाकी पूर्ति न कर सन्नेने कारण शिवजीकी शिष्टदर्शने भयसे मन्दराचल लौट जानेका विचार त्याग कर काशीमें ही रहनेका निश्चय

किया। काशीका दर्शन करनेके लिये उनका मन लेल (सतृष्ण) था, अतः उनका नाम 'लोकार्क' हुआ। वे गङ्गा-असि-सङ्गमन निकट भद्रना (भद्रिनी) में विराजमान हैं। वे काशीनिवासी लोगोंका सदा योग-क्षेम रहन करते रहते हैं। वागणसीमें निवास करोगे तो लोकार्कका भजन, पूजन आदि नहीं करते हैं, वे क्षुधा, पिपासा, दरिद्रता, दण्ड (दाद) कोड़े-मुत्सी आदि विभिन्न व्याधियोंसे मुक्त रहते हैं।

काशीमें गङ्गा-असि-सङ्गम तथा उसके निकटवर्ती लोकार्क आदि तीर्थका माहात्म्य स्व-दपुत्राण आदिमें वर्णित है—

सर्वेषां काशीतीर्थानां लोकार्कं प्रथम शिरः।

नेलार्कचरनिष्ठता अनिधायविजयिष्ठता।

काश्या दधिनिदिग्भगो न त्रिभुवनमहामला ॥

(—स्कन्दपुराण काशीखण्ड, ४६।५०, ६७)

(२) उत्तरार्ककी कथा—वाग्देवियोंद्वारा देवता बार-बार युद्धों परास्त हो जाते थे। देवताओंने दायोंके आतंकसे सदाके लिये छुटकारा पानेके निमित्त भगवान् सूर्यकी स्तुति की। स्तुतिसे सम्पुर्ण उपस्थित प्रसन्नमुख भगवान् सूर्यसे देवताओंने प्रार्थना की कि वलिष्ठ दैत्य कोट-नकोट यशाना बनाकर हमारे ऊपर आक्रमण कर नेंते हैं और हमें परास्त कर हमारे सग अधिपति छीन लेते हैं। निरन्तरकी यह महान्याधि सदाके लिये उसे समाप्त हो जाय, वैसे समाप्त हो उत्तर जाय हमें नेकी दिया करें।

भगवान् सूर्यने विचारकर अपनेमें उत्पन्न एक शिवा उहें दी और कहा कि यह तुम्हारा समाधानक उत्तर है। इसे लेकर तुम वागणसी जाओ और निश्चयना दत्ता इस शिवाका साधोक्त विधिसे मोत मूर्ति बनवाओ। मूर्ति बनाने समय दुर्गाके गो तमशनेर ओ प्रस्ता

सुहृत्सुहृत् कुण्डके तटपर है। साम्वादित्यका माहात्म्य भी बड़ा चमकरी है।

साम्वादित्यस्तदात्म्य सर्वव्याधिहरो रवि ।

ददाति सर्वभक्तेभ्योऽन्तमया सयसम्पद ॥

(—स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ४८।४७)

(४) द्रौपदादित्यकी कथा—प्राचीन कालमें जगत्

यल्याणकारी भगवान् पद्मवक्त्र शिशुजी ही पाँच पाण्डवोंके रूपमें प्रादुर्भूत हुए एवं जगज्जननी उमा द्रौपदीकी रूपमें यज्ञकुण्डसे उद्भूत हुई। भगवान् नारायण उनके सहायतार्थ श्रीवृष्णक रूपमें अवतीर्ण हुए।

महाकालशाली पाण्डव त्रिसी समय अपने चचेरे भाई दुर्योधनकी दृष्टान्ते बड़ी निराशमें पड़ गये। उन्हें राज्य त्यागकर बनोकी धूलि फौकनी पड़ी। अपने पत्नियोंके इस दारुण क्लेशसे दुःखी द्रौपदीने भगवान् मूर्त्यकी मनोयोगसे आराधना की। द्रौपदीकी इस आराधनासे सूर्यने उसे कलच्छल तथा दफनके साथ एक बटोई दी और कहा कि जनतक तुम भोजन नहीं परोगी, तबतक जितने भी भोजनार्थी आयेंगे वे सन-क-सन इस बटोईके अन्नसे तृप्त हो जायेंगे। यह सरस व्यञ्जनोंकी निधान है एवं इन्हाउसारी खावोंकी भण्डार है। तुम्हारे भोजन कर चुकनेके बाद यह खाली हो जायगी।

इस प्रकारका बरदान काशीमें सूर्यसे द्रौपदाको प्राप्त हुआ। दूसरा धरदान द्रौपदीको सूर्यने यह दिया कि त्रिभुवनकी दक्षिण भागमें तुम्हारे सम्मुख स्थित मेरी प्रतिमाकी जो लोग पूजा करेंगे उन्हें क्षुधाभीड़ा कभी नहीं होगा। द्रौपदादित्यजी त्रिभुवनकी सभी अश्वयष्टके नीचे स्थित हैं। द्रौपदादित्यक सम्बन्धमें काशीखण्डमें बहुत माहात्म्य है। उसीमें यह एक शानगी है—

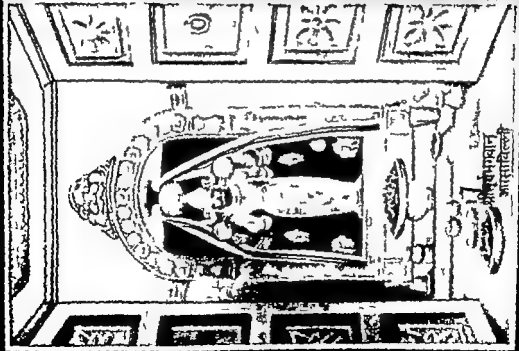
आदित्यकधामता द्रौपदारहितस्य वै ।

य धोष्यति नरा भक्त्या तस्यैव हृदयेष्यति ॥

(—स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ४९।२४)

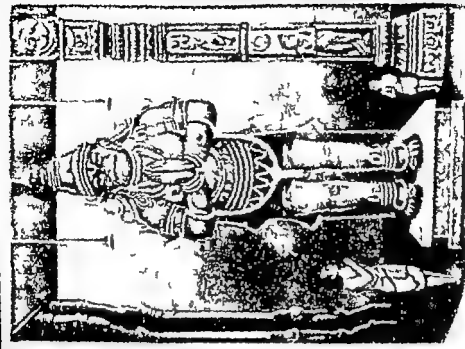
(५) मयूखादित्य कथा—प्राचीन कालमें पञ्चगङ्गाके निकट भामस्तीश्वर शिवलिङ्ग एवं भक्तमङ्गलवारिणी महाला गौरीकी स्थापना कर उनकी आराधना करते हुए सूर्यने हजारों वर्षतक कठोर तपस्या की। सूर्य स्वर्गपत त्रैलोक्यको तप्त करनेमें समर्थ हैं। तीव्रतम तपस्यासे वे और भी अत्यन्त प्रदीप्त हो उठे। त्रैलोक्यको जलानेमें समर्थ सूर्य-किरणोंसे आकाश और पृथ्वीका अन्तराल भस्मक उठा। बंशानिकोंने तीव्रतम सूर्य-तेजमें कतिगा बननेक भयसे आकाशमें गमनागमन त्याग दिया। सूर्य के ऊपर, नीचे, निरुद्धे—सब ओर किरणों ही दिखायी देती थीं। उनके प्रखरतम तेजसे सारा ससार योंप उठा। सूर्य इस जगत्की आत्मा हैं, ऐसा भगवती धुनिका उद्घोष है। वे ही यदि इसे जल डालनेको प्रस्तुत हो गये तो कौन इसकी रक्षा कर सकता है ! सूर्य जगदात्मा हैं, जगच्छब्द हैं। रात्रिमें मृतप्राय जगत्को वे ही नित्य प्रातः कालमें प्रबुद्ध करते हैं। वे जगत्के सकल व्यापारोंके संचालक हैं। वे ही यदि सर्वविनाशक बन गये तो किस्की शरण ली जाय ! हम प्रकार जगत्को व्याकुल देखकर जगत्के परिभ्राता भगवान् विश्वेश्वर धर देनेक लिये सूर्यक निनट गये। सूर्य भगवान् अत्यन्त निश्चल एवं समाधिमें इस प्रकार निमग्न थे कि उन्हें अपनी आत्माकी भी सुधि नहीं थी। उनकी ऐसी स्थिति देखकर भगवान् शिवको उनकी तपस्याके प्रति महान् आश्चर्य हुआ। तपस्यासे प्रसन्न होकर उन्होंने सूर्यको पुकारा, पर वे वाष्पवत् निश्चेष्ट रह। जब भगवान् अपने अमृत-रस्य हाथोंसे सूर्यक स्पर्श किया तब उस दिव्य स्पर्शसे सूर्यने अपनी आँखें खोली और उन्हें दृष्टवत्-भ्रामाकर उनकी स्तुति की।

भगवान् शिवने प्रसन्न होकर कहा—‘सूर्य ! उठे, सब भक्तोंक क्लेशको दूर करो। तुम मेरे स्वरूप ही हो। तुमने मेरा और गौरीक जो स्तवन किया है, इन दोनों

श्रीवेंकटेश्वर
आराधित्व

दाक्षिणात्य प्राचीन मूर्तियों

श्रीहनुमन्
मूर्ति

सत्यनौका पाठ करनेवालोंको सब प्रकारकी सुख-सम्पदा, पुत्र-पौत्रादिकी वृद्धि, शरीरारोग्य आदि प्राप्त होंगे एव प्रिय वियोगजनित द्रव्य यद्यपि नहीं होंगे। तुम्हारे तपस्या करते समय तुम्हारे मयुव (किरण) ही दृष्टिगोचर हुए, शरीर नहीं, इसलिये तुम्हारा नाम मयूखान्तिय होगा। तुम्हारा पूजन करनेसे मनुष्योंको कोई व्याधि

नहीं होगी। रविगणके तिन तुम्हारा दर्शन करनेसे दक्षिण सर्वथा मिट जायगा—

स्वदर्शनान्मूला कश्चिन्न व्याधिः प्रभविष्यति ।
भविष्यति न दारिद्र्य रविगारे स्वर्गपथात् ॥

(—स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ४९।१४)

मयूखान्तियका मन्दिर मङ्गलागौरवमें है।—

(शेष अगले अङ्कमें)

आचार्य श्रीसूर्य और अच्येता श्रीहनुमान्

[एक भारतात्मक कथा विवेचन]

(लेखक—श्रीरामपदाससिंहजी)

प्रकाश विवीर्ण पर लोगोंको सत्यका ज्ञान देनेवाले एव अनेकतर्कोंमें चेतनाका संचार करनेवाले सूर्यप्रेरक सूर्यदेव आचार्योचित पुत्राने योग्य है। उनका ज्ञान-दानकी प्रशंसा वेदकी ऋचाओंमें भी सुशोभित है। तथोद्घाटनके लिये एक प्रमाण यहाँ पर्याप्त होगा—

केतु कृष्यक्षेत्रे पेशो मर्या अपेशने ।
समुपद्रिज्जायया ॥ (—श्रु० १।१।६)

हे मनुष्यो! अज्ञानीको ज्ञान देने हुए, अग्रगण्यको रक्षित करने हुए ये सूर्यरूप रक्षक किण्वोंद्वारा प्रकाशित होते हैं।

सूर्यदेवद्वारा वेद-वेदाङ्ग-यर्मयोगादिकी शिक्षा दी जानिकी चचा अन्य आर्य प्रयोगों में भी प्राप्त होती है। उनसे मनु याज्ञवल्क्य, साम्ब आदि शिक्षित होकर कृतार्थ हुए। अच्येताओंके अङ्गमें त्रिभुवनगुरु शिव जब अवतरित हुए, तब उनसे भी आचार्य सूर्यदेव ही जने। श्रीआद्यनेत्र सन्निधि विद्या-अध्ययनके लिये उहाँकी पाठ गये—“मातु मां पतन हनुमान गण” (—श्रु० या० ४)।

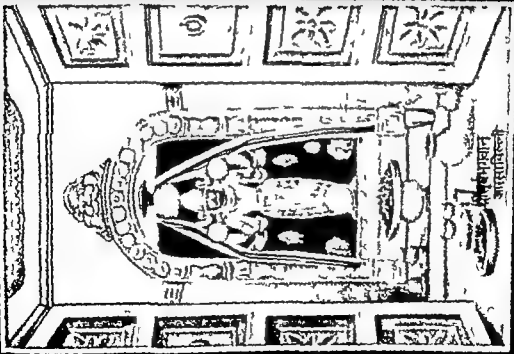
मगवान् सूर्य और हनुमानजीके मध्य गुरु-शिष्य सम्बन्धका प्रारम्भ जिस ढंगसे हुआ, वह उदात्त गहनपूर्ण और सांकेतिक है। आदिकृत्यमें क्या आती है कि

बाल हनुमानको एक बार बड़ी भूख लगी। उन्होंने उदीपमान सूर्यको लाल फल समझा और उड्डाकर उन्हें निगल लिया। उसी प्रसङ्गका स्मरण हनुमानचालीमामें निम्नांकित रूपमें है—

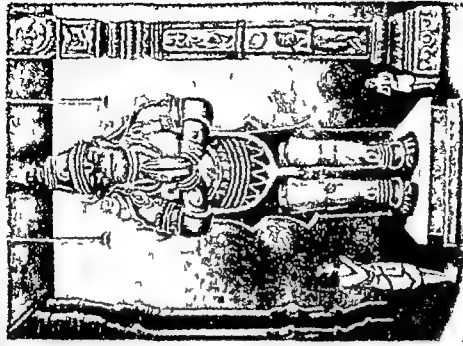
शुभ सद्यः ओजस पर भाव ।
लीक्यौ ताहि मधुर फल नाम् ॥

(—हनुमानचालीसा १८)

उस दिन सूर्यग्रहण होनेवाला था। राहु हनुमान् जीन डरमे भागा और सुरेन्द्रस शिष्यवत करने गया कि उसका भक्ष्य दूसरेको क्यों दे दिया गया? देवराज पराक्तर चक्रर राहुको आगे कर घटनास्थलको चले। राहु उनका भरोसे सूर्यदेवकी ओर बढ़ा कि हनुमान्जी उसे उड़ा फल समझकर पकड़ने दौड़े। वह ‘इन्द्र-इन्द्र’ कहता हुआ आया। देवराज ‘इतो मन’ कहते हुए आगे बढ़े कि हनुमान्जी पराक्तरको ही बढ़ा फल समझकर पकड़ने दौड़। वह भी उन्ते गौरा मागा। इन्द्र भी टरे और उन्होंने वषावक न्य ‘वसप्रहार’ कर दिया, जिससे हनुमान्जाकर चिबुक कुछ टेढ़ा हो गया और उन्हें तनिक झुर्झा भी आ गया। इससे पवनदेवको बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने मुद्द होकर अपनी गति बदल कर दी जिसके कारण सनत प्राण सकलमें

श्रीहनुमान्
प्रभावली

श्रीआजनेय
प्रभावली

दाक्षिणात्य प्राचीन मूर्तियाँ

पड़ गये। इसके बाद सन देना ब्रह्मर्षिकों सा।
लेकर पवनदेवके पास गये और उन्हें प्रसन्न किया तथा
हनुमार्जीको आशीर्वाद और अपने-अपने शस्त्रास्त्रोंसे
अप्यत्ताका न दिया। उस समय सूर्यदेवने भी उन्हें
अपने तेजका दाताश देते हुए शिष्या देकर अद्वितीय
विद्वान् बना देनेका आश्वासन दिया, यथा—

मार्त्तण्डस्त्वग्रजीतत्र भगवास्तिमिरापह ॥
तेजसोऽस्य मदीयस्य ददामि शक्तिका कलाम् ॥
यदा च शास्त्राण्यप्येतु शक्तिरभ्य भविष्यति ।
तदास्य शास्त्रं दास्यामि येन योगी भविष्यति ।
(—बा० ग० ७ । ३६ । १३ १४)

उपर्युक्त परिस्थितिमें सूर्य भगवान्ने हनुमान्जीको
शिक्षा देनेका जो आश्वासन दिया, यह विचारणीय
है। उन्हें अपने तेजका दाताश हा देना था तो
दूसरे देवताओंकी भी अपने शस्त्रास्त्रोंसे अप्यत्ताका
कर देते या कोई दूसरी वस्तु, जैसे श्रीमद्भागवतमें
अनुसार राज्याभिषेकके समय महाराज पृथुको जन सब
अपने-अपने पासकी कुछ-न-कुछ उत्तम वस्तु देने लगे,
तब सूर्यदेवने उन्हें रश्मिमय थाण दिये—‘सूर्यो रश्मि
मयानिधून्’ (—४ । १५ । १८)। हनुमान्जीको
भी वंसा हा कुछ दिया जा सकता था, पर उन्हें मिला
शिक्षाका आश्वासन। इससे प्रेरित होना है कि वे
सूर्यदेवक पास ज्ञानक लिये ही गये थे। उनकी ऊँची
उड़ान आचार्यमिमुख होनेने निमित्त हुई थी।

ज्ञान जीवनका फल है। सूर्यदेव ज्ञानस्वरूप हैं।
अब ज्ञानस्वकी फलकी प्राप्तिके लिये बाग हनुमान्
उनकी ओर उड़े। उनके मानकी शुद्धताका प्रमाण
यह भी है कि सूर्यदेवने उन्हें निर्दोष ही नहीं बल्कि
दोषानभिज्ञ भी समझा और जलया नहीं। यथा—

शिरोरेप त्वदोपम इति मत्वा दिवाकर ।
पार्थ घामिन् समायत्तमित्येव न ददाह स ॥
(—पा० ग० ७ । ३५ । ३०)

‘यह बालक दोषमो जानना ही नहीं है
और आगे उससे बड़ा कार्य होगा, यह विचारकर
दिवाकरने इन्हें जलया नहीं।’

हनुमान्जीकी भूल श्रुमेच्छाका प्रतीक है, जो ज्ञानकी
प्रथम भूमिका है। अब उन्हें सूर्यदेवकी अनुकूलता प्राप्त
हुई। सम्पाती भी सूर्यदेवके समीप उड़कर चले गये थे, पर
श्रुमेच्छापूर्वक नहीं, अभिमानपूर्वक। उन्होंने स्वयं
स्वीकारा है—‘यै अभिमानो रचि निजावा’ (—रा० च० मा०
४ । २७ । २)। परिणाम प्रतिकूल हुआ। उनके पंख
जल गये—‘अरे पंख भति तेज अपाता’ (—रा० च० मा०
४ । २७ । २)। हनुमान्जी ज्ञानके भूले थे, सम्पातीकी
भौति मानके भूले नहीं थे। उनकी तीव्र भूरा
सद्गुणकी थी। सद्गुणके उत्कर्षसे नान होता है—
‘स्वत्वात्सजायते ज्ञानम्’ (—गीता १४ । १७)।
इसीलिये ज्ञानस्वरूप सूर्यदेवने उन्हें शिक्षा देनेका
आश्वासन दिया।

दंरज इद्रका वाहन ऐरावत गज वलु—
वाहनादिके लोभका और राहु प्रमादका प्रतीक है, जो
क्रमका रजोगुणी और तमोगुणी है। लोभ और प्रमाद
ज्ञानके बाधक हैं। प्रमादी शरीर-सुखको जीवनका बड़ा
पत्र समझता है और ज्ञानकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न नहीं
करता। वह विद्याको उदरपुष्टिका साधन समझता
है, यथा—

मातृपितावाक्यकहि सोलपहिउदरभर मोह घर्म निरावहि
(—रा० च० मा० ७ । २१ । ४)

लोभी दृष्ट-अदृष्ट सुखको जीवनका बड़ा पत्र समझ
कर उसके लिये प्रयत्न करता है, ज्ञानके लिये नहीं।
अब लोभ भी ज्ञानका शत्रु है और प्रयत्नरहितसे
प्रमादकी सहायता करना है। इसीलिये राहुको सहायतामें
प्रेषण आता है। शान्तिपुष्टको प्रमाद और लोभको
दवाना चाहिये। हनुमान्जी राहु और ऐरावतको
दूर कर देते हैं। वे वायु, गरुड और मनको

कर देनेवाली गतिसे सूर्यदेवकी ओर आकाशमें उड़ ये ।
वे यदि राहु और ऐरावतको सचमुच पकड़ना चाहते
तो वे दोनों वचकर भाग नहीं सकते थे । इससे मालूम
होता है कि हनुमान्जी उन्हें बड़ा फल समझकर
पकड़नेकी मुद्रामें उनकी ओर दौड़कर उन्हें भयभीत कर
भगाना ही चाहते थे ।

राहुके लिये ज्ञानस्वरूप सूर्य भक्षणीय हैं और
हनुमान्जीके लिये सुरक्षणीय । अतः उन्होंने उन्हें
सुरक्षाकी दृष्टिसे मुखमें रख लिया, क्योंकि पुस्तकीय
ज्ञानसे अधिक सुरक्षित मुखस्थ ज्ञान होता है और
महत्त्वपूर्ण वस्तुको मुखमें सुरक्षित रखनेका उनका
स्वभाव भी है । श्रीसीताजीको पहचानमें देनेके लिये
भगवान् श्रीरामद्वारा उन्हें जो मुद्रिका मिली थी, उसे वे
मुखमें ही रखकर लट्का गये थे, यथा—

अमु मुद्रिका मेलि मुख माहीं । अदधि औधि गए अचरज नाहीं ॥

(—हनुमानच। १९)

सर्वान्तर्पामी सूर्यदेव हनुमान्जीकी भावनासे सतुष्ट
हो हुए, रुष्ट नहीं । नित्रिध विष्णोकी विजयके बाद
ज्ञान-प्राप्तिकी साधना करनेवालोंके समक्ष देवता बाधक
बनकर आते हैं । रामचरितमानसके ज्ञान-दीपक-प्रसङ्गसे
इस तथ्यकी पुष्टि होती है, यथा—

जौ तेहि बिजुन बुद्धि बहि बाधी । तौ बहोरि सुर करहि बपाधी ॥

(—रा० च मा० ७। ११८। ५)

देवराजकी मूर्तिका ऐसी ही है, पर अदम्य
ज्ञानेष्टाके समक्ष उनके कठिन कुत्सिके मद-रद टूट
गये और ज्ञान-सूर्यने हनुमान्जीसे सगुप्त होकर ज्ञान
देनेका आश्वासन दिया । टोकाकार रामायणका यह
प्रसङ्ग वैदिक श्रुचाओंकी भाँति ही आधिभौतिक,
आधिदैविक एवं आप्यात्मिक अभिप्रायोंसे युक्त है ।

कुछ समयके पश्चात् अप्ययन-अप्यापन प्रारम्भ हुआ ।
उनकी अप्ययनशैली अद्भुत है । आदिकविने उस
ओर संकेत करते हुए कहा है—

असौ पुनर्व्याकरण ग्राहीप्यन्
सूर्योन्मुख प्रष्टुमना कपीन्द्र ।
उद्यद्गिरिरेरस्तगिरि
ग्रन्थ महाद्वारयनप्रमेय ॥

(—बा० रा० ७। १६। ४५)

‘अप्रमेय वानरेन्द्र ये हनुमान् व्याकरण सीखनेके
लिये सूर्यके सम्मुख हो प्रश्न करते हुए, महाग्रन्थको याद
करते हुए उदयाचलसे अस्ताचल तक चले जाते थे ।’
गोस्वामी तुलसीदासने भी इस अप्ययन-अप्यापनकी
अद्भुतताका वर्णन किया है—

भानुसौ पवन हनुमान गये भानु मन
अनुमानि सिसुकेलि कियो वैरकार सो ।
पाछिले पगनि राम गगन मगन-मन
रामको न भ्रम, कपि बालक-विहार सो ॥

(—ह० रा० ४)

आशय यह है कि सूर्यभगवान् के पास हनुमान्जी
पढ़ने गये, सूर्यदेवने बाल-क्रीडा समझकर टालमटोल की
कि मैं स्थिर नहीं रह सकता और बिना आभने-सामने-
के पढ़ना-पढ़ाना असम्भव है । वे हनुमान्जीकी
ज्ञानेष्टाकी पुनः परीक्षा ले रहे थे । हनुमान्जीकी ज्ञान
की प्रबल भूखने कठिनाइयोंकी तनिक भी परवाह
नहीं की । उन्होंने सूर्यदेवकी ओर मुख करके पीठकी
ओर पैरोंसे प्रसन्नमन आकाशमें बालकोंके खेल-सदृश
गमन किया और तबसे पाठ्यक्रममें किमी प्रकारका भ्रम
नहीं हुआ ।

सूर्यदेव दो हजार, दो सौ, दो योजन प्रति
निमिशार्द्धक चालसे चलते हुए वे-वे-दाहों एवं सम्पूर्ण
विषाणोंके रहस्य जल्दी-जल्दी समझाते चल जाते थे और
हनुमान्जी सब कुछ धारण करते जाते थे । ऐसा
अद्भुत और आश्चर्यमय अप्ययन-अप्यापन इन्द्रादि लोकपाल
तथा त्रिदेवादिने कभी देखा नहीं था । इस दृश्यको
देखकर वे अचिन्त रह गये और उनकी आँखें चौंधिया
गयीं—

कौतुक विलोकि लोकपात्र हरि हर विधि,
छोपननि चक्राचौधी चित्तनि खभार सो ॥

(—५० वा० ४)

हनुमान्जीने सूर्यमगधानसे सम्पूर्ण विद्याएँ शीघ्र ही पढ़ लीं। एक भी शास्त्र उनके अध्ययनसे अछूता नहीं रहा, यथा—

ननुवधुरपर्यपद महार्थ
ससमग्र सिद्धयति वै कपीन्द्र ।

न हाम्य कश्चित् सदृशोऽस्ति शास्त्रे
वैशारदे छन्दसतौ तथैव ॥

सर्वास्तु विद्यास्तु तपोविधाने
प्रस्पन्दतेऽयं हि गुरु सुराणाम् ।

(—वा० वा० ७। १६। ४५। ४६)

अर्थात्—‘धानेन्द्रने (तत्कालीन) सूत्र, वृत्ति, कार्तिक और सप्रह—संहित ‘महाभाष्य’ ग्रहण कर उनमें सिद्धि प्राप्त की। इनके समान शास्त्र-विशारद और कोई नहीं है। ये समस्त विद्या, छन्द, तपोविधान—सबमें गृहस्वस्तिके समान हैं।’

गोखामी तुलसीदासने भी हनुमान्जीको ‘ज्ञानिनाम प्रमाणम्’ और ‘सकलगुणनिधानम्’ माना है और उनकी गुणनिर्देशात्मक स्तुति करते हुए कहा है—

जयति वेदास्तविद विविध विद्या-विशद

वेद-वेदांगविद महत्वादी ।

ज्ञान-विज्ञान-वैराग्य-आज्ञान विमो

विमल गुण गनति शुक नारदादी ॥

(—वि० प० २६)

मगवान् धीरामसे हनुमान्जीकी जब पहले-पहल बातचीत हुई, तब श्रीभगवान् बड़े प्रभावित हुए और उनकी विद्वत्ता एवं वाग्मिताकी प्रशंसा करते हुए लक्ष्मणजीसे बोले—

नानुमेद्विनीतस्य नाप्युर्वेदधारिणः ।

नास्तामयेद्विदुषः शास्त्रमेव विभायितुम् ॥

●—सप्रह एक लाल श्लोकीका मद्दम् व्याकरणका प्रथम या जो अब उपलब्ध नहीं है।

नून व्याकरण कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम् ।

यहु व्याहरतानेन न किंचिदपश्यादितम् ॥

(—वा० वा० ४। ३। २८। २९)

अर्थात्—‘जिसे ऋग्वेदकी शिक्षा न मिली हो, जिसने यजुर्वेदका अभ्यास नहीं किया हो तथा जो सामवेदका विद्वान् न हो, वह ऐसा सुन्दर नहीं बोल सकता। निश्चय ही इन्होंने सम्पूर्ण व्याकरणका अनेक बार अध्ययन किया है, क्योंकि उड़ुन-सी बातें बोलनेपर भी इनके मुखसे कोई अशुद्धि नहीं निकली।’

श्रीसीताशोधके लिये लङ्काकी यात्रा करते समय सुरमाद्वारा ली गयी बड़ी परीभामें हनुमान्जीकी बुद्धिमत्ता प्रमाणित हुई और लङ्कामें उन्होंने पग-पगपर बुद्धिमानीकर ऐसा परिचय दिया कि रावणके समीपस्थ सचिव, पत्नी-पुत्र-भ्राता—सब उनके पत्रका समर्थन करने लगे। इससे उनकी विद्या-बुद्धिकी त्रिलम्बणाकी शल्य मिलती है और साथ ही आचार्य सूर्यकी शिक्षाकी सफलतापर भी प्रकाश पड़ता है। हनुमान्जीकी बौद्धिक सफलताका कारण आचार्यका प्रसाद था।

अध्ययनके उपरान्त यथाशक्ति गुरुदक्षिणाकी भी विधि है। हनुमान्जीने अपने आचार्यसे गुरुदक्षिणाके लिये इच्छा व्यक्त करनेका निवेदन किया। निष्कम सूर्यदेवने शिष्य-स्तोत्रार्थ अपने अंशोद्भूत सुग्रीवर्य से गुरुत्वाकी कामना की। हनुमान्जीने गुरुजीकी इच्छा पूरी करनेकी प्रतिज्ञा की और सुग्रीवक पास पहुँचे—

स्वयाश्रया तदशस्य सुग्रीवम्यान्तिकं ययौ ।

मातुराशामनुयाय्य ग्राश पयित्तमम् ॥

(—शतकद्रव्यं १। २०। १२)

वे सुग्रीवके साथ छायायी मोति रहकर उनकी सुरमा और सेयामें तयार रहे। श्रीभगवान्के—

रायाभिषेकके बाद तब सब बानर अपने-अपने स्थानको भेजे जाने लगे, तब हनुमान्जीने सुभीसे प्रार्थना की कि श्रीभगवान्की सेवामें केवल दस दिन और रहकर पुन आपके पास पहुँच जाऊँगा। सुभीने उन्हें सदाके लिये श्रीभगवान्की सेवामें ही रह जानेका आदेश दे दिया।

सुभी अब निर्भय और सुरक्षित थे। सुभीका उपकार कर हनुमान्जीने अपने गुरु भगवान् सूर्यदेव दनिष्ठा पुरी की। अध्येता हनुमान् अपने आपका आचार्य सूर्यदेव हमारे अध्ययनको तेजस्वी बनायें—'तेजस्य नावधीतमस्तु'।

साम्बपर भगवान् भास्करकी कृपा

(लेखक—श्रीकृष्णगोपात्री माधुर)

भगवान् श्राकृष्णक पुत्र साम्ब महारानी जाम्बवतीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। बाल्यकालमें इन्होंने बलदेवजीसे अश्वविद्या सीखी थी। बलदेवजीके ममान ही ये बलवान् थे। महाभारतमें इनका वितृत्त वर्णन मिलता है।* ये द्वारकापुरीके सप्त अनिरथी योदोंमें एक थे, जो युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें भी श्रीकृष्णके साथ हस्तिनापुरमें आये थे। इन्होंने धीरधर अर्जुनसे धनुर्वेत्की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने शल्यक सेनापतियमें श्रमशुद्धिको युद्धमें पराजित किया था और वेगवान् नामक दैत्यका भी वध किया था।

भविष्यपुराणमें उल्लेख है कि साम्ब बलिष्ठ होनेके साथ ही अत्यन्त स्वयान् थे। अपनी सुदृढताक अभिमानमें वे किसीको कुछ नहीं समझते थे। यही अभिमान आगे इनके पतनका कारण बना। अभिमान किसीको भा गिरा देता है।

हुआ यह कि एक बार कम्त ऋतुमें रुद्राक्षार दुर्वासा मुनि तीनों जेबोंमें विचरते हुए द्वारकापुरीमें आये। उन्हें तपसे भीगनय देखकर साम्बने उनका परिहास किया। हमने दुर्वासा मुनिने कोषमें आकर अपने अभिमानक बदलेमें साम्बको पाप दिया कि 'तुम

अति शीघ्र योद्धी हो जाओ।' उपहास घुरा होता है, यही हुआ। साम्ब शप्त होनेपर संतप्त हो उठे।

साम्बने अति व्याकुल हो कुछ-निवारणार्थ अनेक प्रकारके उपचार किये, परन्तु किसी भी उपचारसे उनका बुध्र नहीं मिटा। अतमें वे अपने पुत्र्य पिता आनन्दचन्द्र श्रीकृष्णचन्द्रक पास गये और उनसे विनीत प्रार्थना कर कि 'महाराज। मैं कुष्ठरोगसे अत्यन्त पादित हो रहा हूँ। मेरा शरीर गलना जा रहा है, खर दवा जा रहा है, पाँदसे प्राण निकलते जा रहे हैं, अब क्षणभर भी नाभि रहनेकी क्षमता नहीं है। आपका आज्ञा पाकर जब मैं प्राण त्याग करना चाहता हूँ। आप इन असह्य दग्धकी निवृत्तिके लिये मुझ प्राण त्यागनेकी अनुमति दें।'।

महायोगेश्वर श्रीकृष्ण भगवन् विचारकर बोले—'पुत्र! धर्म धारण करो। धर्म त्यागनेसे गेग अदिक सताता है। मैं उपाय बनाता हूँ, सुनो। तुम श्रद्धापूर्वक श्रीमूर्धनायागपत्नी आराधना करो। पुत्र्य यदि विधिगि दक्षादी आराधना विशिष्ट ढंगसे करे, तो अवश्य ही विधिगि पत्राप्ति प्राप्ति होती है। देवायधन निरुद्ध नहीं होता।

साम्बक सदेह कर्णेश्वर श्रावण पुन घोत्रे—शाख और अनुमानसे हजारों देवताओंका होता सिद्ध होता है,

विशु प्रयश्नो मूर्धनारायणसो वद्वर कोइ दूसरा देखना नहीं है । मारा जगत् इहाँसे उत्पन्न हुआ है और इहाँमें लीन हो जायगा । प्रह, नक्षत्र, राशि, आश्रित्य, वसु, इन्द्र, वायु, अग्नि, रुद्र, अश्विनीकुमार, मया, दिशा, भू, भुवः, स्व आदि सन लोक, पर्वत, नदी-नद, सागर-सरिता, नाग-नग एव समस्त भूतप्रायका उत्पत्तिरे हेतु सूर्यनारायण ही हैं । वेद, पुराण, इतिहास सनीमें इनको परमात्मा, अन्तरात्मा आदि शब्दोसे प्रतिपादित किया गया है । इनके सम्पूर्ण गुण और प्रभावका वर्णन सौ वर्गों भी कोई नहीं कर सयता । तुम यदि अपना कुछ मिटाकर ससारमें सुख भोगना चाहते हो और मुक्ति-मुक्तिकी इच्छा रखने हो तो निधिपूर्णक सूर्यनारायणकी आराधना करो, जिससे आप्तामिक, आधिभौतिक दृ ख तुमको कभी नहीं होंगे ।' (सूर्यदेवकी समाराधना मन्त्र-सूची यनानी है ।)

पिता श्रीकृष्णकी आज्ञा शिरोधार्य कर साम्ब चन्द्रभागा नदीके तटपर जगतप्रसिद्ध मित्रवन नामक सूर्यभेत्रमें गये। वहाँ सूर्यकी 'मित्र' नामक मूर्तिका स्थापनाकर उसकी आराधना करने लगे। जिस स्थानपर इन्होंने मूर्तिकी स्थापना की थी, आगे चलकर उसीका नाम 'मित्रवन' हुआ। साम्बने चन्द्रभागा नदीके तटपर 'साम्पुरा' नामक एक नगर भी बसाया, जिसे आजकल पंजाबका मुल्ताननगर कहते हैं। (साम्बरा नामकी एक जादूगरी विद्या भी है, जिसका आविष्कार साम्बने ही किया था।) मित्रवनमें साम्ब उपासार्थक सूर्य मन्त्रका अंगुष्ठ जप करने लगे। उन्होंने ऐसा घोर तप किया कि शरीरमें अग्नि मात्र बच रह गयी। वे प्रतिदिन अत्यन्त भक्तियावसे

गङ्गाद होमत—‘यदेतमण्डलं शुभलं दिव्यं चात्तर
मययम्’—इस प्रथम चरणनाले स्तोत्रसे सूर्यनारायण
की स्तुति करते थे । इसके अतिरिक्त तप करते सगं
वे सहस्रनामसे भी सूर्यका स्तवन करते थे । *

इस आराधनसे प्रसन्न होकर सूर्यभगवान् स्वप्नमें दर्शन देकर साम्बसे कहा—“प्रिय साम्ब ! सहस्रनामसे हमारी स्तुति करनेकी आवश्यकता नहीं है । हम अपने अत्यन्त गुह्य और परित्र इक्कस नामोंका पाठ तुम्हें बताने हैं । जिनका पाठ करनेसे सहस्रनामके पाठ करनेका फल मिलता है । हमारा यह स्तोत्र शैलोक्यमें प्रसिद्ध है । जो दोनों मन्त्राओंमें इस स्तोत्रका पाठ करते हैं वे सब पापोंसे छूट जाते हैं और वन, आरोग्य, सत्ता आदि काञ्छित पदार्थ प्राप्त करते हैं ।” माम्बने इस स्तराजके पाठसे अभीष्ट फल प्राप्त किया । यदि कोई भी पुरुष भ्रष्टा-भक्तिपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करे, तो वह निश्चय ही सब रोगोंसे छूट जाय ।

साम्ब भगवान् सूर्यके आज्ञेशानुसार इष्टीम नामोंका पाठ करने लगे। तपश्चात् साम्बरी अटल भक्ति, कठोर तपस्या, श्रद्धायुक्त जप और स्तुतिसे प्रसन्न होकर सूर्यनारायणन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिये और बोले—'तस साम्ब ! तुम्हारे तपसे हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, पर मोंगे।' यचना प्रसन्न होनेपर अभीष्ट सिद्धि देने हैं।

अब साम्प्रतिक शक्तिमात्रमें अव्यक्त लीन हो गये थे। उन्होंने कहा यही एक बर मौलाना—'परमात्मन्! आपने श्रीगणेश मेरी दृढ़ शक्ति हो।'।

भगवान् सूर्यने प्रसन्न होकर कहा—“यह तो होगा ही, और भी कोई बर मांगो ।” तब उज्ज्वल-से होकर सागर

● सत्यसिद्धनामस्तोत्र गीताप्रेससे प्रकाशित है।

† इसकीस नाम ये हैं—

ॐ विरक्तना विरक्तान् भातण्डो भातस्य भवि । छेद्यप्रकारं भीमान् गृह्यधुमदम् ॥
राक्षसाभी विरोधेन वर्ता हर्ता तमिरुदा । तपनम्यानसचैव शुचि कृपाभयान् तौ

। गणसिद्ध्या तदा न ५५

दूसरा वर माँगा—‘भगवन् । यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है, तो मुझे यह वर दीजिये कि मेरे शरीरका यह कलक निवृत्त हो जाय ।’ कुछ जीवनका सजमे वड़ा पाप-फट्ट समझा जाता है ।

सूर्यनारायणके ‘एवमस्तु’ कहते ही साम्बका रूप दिव्य और स्वर उत्तम हो गया । इसके अतिरिक्त सूर्यने और भी वर दिये, जैसे कि—‘यह नगर तुम्हारे नामसे प्रसिद्ध होगा । हम तुमको स्वन्ममें दर्शन देते रहेंगे, अथ तुम इस चन्द्रभागा नदीके तटपर मन्दिर बनवाकर उसमें हमारी प्रतिमा स्थापित करो ।’

साम्बने श्रीसूर्यके आदेशानुसार चन्द्रभागा नदीके

तटपर मित्रजनमें एक विशाल मन्दिर बनवाकर उसमें विधिपर्यक सूर्यनारायणका मूर्ति स्थापित करायी ।

इसके बाद मौसल-युद्धमें साम्बने वीरप्रीति प्राप्त की । मृत्युके पश्चात् भगवान् भास्करकी कृपासे ये शिवदेवोंमें प्रविष्ट हो गये ।

[साम्बकी कथा और भक्ति-पदतिले हजारों— लाखों लोगोंने लाभ उठाया है और सूर्यराजनासे स्वास्थ्य और सुख प्राप्त किया है । साम्बपुराण (उपपुराण) में साम्बकी कथा, उपासना और उससे सम्बद्ध ज्ञात-यत्न बार्ने विस्तारसे वर्णित हैं । अन्य पुराणोंमें भी साम्बकी कथा और उपासनाकी चर्चा है ।]

भगवान् सूर्यका अक्षयपात्र

(लेखक—आचार्य भीवल्लभमजी शास्त्री, एम्. ए.)

महाराज युधिष्ठिर सत्यवादी, सदाचारी और धर्मके अवतार थे । महान्-से-महान् सकल पङ्कनेपर भी उन्होंने कभी धर्मका त्याग नहीं किया । ऐसा सन कुछ होने हुए भी राजा होनेके नाते दैवात् वे घतकीङ्गमें सम्मिलित हो गये । जिस समय भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र दूरस्थ देशमें अपने शत्रुओंके विनाश करनेमें लगे हुए थे, उस समय महाराज युधिष्ठिरको अपने अपना राज्य, धन-आन्व्य एवं समस्त सम्पदा गँजनी पड़ी । अन्तमें उन्हें बारह वर्षका वनवास भी जूझमें हार-स्वरूप मिला । महाराज युधिष्ठिर अपने पाँचों भाइयोंके साथ वनवासमें वटिन दुःस्रके झेलने चल पड़े । साथमें महासती द्रौपदी भी थीं । महाराज युधिष्ठिरके साथ उनके अनुयायी ब्राह्मणोंका वह दूत भी चरु पका, जो अपने धर्मात्मा राजाके बिना अपना जीवन व्यर्थ मानता था । उन ब्राह्मणोंके समझते हुए महाराज युधिष्ठिरने कहा—‘ब्राह्मणों ! जूझमें मेरा सर्वस्व हरण हो गया है । हम फल-शून्य तथा अनेके आक्षेपपर रहने

का निषेध कर सनत-हृदयसे धनमें जा रहे हैं । वनकी हम यात्रामें महान् कष्ट होगा, अतः आप सब भग साय छेड़कर अपने-अपने स्थानको लौट जायें ।’ ब्राह्मणोंने दृढ़ता के साथ कहा—‘महाराज ! आप हमारे भग्न-योग्यजी चिन्ता न करें । अपने लिये हम स्वयं ही अन्न आदिकी व्यवस्था कर लेंगे । हम सभी ब्राह्मण आपका अभीष्ट चिन्तन करेंगे और मार्गमें सुन्दर-सुन्दर कथा प्रसङ्गमें आपको मनको प्रसन्न रखेंगे, माय ही आपसे; साथ प्रसन्नतापूर्वक वन विचरणकर आनन्द भी उठावेंगे ।’ (महामा० वनपर्व २ । १० । ११)

महाराज युधिष्ठिर उन ब्राह्मणोंक इस निषेध और अपनी स्थितिके जानकर चिन्तित हो गये । उनको चिन्तित दंगतर परमाण-चिन्तनमें तटपर और अथात्म-विषयक महान् विद्वान् गानकजीने महाराज युधिष्ठिरके सांख्ययोग एवं कर्मयोगपर विचार निमग्न किया और वनकी अनुयोगिता सिद्ध करते हुए बोले—

‘जो मानव धर्म करनेके लिये धनक उपार्जनकी कामना

करता है, उसकी यह इच्छा ठीक नहीं है, अतः धनके उपार्जनकी इच्छा नहीं करना ही उचित है। कीचड़ लगाकर पुनः उसके धोनेसे कीचड़ नहीं लगाया ही ठीक है, श्रेयस्कर है—

धर्मारण्यं विच्छेदा परः सस्य निरीहता ।
महालनादिः पद्मस्य वृषादस्पर्शनं धरम् ॥
(—महाभा० वनपर्व २।४९)

शौनकाजीने वन-यात्रामें युधिष्ठिरको आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये एक विचित्र त्यारीका मार्ग अपनानेके लिये बनाया था। फिर भी किसी सपुत्रपके लिये अपने अतिथियोंका स्वागत-सत्कार करना परम कर्तव्य है, तो ऐसी स्थितिमें स्वागत कैसे किया जा सकेगा ? युधिष्ठिरके इस प्रश्नपर शौनकाजीने कहा—

स्थानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च खरुता ।
सतमेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥
(—महाभा० वनपर्व २।५४)

‘हे युधिष्ठिर ! अतिथियोंके स्वागतार्थ आसनके लिये स्थान, बैठनेके लिये स्थान, जल और चौथी मधुर वाणी—इन चार वस्तुओंका अभाव सपुत्रोंके घरमें कभी नहीं रहता ।’ इनके द्वारा अतिथि-सेवाका धर्म निम्न सकता है।

महाराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्यकी सेवामें उपस्थित हुए और उनकी सहायसे सूर्यमगवानकी वपासनामें जुट गये। पुरोहितने भगवान् सूर्यके अष्टोत्तर शतनाम-स्तोत्र (एक सौ आठ नामोंका जप) का अनुष्ठान बताया और वपासनाकी विधि समझा दी। महाराज युधिष्ठिर सूर्योपासनाके फट्टन नियमोंका पालन करते हुए सूर्य, अर्घमा, भग, स्वधा, पूजा, अर्क, सज्जिना, रवि इत्यादि एक सौ आठ नामोंका जप करने लगे। महाराज युधिष्ठिरने सूर्यदेवकी प्रार्थना करते हुए कहा—

॥ भानो जगत्तद्भ्यस्त्यमाया मयैवेतिनाम् ।
स्य योगिनिः मयैभूतानां त्यमाचारं विषायताम् ॥
स्य गतिं सर्वसाध्यानां योगिनां स्य परायणम् ।
मनाहृतार्णवांस्तु स्य गतिरस्य मुमुक्षुनाम् ॥

त्वया सधार्यते लोकस्त्यया लोकः प्रकाशते ।
त्वया पवित्रीक्रियते निर्व्याजं पाल्यते त्वया ॥
(—महा०, वन० ३।३६-३८)

‘हे सूर्यदेव ! आप अखिल जगत्के नेत्र तथा समस्त प्राणियोंकी आत्मा हैं। आप ही सब जीवोंके उत्पत्ति-स्थान हैं और सब जीवोंके कर्मांतुणमें लगे हुए जीवोंके सदाचार हैं। हे सूर्यदेव ! आप ही सम्पूर्ण साध्ययोगियोंके प्राप्तव्य स्थान हैं। आप ही मोक्षके खुले द्वार हैं और आप ही मुमुक्षुओंकी गति हैं। हे सूर्यदेव ! आप ही सारे ससारमें धारण करते हैं। सारा ससार आपसे ही प्रकाश पाता है। आप ही इसे पवित्र करते हैं और आप ही इस ससारका विना किसी स्थायिके पालन करते हैं।’

इस प्रकार विस्तारसे महाराज युधिष्ठिरने भगवान् सूर्यकी प्रार्थना की। भगवान् सूर्य युधिष्ठिरकी इस आराधनासे प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गये और उनके मनोगत भाषणों समझकर बोले—

यत्तेऽभिलषितं विञ्चिस्तत्त्वं सर्वमद्याम्यसि ।
अहमन्नं प्रदास्यामि सप्त पञ्च च ते समा ॥
(—महा० वन० ३।७१)

‘धर्मेण ! तुम्हारा जो भी अभीष्ट है, वह तुमको मिलेगा। मैं बाह्य कर्मेतक तुमको अन्न देता रहूँगा।’

भगवान् सूर्यने इतना बहुरूप महाराज युधिष्ठिरको वह अपना ‘अक्षयपात्र’ प्रदान किया, जिसमें बना भोज्य पदार्थ ‘अमय्य’ बन जाता था। भगवान् सूर्यका वह अक्षयपात्र ताम्रकी एक मिचित्र ‘चट्टने’ थी। उसकी विशेषता यह थी कि उसमें बना भोज्य पदार्थ तबतक अमय्य बना रहता था, जबतक सती दोषदी भोजन नहीं कर लेती थी। पुनः जब वह पात्र भोज्य होकर पवित्र बन दिया जाता था और उसमें पदार्थ बनता था तो नहीं

उन्से प्रार्थना की—‘भगवन् ! आप जिस दिव्यमणिसे
मैंने लोकोंको सदा प्रकाशित करते रहते हैं, वह
अमन्तकमणि मुझे देनेकी कृपा काजिये* ।

तब भगवान् सूर्यनारायणने कृपा करते वह तेजसी
मणि राजा सत्राजितको दे दी । वे उसे कण्ठमें
धारण कर द्वारकापुरीमें गये । ये सूर्य जा रहे हैं—
सा कहते हुए अनेक मनुष्य उन नरेशके पीछे दौड़
पड़े । इस प्रकार नगराभियोको विस्मित करते हुए
सत्राजित अपने रजिवासमें चले गये ।

यह मणि धृष्णि और अधवसुत्राले जिस व्यक्तिके
घरमें रखती थी, उसके यहाँ उस मणिके प्रभावसे
सुखकी वर्षा होती रहती थी । उस देशमें मेघ समय
पर वर्षा करते थे तथा वहाँ व्याधिका किञ्चिन्मात्र भय
नहीं होता था । यह मणि प्रतिदिन आठ भार सोना
दिया करती थी ।

जब भगवान् भी ससारी लोगोंके साथ क्रीड़ा करने
के लिये अन्तार धारण करने हैं तो सर्वसाधारण अल्पज
व्यक्ति उन नटनगरको अपने समान ही धर्मरक्षणमें
बैठा हुआ समझते हैं । वे उनके पायोंपर शङ्का करते
हैं, लाञ्छन लगानेवाली समालोचना भी कर बैठते
हैं । जब भगवान्को नरनाट्य करना होता है तो वे
अपना भगवत्का प्रदर्शन नहीं करते ।

लोभका ऐसा घणित प्रभाव है कि उसके कारण
भाई-भाईमें मित्रोप उत्पन्न हो जाता है, अपने पराये
हो जाते हैं तथा मित्र शत्रु बन जाते हैं । इसी
भावको प्रदर्शित करनेके लिये भगवान् श्यामसुन्दरने
स्वमन्तकमणिके हरणकी लीला दिखायी थी । इस
स्वमन्तकमणिके हरण एवं मङ्गलकी लीलाका कथा
प्रसङ्ग विस्तृतरूपसे श्रीमद्भागवतक दशम स्कन्धके
५६ ५७ अध्यायोंमें आया है ।

ऐसी प्रसिद्धि है कि भाद्रमासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी
नियमें उदित चन्द्रमाका दर्शन होनेसे मनुष्यमात्रको
कलङ्क लगनेकी सम्भावना होती है । चन्द्रदर्शन
हो जानेपर कलङ्कका निवारण हो जाय, इसके लिये
श्रीमद्भागवतके इन दो (५६ ५७) अध्यायोंका
कथाप्रसङ्ग पढ़ना एवं सुनना अत्यन्त लाभप्रद है ।

इस स्वमन्तकोपाख्यानकी फलश्रुतिका वर्णन करते
हुए श्रीशुकदेवजी कहते हैं—‘सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक
भगवान् श्रीकृष्णके पराक्रमसे परिपूर्ण यह पवित्र
आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलङ्कोंका मार्जन
करनेवाला तथा परम मङ्गलमय है । जो इसे पढ़ना,
सुनना अथवा साधन करता है, वह सब प्रकारका
अपकीर्ति और पापोंसे छूटकर परम शांतिवश अनुभव
करता है ।’

—५६५७—

० तदेतन्मणिरत्न मे भगवन् दातुमर्हसि ॥

(—हरिव्यास ३८।२१)

† चार धानकी एक गुड्डी या एक रत्ती होती है । चार रत्तीवा एक पण (आधे मासेसे कुछ अधिक), आठ
पणवा एक चरण, आठ चरणका एक पल (या दारै छत्रोंके लगभग होता है), चौ पत्र (मात्र) सेरा (लगभग) का एक
जुल शक्ती है, योग गुणका एक भार होता है अथवा आठ बारसे आठ मनका एक भार होता है ।

† यह गुरु भगवन् स्वस्व विनाशका नृजितार मुण्डक ४ ।

आख्यात मणि शृणुतुसुखेद् वा शृणुति दुःखिणश्च यानि भानिषद् ॥ (—भीष्म १०.२३)

सूर्यभक्त ऋषि जरत्कार

(—ब्रह्मलीन परमभ्रदेय श्रीजयदयालजी गायन्दका)

महाभारतके आदिपर्वमें जरत्कार ऋषिकी कथा आती है। वे बड़ भारी तपस्वी और मनस्वी थे। उन्होंने सर्पराज वासुकिकी वहिन अपने ही नामकी नागरत्न्यासे विवाह किया। विवाहके समय उन्होंने उस कन्यासे यह शर्त की थी कि यदि तुम मेरा कोई भी अप्रिय कार्य करोगी तो मैं उसी क्षण तुम्हारा परित्याग कर दूँगा। एक बारकी बात है, ऋषि अपनी धर्मपत्नीकी गोदमें सिर रखले लेटे हुए थे कि उनकी ओँख ढग गयी। देखते-देखते सूर्यास्तका समय हो आया, किंतु ऋषि जाने नहीं, वे निद्रामें थे। ऋषिपत्नीने सोचा कि ऋषिकी सायसन्ध्याका समय हो गया, यदि इन्हें जगानी हूँ तो ये नाराज होकर मेरा परित्याग कर देंगे और यदि नहीं जगाती हूँ तो सन्ध्याकी वेष्ट टल जाती है और ऋषिके धर्मका लोप होता है। धर्मप्राणा ऋषिपत्नीने अन्तमें यही निर्णय किया कि पतिदेव मेरा परित्याग चाहे मरे ही कर दें, परंतु उनके धर्मकी रक्षा मुझे अवश्य करनी चाहिये। यही सोचकर

उसने पतिको जगा दिया। 'ऋषिने अपनी इच्छाके विरुद्ध जगाये जानेपर रोष प्रकट किया और अपनी पूर्व प्रतिज्ञाका स्मरण दिलाकर पत्नीको छोड़ देनेपर उठाकर हो गये। जगानेका कारण बतानेपर ऋषिने कहा— 'हे मुग्धे! तुमने इतने दिन मेरे साथ रहकर भी मेरे प्रभावको नहीं जाना। मैंने आजतक कभी सन्ध्याकी वेलाका अतिक्रमण नहीं किया। फिर क्या आज सूर्य भगवान् मेरा अर्घ्य लिये बिना ही अस्त हो सकते थे! कभी नहीं!—

शक्तिरस्ति न यामोर मयि सुप्ते विभावसो ।
अस्त गतु यथाकालमिति मे हृदि घनैते ॥

(—महा० आदि० ४७ । २५, २६)

सच है, जिस भक्तकी उपरासनामें इतनी दृढ़ निष्ठा होती है, सूर्यभगवान् उसकी इच्छाके विरुद्ध कोई कार्य कर नहीं सकते। हठीले भक्तोंके लिये भगवान्‌को अपने नियम भी तोड़ने पड़ते हैं।

(—तत्त्व त्रिन्तामणि भाग ५, से)

मानवीय जीवनमें सुधा घुल जाये

(डॉ० श्रीछोटेलालजी शर्मा, प्लागेन्ड, एम० ए०,
पीएच० डी०, बी० एह०)

अधकारके निकट वैरी अनुमाली विभो !
मेदि भयजङ्गमा प्रकाश विक्साहये ।
दौर्यत्य दुग्ति मलिनहीन धामसमं
प्रगर-मरीचि-सुप्र धीवि मरमाहये ।
भयज-निर्दायिनामं बयसे भटक रहे
वीजिये प्रकाश राशि नार्न सगसाहये ।
मानवीय जीवनमें सुधा घुल जाये देख ।
मीरस रसा पै पेसा रस बरसाहये ।

कलियुगमें भी सूर्यनारायणकी कृपा

(लेखक—श्रीअपशिखोरदामजी भोवैण्णव 'भेमनिधि')

आप विचार करें, इस कलियुगमें भी देवगण कृपा करते हैं तथा समय पड़नेपर वे साक्षी भी देने हैं । 'भक्तमाला'में वर्णित प्रसिद्ध श्रीजगन्नाथधामके पास श्रीसाक्षीगोपालजीके मन्दिरके विषयमें तो सभी जानते ही हैं, परन्तु कच्छकी यह एक नवीन घटना भी श्रद्धा बढ़ानेवाली वस्तु है ।

कच्छके राजाओंमें राव देशलजी श्रद्धा तथा भगवद् भक्ति लोकविश्रुत है । सन् १८०५में पेशवा शुद्धा १, शुक्रवारसे 'भुज'में 'शिवरामपण्ड'के उत्सव प्रसङ्गमें आपने सवा लाख स्तोत्री लगातार दस दिनोंतक सेवा की थी । निम्नलिखित घटना उसीसे सम्बद्ध है, जो स्वयंके प्रोत्साहित तथा श्रद्धाभावनाको दृढ़ करती है । संक्षेपमें घटना इस प्रकार है—

एक दिन कच्छकी राजधानी 'भुज'में एक अद्भुत बाँद (फरियाद) आया । एक साहूकारने एक पटेलपर दावा दायर कर दिया । वह दस्तावेज लिखकर देनेवाला किस्तान गरीब था—उसने उसमें लिखा था कि—'कोरी (स्थानीय रजनमुदा) राजजी (तत्कालीन राजा) के छापकी एक हजार रोकड़ी मैंने तुम्हारे पाससे ब्याजपर ली है । समयपर ये कोरीयों मैं आपको ब्याजके साथ भर देंगा । दस्तावेजके नीचे साक्षियोंके नाम हैं । सबसे नीचे 'साख श्रीसुरजकी' लिखा है ।'

आज उसी दस्तावेजने राजदरबारके सामने एक विपत्त समस्या खड़ी कर दी है । किस्तान कहता है—एक हजार कोरीयों ब्याजसहित साहूकारको भर दी हैं ।

साहूकार कहता है—'बात असत्य है । हमको एक कोरी भी नहीं मिली है । यह झूठ बोलता है । मेरे पास पटेलकी सहीगाला दस्तावेज मौजूद है ।'

इधर दस्तावेज कहता है—'किस्तानको एक हजार कोरीयों भरनेको है ।' किस्तानने कोरी चुपनी कर दी, इस बातका कोई साक्षी नहीं है—कागजपर ऐसा

कोई चिह्न भी नहीं है । अदालतने साक्षी, तर्क एवं कानूनक आधारपर पूरा छानबीनकर सभी प्रमाण किस्तान पटेलके विरुद्ध प्राप्त किये । कोई भी बात किस्तानके पक्षमें नहीं है । प्रमाणसे सिद्ध होता है—'किस्तान झूठा है' और पटेलक विरुद्ध फैसला भी सुना दिया जाता है ।

'भुज'की राजगद्दीपर उस समय राव देशलजी बाना निराजमान थे । प्रखर मय्याहका समय था । सूर्यमानो अग्निनी ज्वाला बरसा रहें थे । वे भुजके पहाड़को प्रचण्ड उत्तम तापसे तपकर अपनी सम्पूर्ण गरमी भुज नगरीपर फेंक रहे थे । ऐसी गरमीमें कच्छके रावजीकी आँवें अभी जरा-सी ही मिली थीं कि बाहरसे करुण कन्दन सुनायी पड़ा—

'महाराज ! मेरी रक्षा करो—रक्षा करो, मैं गरीब मनुष्य जिना अपराधके मारा जा रहा हूँ ।'

किस्तानकी करुण चीख सुनकर रावजीकी आँवें खुल गयीं । कच्छका मासिक नगरी पौष यकप्रयक बाहर आया । राजधर्मका यही तत्त्वज्ञा है ।

'कौन है भाई ?' महाराजकी शान्त, माटी बाणीने वातावरणमें गूँथता भर दी ।'

'चिर नीरहों राजनी !' किस्तानका कण्ठ छलाछल भर गया । वह पैर धारण कर बोला—'मैं एक हजार कोरीके लिये आँसू नहीं बहाता हूँ । मेरे सिरपर झूठ चोगनका फलक आता है, यह मुझसे सहा नहीं जाता, धर्माकार ! मुझ सचा एवं उचित न्याय चाहिये, गरीबनिवाज !'

पटेलने अपनी सारी राम-यज्ञानी वृष्टि अरिपति देशलजी धामाकर चरणोंमें निवदित की । महाराजने सभी कर्मजाल भुजकी अगलजसे अपने पास भेगवाये । उमरुपक-एक क्षणको ध्यानपूर्वक पढ़ा । किस्तानकी सचाई कर्मजोंमें

तो कड़ी तीव्र न पड़ी, किंतु उसके नेत्रों में निर्गुणा
झाक रही थी।

कागजोंको देखकर बच्चे अभिनिर्दिष्ट निगमपूर्ण
निश्वास लेने हुए कहा—‘क्या फर्क भाई ! तुने क्रोधियों
भर दी है, पर इसका कुछ भी प्रमाण इन कागजोंमें
उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।’

‘प्रमाण तो है, अजदत्ता ! मैंने अपने हाथसे ही इस
दस्तावेजपर काली स्याहीसे चौकड़ी (X ऐसे निशान)
लगाये हैं।—किस्तानने अपनी प्रामाणिकताका निवेदन
करते हुए कहा।

‘चौकड़ी !’ महाराज देशलजी बाबाने चाककर
कहा। ‘हाँ धर्मनार ! चौकड़ी !’ काजी रोशनादकी
कड़ी-सी चौकड़ी ! चारों फोनोपर कागजके चारों ओर
मैंने अपने हाथसे लगाया है, चार कागज चौकड़ियाँ !’

‘अरे, चौकड़ी तो क्या, इसपर तो बाला त्रिदू भी
कड़ी लिखाया नहीं बना—’ गानाने कहा।

‘यह सन चाह जरी हुआ हो, राजन् ! आपको
चरणोंपर हाथ रखकर मैं साथ ही कहता हूँ—’ किस्तानने
बाबाने दोनों चरणोंपर अपने दोनों हाथ रख दिये।

‘पूनेल (कलवी) की याणीमें सगाई साफ-साफ
शत्रुपत्नी थी। यह समस्या अब और भी कठिन हो गयी।
महाराजोंने सिरपर पसीना आ गया, आँखोंकी स्पोरियों
बढ़ गयीं। तुरत उस साहूकारको बुलवाया गया। यह राजा
के सम्मुख उपस्थित हुआ। अब तो कचहरीमें सभी लोग
भी आकर बैठ गये थे तथा किस्तानन न्यायको तौलते हुए
इस सन आत्मा न्यायमूर्ति राजाके ‘पापको देख रहे थे।

‘सेठ ! मनमें कुछ भी छुट-कसुट हो तो निकल
—’ राजाने साहूकारको गम्भीरतापूर्वक कहा।

‘नारायण ! जो फुट होना, यह तो यह कागज
ही कहेगा, देख लीजिये !’

राजाने पुन दस्तावेज हाथमें लिया। राजा
की दृष्टि कागजके कोने-कोनेपर सीधी चली जा रही
थी। परतु ‘चौकड़ी’ने प्रश्नका उत्तर किसी प्रकार नहीं
मिठ रहा था। इनमें राजाकी दृष्टि कागजन अनिम
अक्षरोंपर पड़ी—‘साध्व श्रीसूरजजी’।

अब निचार राजाके गस्तिथकमें चढ़ गये—सूरज सत्य
साक्षी देंगे : और उहाने वह दस्तावेजका कागज
सूर्य भगवान् के सामने रख दिया।

‘हे सूर्यदेव ! इस दस्तावेजमें आपकी साक्षी किया
है। मैं ‘भुज’का राजा यदि आज न्याय न कर
सका तो दुनिया मेरी हँसी उड़ावगी। राजाने
मन-ही-मन श्रीसूर्यनारायणसे बुद्धिदानकी प्रार्थना की
और कागजको सूर्यक सम्मुख रख दिया।
फिर ये टुकड़की लगाकर प्यानपरक कागजको देगने
छगे। एक चम्कर उभरा ! एक हलकी-सी पानीक गग-
सरीली स्पष्ट चौकड़ी दस्तावेज कागजपर दीवने लगे।
फिर तो फच्छात्रिपति ऐसे आनन्दमें हर्षित हो गये माने
उहोंने किसी मशहूर देशको जीत लिया हो। आकाशमें जग-
मगाने हुए सूर्यनारायणके सामने उनको दोनों हाथ जुड़ गये।

अब राजाने किस्तानसे पछा—‘तुमने कागज
पर चौकड़ी लगायी, उसका कोई साक्षी भी है।’

‘काला कीआ भी नहीं गयी-निगाह ! साक्षी
तो कोई भी नहीं था—’ पटेउने निवेदन किया।

‘परतु इसमें तो लिखा है न कि—‘साक्षी
श्रीसूर्यजी’। ‘हैं हैं—अन्यथा !’ साहूकारने उत्तर
दिया।

‘यह तो पसा लिखना पूर्वपरमामने क्या
जाता है, रिवाजगत है। भला, मूर्ख कभी साक्षी
देते हैं ?’ राजाने किस्तानमें हँसकर पूछा।

‘देखा तो साक्षी द सकते हैं, राजन् !’ परतु
अब तो कन्तिगुण आ गया है। दुनियाक मनुष्यों

आगे सूर्यकी राक्षी पंगे समझ सक्ती है : वैसे १६ सक्ती है :—गटेने श्रद्धापूर्वक कहा ।

'तनिक इधर तो आइये मेठजी ।'—राजाने साहूकारको बुलाया और उसे सचेतनर सूर्यके सामने उस दस्तावेजको धर दिया ।

साहूकारकी आँखें देखता ही रह गयीं । दस्तावेजपर फीकी सफेद चौकाड़ी साफ-साफ दीख रही थी । साहूकारका मुँह कण्ठ—स्थब्ध हो गया ।

'जो, अब सच्चा बोल । स्याहीकी चौकाड़ी तुने कैसे मिगयी थी ?'—राजाने तीव्र स्वरमें साहूकारसे पूछा । 'गरीबपरवर ! क्षमा करें'—अब धर कौयता साहूकार अपनी फाली कलतनका कर्मान बरता हुआ बोला—'रोशनाइसे लगायी चौकाड़ीका निदान जन गांग दी था, उम्मा समय भी उसपर

मर्ला तीसी दूइ चीनीके कण चारों ओर छिपका दी और उस दस्तावेजका कगज चींटियोंके बिन्ते त्रिकुण पास रग दिया । चींटियोंने चारों तरफकी चौकाड़ीपर पड़ो चीनीमें लगा रोशनाइ भी चाट ली । चीनीर साथ एक रस बने स्याहीके अणु-अणु चींटियोंने चूस लिये । इस प्रकार सम्पूर्ण चौकाड़ी उड़ गयी दोनानाथ ।'

यह सुनकर सभी स्तर रह गये । सूर्यदेवकी साक्षीने विज्ञानके प्राणका तथा राजाने न्यायका संक्षण किया—पटेलको उत्तम 'पाय (अच्छा इलाक़ा) प्राप्त हुआ । इसने महाराज देशलजी (बाबा)की दैवी शक्तिके रूपमें उनकी कीर्तिवत्त बड़ा सम्पूर्ण बख्तरागणें बज गया । फिर तो 'देशराज-परमेश्वर'का देव-दुर्लभ निरद 'देशजी बाबा'क नामके साथ सदा-सर्वदाक लिये शुभ गया । बोटिये मगान् सूर्यनारायणी जय ।

सूर्याराधनसे वैश्याका भी उद्धार

(लेखक—१० भोलोमनाथजी तिमिरे, व्यास)

तत्त प्रवृत्ति योऽयोऽपि स्वर्थं गृहमागत ।

स सम्यक् स्वयारेण स्म पूज्या यथेच्छया ॥

(—अथर्व, प्र० ३० व० अ० ११)

एक बार धर्मपुत्र महाराज बुधिरिने भगवा शीष्टागसे वैश्याओंके उद्धारका उपाय पठा । भगवाही इसका कहा ही सारागमित उत्तर दिया । यथार्थ यह एक लम्बा प्रसन्न है, पर स्थानाभागे उसका सारांश मात्र ही यहाँ दिया जा रहा है ।

फोड़ गी पास्तनाथका व्याक सदमा बिनी दृष्टक या पापसे छूट उठी सक्ता, अब उमको शन शन लुझाया करते हैं । अगलिन पुत्रोसे सारा साराकी वैश्याएँ यदि दो बानोंका शिम पाग्न करें तो उनका बहुत सुभार हो सक्ता है ।

पालनीय बातें—

(१) वे दासीके रूपमें भोजन-यजमान केवर किसी द्विजकी शरण जायें, उसकी आज्ञाकारिणी बान्धव, सम्पत्ति-औरों भाति अपना शेष जीवन साधनमय बनावें ।

(२) प्रायेक रतिधारको उपवास रात्रि किसी शात, शिपरासाता निर्मुक्त, रात्र-देवरहित, वेद पुराणोंक विश्रुत प्रादणसे करा सुनें, मादगोंकर साकार करें । ऐसा करतेसे वे सामान दक्षार्थोंक एक ही निमज्जना प्राप्त । लोकसाक्षी, दिनमणि अदि जगत्सा भगवा शीष्टसूर्यनारायणके पूजा प्रयागसे सिपरो गत वैश्यावृत्तिके जनय लगभग उद्योतर मुक्त होकर अन्तमें अविश्रुति बन पर य अक्षय आनन्दमय मुक्तिदको प्राप्त कर सक्ता हैं ।

भगवान् श्रीसूर्यदेवकी उपासनासे विपत्तिसे छुटकारा

(जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिषीठाधीश्वर ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी भाट्टध्यायोपाध्यायजी महाराजका उद्बोधन)

(श्रीसूर्यसम्बन्धी सत्य घटना)

[भारतके सुप्रसिद्ध महान् धर्माचार्य परमपूज्यपाद आत-भारणीय श्रीमद्भगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिषीठाधीश्वर ब्रह्मन्धीविनूयित प्रह्लादीन स्वामी श्रीकृष्णवाध्यायजी महाराजके श्रीमुखसे सुनी भगवान् श्रीसूर्यसम्बन्धी सत्य घटना और सदुपदेश पात्रकोंक लाभाय प्रयत्नके (यथास्मृत) अनुसार यहाँ दिये जा रहे हैं ।]

श्रीसूर्यकी उपासनाका अद्भुत चमत्कार—

जिज्ञासुका प्रश्न—पूज्यपाद महाराजजी ! मैं बड़ा दुःखी हूँ, मेरा दुःख दूर कैसे हो ?

पूज्य जगद्गुरुजी—तुम किस जानिके हो ?

जिज्ञासु—मैं जातिवन्न ब्राह्मण हूँ ।

पूज्य जगद्गुरुजी—तुम ब्राह्मण होकर दुःखी हो, बड़ा आश्चर्य है । तुम अपने स्वरूपको पहचानो और नित्यप्रति भगवान् श्रीसूर्यका भजन, पूजन, आराधन किया करो तथा भगवान् श्रीसूर्यका भक्तवत् जप करो । सूर्यकी उपासना करोगे तो तुम्हारे समस्त रोग-शोक, दुःख-दारिद्र्य इत्यादि सब तत्काज दूर हो जायेंगे । भगवान् श्रीसूर्यकी उपासना करनेसे बौन-सा पन्सा कार्य है कि जो नहीं बन जाता । भगवान् श्रीसूर्यकी उपासना करनेसे और भगवान् श्रीसूर्यका भजन हो जानेसे मनुष्यके प्राय सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं एवं सभी कार्य बन जाते हैं । भगवान् श्रीसूर्यकी महिमा बड़ी अद्भुत तथा विचक्षण है । भगवान् श्रीसूर्यकी उपासना करनेसे यह लोक और परलोक दोनों बन जाते हैं ।

जिज्ञासु—महाराजजी ! कदाबधे भगवान् श्रीसूर्यकी उपासना करनेसे दुःखोंसे और रोग-शोकसे छुटकारा मिल जाता है, क्या यह बात सत्य है ?

पूज्य जगद्गुरुजी—सत्य है और चिन्तुत अथवा सत्य है ।

जिज्ञासु—महाराजजी ! यह कैसे होता है, क्या कर कुछ और समझाकर उद्देश करे ।

पूज्य जगद्गुरुजी—इसे जरा ध्यानसे सुनो । एक समयकी बात है कि हम अपने आश्रम दण्डीवाड़ा भरलमें ठहरे हुए थे । एक भजका ब्राह्मण हमारे पास आया । यह बड़ा पढ़ा-लिखा विद्वान् था, परन्तु न तो उसके पास धन था और न उसकी कहीं नौकरी ही लगी थी । वह बड़ा परेशान और दुःखी था । उसने हमसे कहा कि महाराज ! मैं बड़ा दुःखी हूँ और जातिवन्न ब्राह्मण हूँ । अंग्रेजीसे एम्. ए. भी हूँ । पर न तो मेरे पास पैसा है और न मुझको नौकरी ही मिल पाती है । - इधर मैं रोगी भी रहता हूँ । जिससे मेरे सब रोग-शोक दूर हो जायें अतः ऐसा कोई उपाय बतानेकी कृपा करें ।

पूज्य जगद्गुरुजीने कहा—

‘तुम भजवासी ब्राह्मण हो इसलिए हम तुम्हें एक ऐसा उपाय बताते हैं, जिससे तुम्हारे समस्त रोग-शोक दूर हो जायेंगे और तुम्हारी समस्त मन कर्मना सिद्ध हो जायेंगी । तुम सब प्रकारसे सुनो हो जाओगे ।’

उस ब्राह्मणने कहा कि महाराज ! यही कृपा होगी ।

इसपर हमने उसमें कहा कि तुम हमारे स्थानपर ही ठहरो और भगवान् श्रीसूर्यकी शरण लो । भगवान् श्रीसूर्यकी उपासना करो । पन्द्रह दिनोंतक नित्यप्रति शुद्ध जलसे स्नान करके भगवान् श्रीसूर्यका सामने खड़े होकर सूर्यभगवान्को जप दो । उन्हें पाप जोड़कर साग्रज प्रणाम करो और चन्दन पुष्पादिसे नित्यप्रति ध्यानात्मक सजित उनका पूजा किया करो । हम जो विधि बतायें, उसके अनुसार श्रीसूर्यभक्तवत् जप, सूर्यके स्तोत्रोंका पाठ और

सूर्यके कृत करो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जायेंगे। श्रीसूर्योपासनासे कौन-सा ऐसा कार्य है कि जो सिद्ध न हो जाता हो।

उस ब्राह्मणने हमारी बातका विश्वास कर सूर्योपासना करनेका दृढ़ निश्चय कर लिया। वह अग्रेजी पढ़ा था और फैशनमें रहता था तथा उसके सिरपर चोटी नहीं थी एव वह चाय भी पीता था। हमने सबसे पहले उसने बाल कटवाकर उसके सिरपर चोटी रखवायी और उससे चाय न पीनेकी प्रतिज्ञा करायी। फिर उसे श्रीसूर्य भगवान्‌के मन्त्र और स्तोत्र पढ़ाने सूर्योपासना करानी प्रारम्भ करा दी।

उसने हमारे बताये अनुसार बड़ी लगन और बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ भगवान्‌ श्रीसूर्यकी उपासना, उनके मन्त्रका जप और स्तोत्रका पाठ आदि करना प्रारम्भ कर दिया। उसका विधिपूर्वक श्रीसूर्योपासना करनेका प्रत्यक्ष फल और अद्भुत चमत्कार यह देखनेमें

आया कि अभी सूर्योपासना करते पंद्रह दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि उसके घरसे एक तार आया कि तुम्हारी अमुक जगहसे नौधरी लगनेकी सूचना आयी है, इसलिये तुम तुरत वहाँपर पहुँच जाओ और कार्य सँभाल लो। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसकी भगवान्‌ सूर्यमें और भी श्रद्धा-भक्ति हो गयी। वह वहाँ गया और ऊँचे पदपर नियुक्त हो गया। वह आगे जाकर मालामाल हो गया। इस प्रकार उसके सब रोग-शोक, दुःख-दारिद्र्य समाप्त हो गये। यह सब भगवान्‌ श्रीसूर्यदेवके भजन-पूजन, जप अनुष्ठान आदि करनेसे और भगवान्‌ श्रीसूर्यक प्रसन्न होनेसे ही हुआ, जो स्वयं हमारी प्रत्यक्ष आँखोंदेखी मय घटना है।

भगवान्‌ श्रीसूर्यकी कृपासे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आवश्यकता है कि हम श्रद्धा-भक्तिके साथ विश्वासपूर्वक भगवान्‌ श्रीसूर्यकी उपासना करें।

प्रेषक—मक भीरामशरणदासजी

सूर्यका महत्त्व

“हैकलने अपनी विश्वपहेली नामक पुस्तकमें लिखा है कि सूर्य प्रकाश और उष्णताके अधिष्ठाता देवता हैं, जिसका प्रभाव चैतन्य पदार्थोंपर प्रत्यक्ष तथा अज्ञात-रूपसे पड़ता है। आजकलके विज्ञान-वेत्ता सूर्योपासनाको और सत्य प्रकारके अस्तित्ववादमें उत्तम समझते हैं। यह उस प्रकारका अस्तित्ववाद है जो वर्तमान समयके एक ईश्वरवादमें भी सरलतापूर्वक परिणत हो सकता है। क्योंकि आधुनिक ग्रह-उपग्रहका पदार्थ निष्ठान और पृथ्वीकी उत्पत्ति तथा निमाणके सिद्धान्त हमको यह धन्यकरते हैं कि पृथ्वी सूर्यका एक भाग है जो उससे पृथक् हो गया है। अतमें कभी-न-कभी पृथ्वी सूर्यसे जा मिलेगी वास्तवमें हमारा सम्पूर्ण शारीरिक तथा माणविक जीवन, अन्ततः और सब प्रकारके इन्द्रियवान्‌ पदार्थोंके ज्ञानकी भाँति, सूर्यके प्रकाश तथा उष्णतापर निर्भर है।

इसमें फोड़ सन्देह नहीं है कि हजारों वर्ष पहले सूर्योपासक लोग अन्य प्रकारके पशुतमे एकेश्वरवादियोंसे मानसिक तथा आध्यात्मिक बातोंमें अधिक बढ़-चढ़े थे। लेखक जय मन् १८८१ ई०में पम्पईमें था, तब उसने यहाँ श्रद्धापूर्वक पारसी लोगोंको (भी) समुद्रके किनारे खड़े होकर अपना अपने आसनपर झुककर उदय तथा अस्त होते हुए सूर्यकी पूजा करते देखा था।”

प्रेषक—श्रीपन्नरामजी

सूर्य-पूजाकी व्यापकता

(लेखक—डॉ० श्रीगुरुप्रनबी राय, एम्० ए०, बी० फिल०, एल्० एस्० बी०)

प्रकाश, ताप और ऊर्जाके स्रोत मगधान् भुवनभास्वरके समुच्च मानव आदिकालसे ही श्रद्धावन्त रहा है। यदि वे वैज्ञानिकोंके लिये ऊर्जा तथा उष्णताके स्रोत हैं तो भक्तोंके लिये जीवनदाना, ग्लोब-शाखियोंके लिये सौर-मण्डलके केन्द्र-निष्ठ और कवियोंको सात चपल अश्वों तथा सहस्र किरणोंवाले रश्मिपथीनी कल्पनामें मुग्ध करनेवाले दिव्य प्राणी हैं। (अपने देशमें) प्रातः काल एव संधिवेद्यमें किमी सरिता, सरोवरमें कमरतक जलके बीच अपना भूमिर ही खाड़े होकर सूर्यको अर्घ्य अर्पित करने एवं सूर्य-नमस्कार करनेकी परम्परा आदिकालसे ही चली आ रही है। सभी गुर्ग, जानि, धर्म और देशोंमें किसी-न-किसी रूपमें सूर्य-पूजा प्रचलित रही है तथा आज भी है। फारसमें अग्नि एवं सूर्योपासना-परम्परा अत्यन्त प्राचीन रही है। मैक्सिमो-वसिलोवकी गान्ध्यानुसार विश्वकी सृजनशक्तिको मूल सूर्य ही है। यूनानमें प्रचलित अपोलो (Apollo) तथा डायाना (Diana) उपास्यमान सूर्योपासनाकी ओर संकेत करते हैं। अपने देशमें सौरोपासनाका अद्भुत सम्प्रदाय ही रहा है। शैव-सूर्योपासनाका भी अलग सम्प्रदाय है। शैव सूर्योपासनाको अपनी उपासना-पद्धतिको अभिन्न अङ्ग मानते हैं। कालान्तरमें शैव-धर्मकी प्रधानताके कारण सौरोपासना गौण हो गयी। त्रेतायुगमें सूर्ययज्ञी-परम्परा भुवनभास्वर-जैसी देखी-गयी रही। दिल्ली, रघु, अज, दशरथ, राम सूर्ययज्ञके उत्त्थानीय नरेश थे। महारथी कर्ण सूर्य-मुत्र थे।

कोणार्क-जैसे सूर्य-मन्दिरोंमें एवं अन्यत्र सूर्य-प्रतिमाओंके रूपमें सूर्य-पूजाकी परम्परा अत्यन्त प्राचीनकालसे मिलती है। यही प्रतीक, यही मानव-रूपमें सूर्यका अङ्कन मिलता है। चक्रको प्राप्त सूर्यके

प्रतीकस्वरूपमें व्यक्त किया गया है। सुदर्शन-चक्रसे कहीं-कहीं तेज किरणें प्रसृष्टित होती दिखलाई गयी हैं। वैदिककालमें सूर्यको नारायण भी कहा जाता था अनेक प्राचीनकालीन (Punch marked) आहतचिह्न युक्त सिक्कोंपर चक्र-सूर्यके प्रतीकरूपमें अङ्कित मिलता है इसी श्रेणीके कुछ सिक्कों तथा ऐरणसे प्राप्त तर्तु शताब्दी ईसापूर्वके सिक्कोंपर सूर्यको कमलके प्रतीकरूपमें अङ्कित किया गया है। सम्भवतः इस कारण सूर्यकी परकीर्णकालीन मानव-प्रतिमाओंके हाथमें कमल-पुष्प मिलता है। गर्गकुण्ड चोळपुरमें स्थित मन्दिरके निकट कमलके आकारकी विशाल प्रसार-प्रतिमा सूर्यके प्रतीकरूपमें अभिव्यक्तिको पुष्ट करती है। १०वीं शताब्दीकी इस प्रतिमाके चारों ओर सूर्यसे सम्बद्ध ऊष, प्रायूषा-जैसी देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ अङ्कित हैं। वद्राहिक मित्र तथा भातुमित्रके सिक्कोंपर, १०वीं शताब्दी ई० ५००वीं वर्षनामक जनजातिके सिक्कोंमें सूर्यका सोलर डिस्क अर्थात् वैदिक-जैसी पीठिकारूप स्थित सूर्यका अङ्कन मिलता है। भीटा बराह, राजघाटकी खुदाईमें प्राप्त सिक्कोंपर सूर्यके वृत्तको अग्निपुण्ड्रके समीप पीठिकारूपके ऊपर अङ्कित दिखाया गया है।

मानवस्वरूपमें सूर्यकी प्रतिमा परिचयी भारतके मौंडा नामक स्थानमें प्राप्त हुई है। इसके अनिरुक्त सूर्यकी मानव-मूर्तिमें एण्डगिरिकी गुफा (वहीसा) तथा बोथ ग्वामें भी प्राप्त हुई हैं। एण्डगिरिकी जैनी-गुफा तथा बोद्धस्थली वैदिककाल प्राप्त प्रतिमाओंसे प्रतीत होता है कि सूर्योपासना-पद्धति १ फेल्स ब्राह्मणमें प्रयुक्त होकर एवं जैन-सम्प्रदायोंमें भी प्रचलित थी। बोधग्यामें प्राप्त प्रथम शताब्दी ई० ५००वीं सूर्य-प्रतिमामें सूर्यको एक

रपर आसीन प्रस्तुत किया गया है, जिसे खींचनेवाले चार घोड़े चार युगोंके प्रतीक हैं। रथमें एक ही पहिया है, जिसे वर्णका प्रतीक माना गया है। रथके दोनों ओर दो खियोंकी आकृतियाँ, सम्भवत ऊषा एवं प्रत्युषा धनुषको प्रत्यक्षापर चढ़ाये प्रदर्शित की गयी हैं। इन सूर्य पत्नियोंको प्रात एव सायंकाल दो पक्ष माना गया है। रथके नीचे सम्भवत अधिकारके प्रतीकरूपमें दैत्यकार मानवकी प्रतिमा प्रस्तुत की गयी है, जिसे कुचलता, नष्ट करता हुआ रथ आगे बढ़ रहा है। चार घोड़ोंवाले रथपर आसीन सूर्य शक तथा यूनानी परम्परा में भी मिलता है। कुछ ऐसा ही चित्रण पटना में प्राप्त मुहरोंपर भी मिला है। पश्चिमी भारत (भोजा) में प्रात बोध गयाकी सूर्य-प्रतिमासे मिलती-जुलती मूर्ति भी समकालीन है। कानपुरके समीप लालभगतसे प्रात प्रथम अथवा दूसरी शताब्दीकी सूर्य-प्रतिमा में अनेक परिवर्तन मिलते हैं। रथसीन सूर्यको खड़ेकी अपेक्षा बड़ी मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। दाँयी तथा बाँयी ओर खड़ी खियों प्रत्यक्षापर चढ़ाये धनुषकी अपेक्षा एक सूर्यभगवान्पर छत्र ताने है और दूसरी चेंबर डुला रखी है। तीन खियों नीचे खड़ी दिखलायी गयी हैं। अर्थात् सूर्यकी पाँच पत्नियों प्रस्तुत की गयी हैं। घोड़े एक दैत्यके मस्तकसे उठने हुए प्रस्तुत किये गये हैं। गुजरातके समीप उड़ीसामें जैन-गुफाके खण्डगिरि-समूह में अनन्त गुफासे प्रथम शताब्दीकी एक प्रतिमा मिली है। इन प्रतिमाओं में प्रस्तुत सूर्यका रथ यूनानी देवता अतलान्तोसे बहुत कुछ मिलता है। इनके अतिरिक्त एलोरा-गुफाकी सूर्यमूर्ति, पणपुरा में पाँचवीं शताब्दी में स्थापित सूर्य-मन्दिर, छठी शताब्दी में गिरिखुटके पदमहर्षि राजाद्वारा स्थापित सूर्य-मन्दिर, ८वीं शताब्दी में मल्लिकार्जुनके 'मार्तण्ड-भासाद', पालवशीय शासनकालकी सूर्य-मूर्तियाँ, ११वीं शताब्दी में अनेक सूर्य-मन्दिरोंकी स्थापनासे सूर्य-पूजनके व्यापक प्रचलनका परिचय मिलता है।

कतिपय परवर्ती सूर्य प्रतिमाओंपर विदेशी प्रभाव परिलक्षित होता है, जैसे भारीभरकम पहिने निरजिस जैसे पैष्ट, बूट अथवा जूते धारण किये सूर्य प्रतिमा दिखायी गयी है। कलकत्ता सम्राटलये में एक ऐसी ही प्रतिमा सुरक्षित है। इन मूर्तियों में अपनी अलग-अलग विशेषताएँ मिलती हैं। मथुरा में प्रात कुराणकालीन सूर्य-प्रतिमा में चार अश्वोंके रथपर आसीन सूर्यके एक हाथमें कमल है और दूसरे हाथमें तलवार लिये लम्बा कोट और आच्छन्नपद भास्करके दोनों स्कन्धोंसे गरुडकी भौंनि एक-एक पल लगे हैं। प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी में स्वदेशी तथा विदेशी तत्त्वोंका समन्वय अद्भुत है। मथुरासे ही प्रात कुछ अन्य सूर्य प्रतिमा में सूर्यकी वेशभूषा शकों-जैसी है। शरीर आच्छन्न है और स्कन्धोंसे पल नहीं लगे हैं, बाँयें हाथमें कमलकलिका और दाँयेंमें खड्ग है। यहाँ सूर्यरथ में चारके स्थानपर दो घोड़े दिखलाये गये हैं।

राजशाही बंगालके नियामतपुर, कुमापुर, मध्यप्रदेश के नागोद में धूमरासे प्रात गुप्तकालीन सूर्य-प्रतिमाओंपर कुराणकालकी भौंनि विदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ये मूर्तियाँ रथपर सवार न होकर अलग खड़ी मुद्रा में हैं, साथमें क्रमशः दण्ड और कमल, लेखनी तथा दावात लिये, विदेशी-परिधान में दण्डी एवं पिण्डकी प्रतिमाएँ अनुचररूप में हैं। दण्डी तथा पिण्ड लम्बे कोट (चोल्क) एव बूट (उपानह) पहिने हैं। मथुरासे प्रात गुप्तकालीन एक अन्य सूर्य-प्रतिमाके शरीरका मध्यभाग पुष्पमालासे अलङ्कृत है, जिसे सूर्य अपने दोनों हाथोंसे पकड़े हैं। गुप्तकालके पश्चात् सूर्यके साथ ऊषा, प्रत्युषा, दण्डी, पिण्ड, सारणी, अरुण सम्बद्ध हो गये पैरोंसे बूट उतर गये और उन्हें छिपा दिया गया। गुप्तकालीन साम्प्रसारकी एक सूर्य-प्रतिमा में अरुणको सारणीरूप में अङ्कित किया गया है, दोनों हाथोंमें कमल है। राजशाही

सुरक्षित एव बोगरामें प्राप्त गुप्तकालीन सूर्यकी नीची पाषाण-प्रतिमाके साथ सारथी अरुण, धनुर्धारिणी उषा, प्रत्यूषा विराजमान हैं। सूर्य निरजिस अथवा फोटोने स्थानपर छोटी पद्मिन है, जो कमरमें बसी है, पर रथकी पीठिकामें छिप गये हैं तथा किराट-मुकुट एव अञ्जङ्गरण युक्त सूर्यप्रतिमा अत्यन्त भव्य है। दोनों हाथोंमें सनाउ कमञ्जे फूलोंके गुच्छेसहित सूर्यने पीछे प्रमामण्डल दर्शकोंपर अपनी दिव्य छाप छोड़ना है। चौनेस परगना (बगल) के काशीपुर नामक स्थानमें प्राप्त सूर्यप्रतिमा त्रिजुद्ध भारतीय वेश भूषामें है, परन्तु रथमें चारका अपेक्षा सात घोड़े ह, यद्यपि पहिया एक ही है और रथके नीचे दो दागव अङ्कित किये गये हैं, अरुण सारथीके रूपमें निराजमान हैं।

मध्यकाष्ठमें सूर्यपूजाका गुजरान, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसामें व्यापक प्रचलन था। सम्मयन इस कारण गुजरातमें मुदेरा-मन्दिर, मध्यप्रदेशमें खजुराहो-मन्दिर, चित्रगुप्त-मन्दिर तथा उड़ीसामें कोणार्क-मन्दिरोंका निर्माण हुआ। मध्ययुगीन अफ्रीकास सूर्य प्रतिमार्णें खड़ी मुद्रामें मित्ती हैं। एकाकी अपवा दो आइसियॉगली साधारण सूर्य-प्रतिमार्णें बिहार और खिचिममें प्राप्त हुई हैं। उड़ीसाके निचिंग नामक स्थानमें प्राप्त १२वीं शताब्दीकी प्रतिमामें अङ्कुरण, वित्रीयशुक्त, उदीप्यवेशधारा सूर्य पद्मासनपर गड़ दिखलाय गये हैं। दोनों हाथमें काली ऊँचाइनक पूर्णत विरोधक हैं। पीठिकामें सात घोड़ोंका एक पक्षियेका रूप अङ्कित है। गुप्पुराने सूर्यक साथ टाग प्रकृषा, दण्डी, फिग्न तथा सारणि अङ्कन भी दिखलाय गये हैं। निचिममें ही प्रायः अन्य प्रतिमामें बौद्ध पञ्चारिक्य नहीं है। दक्षिणी भारतके उत्तरी अङ्कित (गुदीमल) पर पुरातनमन्दिरकी सूर्य प्रतिमामें सूर्य जूला पक्षिने पद्मासनपर गड़ है। सनरी शताब्दीकी

इस प्रतिमाके साथ अनुचर, परिचामिकर्य, सान
अर्थात् गते रथ तथा सारथि अरण्यक अङ्गन नदी
हुआ है। सूर्यके दोनों हाथोंमें कमण्डली अपेक्षा कल्प
दिग्वाये गये हैं।

अधिकांश गव्यम रचनाओंमें सहायकोंका अङ्गन मिलता है। बिहारसे प्राप्त एक ऐसीः प्रतिमामें एक चक्रवाले साप्ताभरणके अतिरिक्त सूर्यके साथ दण्डी, पिण्ड, ऊषा, अरुण, शर-संगन विय दो स्त्रियों तथा दो विद्याधरियों अङ्गीकृत मिलतीह। अजमेरसे प्राप्त एक प्रतिमामें परिचारिकाओंके अतिरिक्त सूर्यके साथ राक्षी तथा निनुप-दो स्त्रियों भी दिग्दर्शनी गयी हैं। हर्नाम सूर्य तथा सारथि अरुणके बीच ऊषा दिग्दर्शित की गयी हैं। क्लृप्त अपना उत्तम श्रेणीकी सूर्य-प्रतिमामें महायन्त्र मूर्तियोंकी मददा बढ़ती गयी। प्रह्वनि जगत्का पीरा दाता होनेका कारण सूर्यके साथ प्रह्वनि-जगतक सभी देवी-देवताओंकी प्रतिष्ठा होने लगी, जैसे कीर्तिमुखा, बारह राशियाँ, आठ भद्र (सूर्यको छोड़कर), ३३ ऋषयों, स्याह आदिश्य, ताम्रिकाएँ, गणेश, कार्तिकेय आदि। जुलाह संप्रदायमें सुरभिज पत्नी एक सूर्यप्रतिमामें सूर्यके साथ अपनी पत्नियोंसहित कम आश्रित्य तथा शुक्र, शनि, राहु, केतु अङ्कित किये गये हैं। बंगालके राजौर नामक स्थानमें प्राग सूर्यप्रतिमामें खपासी, प्रभापण्डल्युक सूर्यक माथ षडई, सिद्ध, नौनों पत्नियोंके अतिरिक्त बाग्रह आश्रित्यों, गन्धर्व तथा कीर्तिमुखका अङ्गन हुआ है। सोनरगने प्राग सूर्यप्रतिमाका साथ दण्डी एक निज्ञान परम्पर प्राप्तहुता पिशाओंकी ओर गुप्त विषे, शर-संगन-मुद्रामें दो आश्रित्यों अर्द्धबासासगायमें बारह आश्रित्यों, नीचे अष्टाद्वित्रयो, ऊपर सूर्यकी अर्चना-मुद्राम का अनुओं बाँदी और ना मुद्रों का एकदम ऊपर गंगा और कार्तिकेयका अङ्गन हुआ है।

इन्द्रा मूर्धोत्तामनाय १९१९ मदन जात्र सङ्ग
मूर्धोत्तामनाय स्तुति अन्य उपासना-महानिर्देशे तथा

सम्प्रदायोंके समन्वयका प्रयास मिलता है। यह प्रवृत्ति सूर्य प्रतिमाओंमें विशद परिलक्षित हुई है। ऐसी प्रतिमाओंमें आधे भागमें एक तथा दूसरे भागमें अन्य देवी-देवताओं तथा उनके चिह्नोंका अङ्कन होता है। जैसे अर्धनारीश्वरकी प्रतिमा अपना विशिष्ट देवी देवताकी अनेक मुजाएँ दिग्दर्शित कर प्रत्येक मुजामें अलग-अलग देवी-देवताओंके प्रतीकत्वका अल-शस्त्र देकर एक ही प्रतिमामें अनेकके समन्वयका प्रयास मिलता है, जैसे सुदर्शनचक्र, त्रिशूल, कमल, क्रमशः विष्णु, शिव एवं सूर्यके प्रतीक माने जाते हैं। इस शैलीकी प्रेरणा सम्भवतः दुर्गा सप्तशती अपना भागवतपुराणमें महिषासुरमर्दिनीक आनिर्भावकी कथासे मिली होगी। ऐसी मूर्तियोंमें सूर्य-लोकेश्वर, सूर्यशिव, हरिहर, प्रता, विष्णु, शिव, सूर्य उल्लेखनीय हैं। बुदेलखण्डके गथई नामक स्थानमें प्राप्त सूर्यप्रतिमाकी छ मुजाएँ दिग्दर्शनी गयी हैं, जिनमें कमल, त्रिशूल धारण किये ह तथा अन्य हाथ पद्म और वरदकी मुद्रामें हैं। पैरोंका आच्छन्न होना स्पष्ट

ब्रह्मा, विष्णु, महेशके उपासना-सम्प्रदायोंमें समन्वयका द्योतक है। राजशाही सप्रहालयमें सुरक्षित १२वीं शताब्दीकी मार्तण्डमङ्गलप्रतिमाके तीन मुख हैं। शैव, शान्त और वीरभाव प्रस्तुत करनेवाले दस हाथ हैं, जिनमें कमल, त्रिशूल, शक्ति, टमर, खर्व, गज आदि धारण किये हैं। पशुगढ़ोके हलादेव-मन्दिरमें शिव, सूर्य तथा ब्रह्माकी एवं चिदम्बरम्-मन्दिरमें विष्णु, शिव तथा सूर्यकी प्रतिमाएँ मिलती हैं। खजुराहोकी सयुक्त मूर्तियोंका आठ मुजाएँ हैं, दो मुजाओंमें पूर्ण विकसित कमल हैं। दो मुजाएँ टूटी हुई हैं। शेषमें त्रिशूल, अम्बाल और कमण्डलू हैं।

आदिकालसे ही मानवजाति भारत ही क्या विश्वके कोने-कोनेमें जीवनदाता सूर्यके प्रति गद्गलित रही है, चाहे कोणार्क-मन्दिर हो, चाहे अन्य कोई मन्दिर, सर्वत्र अपने आराध्यकी विभिन्न रूपोंमें कल्पना की गयी है, जबतक सृष्टिमें जीवन है, सूर्यकी अर्चना होती रहेगी।

गयाके तीर्थ

सूर्यकुण्ड—विष्णुपदके मन्दिरसे करीब १७५ गज उत्तर, ९५ गज लम्बी और ६० गज चौड़ी दीवारसे घिरा हुआ सूर्यकुण्ड नामक एक सरोवर है। उसके चारों ओर नीचेतक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कुण्डका उत्तरी भाग उर्ध्वोऽधः मध्यका वक्रवर्त और दक्षिणका दक्षिण मानस तीर्थ कहा जाता है। तीनों स्थानोंपर तीन वेदियोंमें अलग-अलग पिण्डदान होते हैं। सूर्यकुण्डके पश्चिम एक मन्दिरमें सूर्यनारायणकी चतुर्भुज-मूर्ति खड़ी है, जिसको दक्षिणाकर्क कहते हैं।

x x x x x

गायत्रीदेवी—विष्णुपदके मन्दिरसे लगभग आधा मील उत्तर, फल्गु नदीके किनारे गायत्रीघाट है। नीचेसे ऊपर घाटमें ६८ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। ग्यारह स्तंभियाँ चढ़नेपर गायत्रीदेवीका मन्दिर मिलता है। यह मन्दिर और घाट मन् १८०० ई० में बीलहराम माधवजी सैधियाके पोते सेठ खुशहाल चट्टणी खीने गयामें बनवाया था। गायत्री मन्दिरसे उत्तर लक्ष्मीनारायणका एक मन्दिर है। इन्हीं समीप यमनौगाटपर पद्मेश्वर (फलयोगेश्वर) शिवका मन्दिर है। दक्षिणकी ओर एक मन्दिरमें सूर्यनारायणकी चतुर्भुज मूर्ति है जिसे लोग 'गायान्दित्य' के नामसे पुकारते हैं।

सुरक्षित एवं बोगरामें प्राप्त गुप्तकालीन सूर्यकी नीली पाषाण-प्रतिमाके साथ सारथी अरुण, धनुर्धारिणी ऊषा, प्रत्यूषा विराजमान हैं। सूर्य निरजिस अथवा कोटक स्थानपर धेती पहिन हैं, जो धम्ममें बसी है, पैर रखकी पीठिकामें छिप गये हैं तथा फीट-मुकुट एवं अलङ्करण-युक्त सूर्यप्रतिमा अत्यन्त भव्य है। दोनों हाथोंमें सनाल कमलके फूलोंके गुच्छेसहित सूर्यके पीछे प्रभामण्डल दर्शकोंपर अपना दिव्य छाप छोड़ता है। चौबीस परगना (बंगाल) के काशीपुर नामक स्थानमें प्राप्त सूर्यप्रतिमा विगुह भारतीय वेश-भूषणमें है, परंतु रथमें चारकी अपेक्षा सात घोड़े हैं, यद्यपि पहिया एक ही हैं और रथके नीचे दो दानव अंकित किये गये हैं, अरुण सारथीके रूपमें विराजमान हैं।

मध्यकालमें सूर्यपूजाका गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसामें व्यापक प्रचलन था। सम्भवतः इस कारण गुजरातमें मुद्देरा-मन्दिर, मध्यप्रदेशमें खजुराहोका चित्रगुप्त-मन्दिर तथा उड़ीसामें कोणार्क-मन्दिरोंका निर्माण हुआ। मध्ययुगीन अधिकांश सूर्य प्रतिमाएँ खड़ी मुद्रामें मिलती हैं। पश्चात्की अथवा दो आङ्ग्लियोंवाली साधारण सूर्य-प्रतिमाएँ बिहार और खिचिंगमें प्राप्त हुई हैं। उड़ीसाके खिचिंग नामक स्थानमें, प्राप्त १२वीं शताब्दीकी प्रतिमामें अङ्कुरण, क्रिस्तियुक्त, उदीयवेशधारी सूर्य पद्मासनपर खड़े दिखाये गये हैं। दोनों हाथोंमें कोंकी ऊँचाईनका पूर्णतः क्लिष्ट कमल हैं। पीछिकामें सात घोड़ोंवाला एक पहियेका रथ अंकित है। मुखराते सूर्यके साथ ऊषा, प्रत्यूषा, दण्डी, फिगल तथा सारथि अरुण भी दिखलये गये हैं। खिचिंगमें ही प्राप्त अन्य प्रतिमामें कोई परिचारिका नहीं है। दक्षिणी भारतके उत्तरी अफ्रीक (गुडीमल)के पशुरामेश्वर-मन्दिरकी सूर्य प्रतिमामें सूर्य मृता पहिने पद्मासनपर खड़े हैं। सानवीं शताब्दीकी

इस प्रतिमाके साथ अनुचर, परिचारिकारण, सप्त अर्धोवाले रथ तथा सारथि अरुणका अङ्कन नहीं हुआ है। सूर्यके दोनों हाथोंमें कमलकी अपेक्षा कत्था दिखलये गये हैं।

अधिकांश मध्यम रचनाओंमें सहायकांश अङ्कन मिलता है। बिहारसे प्राप्त एक ऐसी प्रतिमामें एक चक्रवाले सप्ताश्वरथके अतिरिक्त सूर्यके साथ दण्डी, फिगल, ऊषा, अरुण, शर-सगान किये दो स्त्रियों तथा दो विद्याधरियों अंकित मिलती हैं। अजमेरसे प्राप्त एक प्रतिमामें परिचारिकाओंके अतिरिक्त सूर्यके साथ राक्षी तथा निरुप-दो स्त्रियों भी दिखलायी गयी हैं। इनमें सूर्य तथा सारथि अरुणके बीच ऊषा दिग्दर्शित की गयी हैं। क्लिष्ट अथवा उत्तम श्रेणीकी सूर्य-प्रतिमामें सहायक मूर्तियोंकी सख्या बढ़ती गयी। प्रवृत्ति-जगत्का जीवन-दाना होनेके कारण सूर्यके साथ प्रवृत्ति-जगत्के सभी देवी-देवताओंकी प्रतिष्ठा होने लगी, जैसे कीर्तिमुख, नारद राक्षियों, आठ प्रह (सूर्यके छोड़कर), ऋतुएँ, ग्याह आदित्य, अष्टमात्रिकाएँ, गणेश, कार्तिकेय आदि। जूनागढ़ सप्रहालयमें सुरक्षित ऐसी एक सूर्यप्रतिमामें सूर्यके साथ अपनी पत्नियोंसहित दस आदित्य तथा शुक्र, शनि, राहु, केतु अंकित किये गये हैं। दगाल्के राजौर नामक स्थानसे प्राप्त सूर्यप्रतिमामें रथासीन प्रभामण्डलयुक्त सूर्यके साथ दण्डी, फिगल, दोनों पत्नियाँके अनिरिक्त बारह आदित्य, गन्धर्वा तथा कीर्तिमुखका अङ्कन हुआ है। सोनरगसे प्राप्त सूर्यप्रतिमाका साथ ऋणी एवं विद्वल परस्पर प्रतिद्वन्द्व दिशाओंकी ओर मुख किये, शर-स्थान-मुद्रामें दो आङ्ग्लियों, अर्द्धरुक्ताश्वरथमें बारह आदित्यों, नीचे अष्टमात्रिकाओं, ऊपर सूर्यकी अर्चना-मुद्रामें षट् ऋतुओं, नौवीं ओर नव प्रहों और एकदम ऊपर गणेश और कार्तिकेयका अङ्कन हुआ है।

कमल सासुरासनाया महत्त्व बढ़ते जानेके कारण सूर्योपासनाक साथ अथ उपासना-मदनियों तथा

सम्प्रदायोंके सम्बन्धका प्रयास मिलता है। यह प्रवृत्ति सूर्य प्रतिमाओंमें विशेष परिलक्षित हुई है। ऐसी प्रतिमाओंमें अब भागमें एक तरा दूसरे भागमें अन्य देवी-देवताओं तथा उनके चिह्नोंका अङ्कन होता है। जैसे अर्धनारीश्वरकी प्रतिमा अथवा विशिष्ट देवी-देवताकी अनेक मुजाएँ दिग्दर्शित कर प्रत्येक मुजामें अलग-अलग देवी-देवताओंके प्रतीकात्मक अङ्कन-शङ्कन देकर एक ही प्रतिमामें अनेकके सम्बन्धका प्रयास मिलता है, जैसे सुदर्शनचक्र, त्रिशूल, कमल, क्रमशः विष्णु, शिव एवं सूर्यके प्रतीक माने जाते हैं। इस शैलीकी प्रेरणा सम्भवतः दुर्गा सप्तशती अथवा भागवतपुराणमें महिषासुरमर्दिनीके आधिपत्यकी कथासे मिली होगी। ऐसी मूर्तियोंमें सूर्य-लोकेश्वर, सूर्यविराट, हरिहर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य उल्लेखनीय हैं। बुटेलखण्डके मयई नामक स्थानमें प्राप्त सूर्यप्रतिमाकी ३३ मुजाएँ दिखलायी गयी हैं, जिनमें कमल, त्रिशूल धारण किये हैं तथा अन्य हाथ पद्म और वरुणकी मुद्रामें हैं। पैरोंका आच्छन्न होना स्पष्ट

ब्रह्मा, विष्णु, महेशके उपासना-सम्प्रदायोंमें सम्बन्ध का चोन्मक है। राजशाही सम्राट्त्वमें सुरक्षित १२वीं शताब्दीकी मारतण्डमैरकप्रतिमाके तीन मुख हैं। तौड, शान्त और वीरभाव प्रस्तुत करनेवाले दस हाथ हैं, जिनमें कमल, त्रिशूल, शक्ति, डमरू, खर्व, खड्ग आदि धारण किये हैं। पञ्चराष्ट्रके हल्देव-मन्दिरमें शिव, सूर्य तथा ब्रह्माकी एवं चिदम्बरम्-मन्दिरमें विष्णु, शिव तथा सूर्यकी प्रतिमाएँ मिलती हैं। पञ्चराष्ट्रकी सयुक्त मूर्तिकी आठ मुजाएँ हैं, दो मुजाओंमें पूर्ण निक्षिप्त कमल हैं। दो मुजाएँ टूटी हुई हैं। शेषमें त्रिशूल, अक्षमाल और कमण्डलु हैं।

आदिकालसे ही मानवजाति भारत ही क्या विश्वके कोन-कोनेमें जीवनदाता सूर्यके प्रति श्रद्धागन्त रही है, चाहे कोणार्क-मन्दिर हो, चाहे अन्य कोई मन्दिर, सर्वत्र अपने आराध्यकी विभिन्न रूपोंमें कल्पना की गयी है, जबतक सृष्टिमें जीवन है, सूर्यकी अर्चना होती रहेगी।

गयाके तीर्थ

सूर्यकुण्ड—विष्णुपदके मन्दिरसे करीब १७५ गज उत्तर, ९५ गज दक्षिण और ६० गज चौड़ी कीचरसे घिरा हुआ सूर्यकुण्ड नामक एक सरोवर है। उसके चारों ओर नीचेतक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। कुण्डका उत्तरी भाग उर्दीबा, मध्यका कनखल और दक्षिणका दक्षिण-मानस-तीर्थ कहा जाता है। तीनों स्थानोंपर तीन वेदियोंमें अलग अलग पिण्डदान होते हैं। सूर्यकुण्डके पश्चिम पक्ष मन्दिरमें सूर्यनारायणकी चतुर्भुज मूर्ति लड़ी है, जिसकी दक्षिणाएँ कहते हैं।

गायत्रीदेवी—विष्णुपदके मन्दिरसे लगभग आधा मील उत्तर, फल्गु नदीके किनारे गायत्रीघाट है। नीचेसे ऊपर घाटमें ६८ सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। ग्यारह सीढ़ियों चढ़नेपर गायत्रीदेवीका मन्दिर मिलता है। यह मन्दिर और घाट सन् १८०० ई० में दौलतराम माधवजी सैधियाके पोते सेठ खुदादाल चन्द्रजी रानीने गायामें बनवाया था। गायत्री मन्दिरसे उत्तर लक्ष्मीनारायणका एक मन्दिर है। इनके मर्मरप बनीनीघाटपर फल्गोद्वार (फल्गोभर) शिवका मन्दिर है। दक्षिणकी ओर एक मन्दिर सूर्यनारायणकी चतुर्भुज मूर्ति है जिसे लोग गायदित्य के नामसे पुकारते हैं।

सूर्य-पूजाकी परम्परा और प्रतिमाएँ

(लेखक—आचार्य पं० श्रीवल्लभजी उपाध्याय)

सूर्य हिंदुओंके पञ्चदेवोंमें एक हैं। ऋग्वेदमें सूर्यको जगतकी आत्मा कहा गया है—

सूर्य आत्मा जगतस्तस्युपदृच। (—ऋक्० १।११५।१)

वैदिक साहित्यमें सूर्यका विशद वर्णन है और वैदिक आख्यानोक्त आधारपर ही पुराणोंमें विशेषकर भविष्य, अग्नि और मत्स्यमें सूर्य-सम्बन्धी परम्पराओंका विकास हुआ है। सूर्योपनिषद्में सूर्यको ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रका ही रूप माना गया है—

एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एष हि भास्करः।

वैसे तो द्वादशादित्यकी गणना शतपथ ब्राह्मणमें भी है, किंतु पुराणोंमें द्वादशादित्यकी संख्या और नामावली अपेक्षाकृत स्पष्ट हो गयी थी। इनके नाम क्रमशः चार्त्त, मित्र, अर्यमन्, रुद्र, वरुण, सूर्य, भग, विष्वान्, सविता, त्वष्टा और विष्णु मिलते हैं। मित्र तथा अर्यमन्को नामसे सूर्यकी पूजा ईरानियोंमें भी प्रचलित थी।

सूर्य-सम्बन्धी कई पौराणिक आख्यानोक्त मूल वैदिक हैं। सूर्यकी उपासनाका इतिहास भी वैदिक है। उत्तर वैदिक साहित्य और रामायण-महाभारतमें भी सूर्यकी उपासनाकी बहुत चर्चा है। गुप्तकालके पूर्वसे ही सूर्यके उपासकोंका एक सम्प्रदाय उठ खड़ा हुआ था, जो 'सौर' नामसे प्रसिद्ध था। सौर सम्प्रदायके उपासक उपास्य देवके प्रति अनन्य आस्थाके कारण सूर्यको आदिदेवके रूपमें मानने लगे। भौगोलिक दृष्टिसे भी भारतमें सूर्योपासना व्यापक रही। सुन्तान, मयुरा, कोणार्क, कन्नौर, उज्जयिनी, सोरठा (गुजरात) आदिमें सूर्योपासकोंके प्रसिद्ध केंद्र थे। राजवंशोंमें भी कनिष्क राजा सूर्यमठ थे। मैत्रक राजवंश और पुष्यभूतिके कई राजा 'परम आदित्य-भक्त'के रूपमें माने जाते थे।

सूर्योपासनाका आरम्भिक स्वरूप प्रतीकात्मक था।

सूर्यका प्रतीकात्मक चक्र, कमल आदिसे व्यक्त किया जाता था। इन प्रतीकोंको विधिवत् मूर्तियों ही तरह प्रतिष्ठित किया जाता था, जैसा कि पाश्चात्यके मित्र राजाओंके सिक्कोंसे पता चलता है। मूर्तिरूपमें सूर्यकी प्रतिमाका प्रथम प्रमाण बोधगयाकी कलामें है। वहाँ सूर्य एक चक्र रूपपर आकृत है। इस रूपमें चार अङ्ग जुते हैं। ऊप्य और प्रत्यूषा सूर्यके दोनों ओर खड़ी हैं। अक्षकारत्पयी दैत्य भी प्रदर्शित है। बौद्धोंमें भी सूर्योपासना होनी थी। भाजाकी बौद्ध-गुफामें सूर्यकी प्रतिमा बोध-गयाकी परम्परामें ही बनी है। इन दोनों प्रतिमाओंका काल ईसापूर्वकी प्रथम शती है। बौद्धोंकी ही तरह जैन-गुफामें भी सूर्यकी प्रतिमा मिली है। खंडगिरि (उड़ीसा) के अनन्त गुफामें सूर्यकी जो प्रतिमा है (दूसरी शती ईसवीकी) वह भी भाजा और बोध-गयाकी ही परम्परामें है। चार अङ्गोंसे युक्त एकचक्र आकृत सूर्यकी प्रतिमा मिली है। गंधारसे प्राप्त सूर्यकी प्रतिमाकी एक विशेषता यह भी है कि सूर्यके चरणको जूतोंसे युक्त बनाया गया है। इस परम्पराका परिपालन मथुराकी सूर्य-मूर्तियोंमें भी किया गया है। मथुरामें बनी सूर्य-प्रतिमाओंको उदीष्यवेशमें बनाया गया है। बृहत्संहितामें उदीष्यवेश या शैलीमें सूर्य-प्रतिमाका निर्माणका विधान इस प्रकार है—

नासाल्लालाजह्नोरुगण्डयशसि चोन्नतानि रथेः।
कुर्व्यादुर्वाच्यवेश गृह पादादुरोयावत् ॥
विधाण स्वकरं ह्ये यादुम्या पद्मे मुपुटधारी।
कुण्डलभूषितयदनं प्रलम्बहारो वियद्गधृतः ॥
कमलोद्गरुतिमुख कञ्चुकगुप्तं सितप्रमन्नमुखम्।
रत्नोज्ज्वलप्रभामण्डलश्च कञ्चुं शुभकरोऽङ्कः ॥

(—बृहत्संहिता ७७।४६-४८)

पुराणों में सूर्यका प्रतिमाका जो विधान वर्णित है उसमें सूर्यकी भी चर्चा है। उदात्त-वेशमें सूर्यकी प्रतिमाका विधान मत्स्यपुराण (२६०। १०४) में है।

उदात्त-वेश शकोंके द्वारा समादृत सूर्यका परिधान होनेसे इस नामसे पुकारा जाता है। ऐतिहासिक तथ्य है कि शकोंके उपास्यदेव सूर्यभगवान् थे—इसका परिचय पुराणोंमें आकस्मिकमें उपास्य देवताके प्रसङ्गमें गृह्य किया है। उत्तरदेशके निवासियोंके द्वारा गृहीत होनेके कारण ही यह वेश 'उदात्त' कहलाता है। इस वेशका परिचायक पद्य मत्स्यका उक्त सूक्त है। सूर्यकी यह प्रतिमा अग्निपर रखी दिखलाई जाती है। यह प्रतिमा मात्रामें कम मित्रा है। उसके ऊपर चोगा (चोल) रहता है जो पूरे शरीरको ढके रहता है। पैरोंमें बूट दिखलाये जाते हैं। वहाँ कहीं बूट न दिखलाकर तेज पुष्पके कारण नीचेके पैर लिखाये ही नहीं जाते। शरीरके ऊपर जनेऊ दिखलाया जाता है जो कभी खड्गका भ्रम उत्पन्न करता है। यह वेश शक राजाओंका विशिष्ट राजसी वेश था जिसका विशद निदर्शन मथुरा-सम्राट्हालमें रखी मन्त्रिकी प्रति है।

गुप्तपूर्वकालीन सूर्य प्रतिमाएँ थोड़ी हैं। मथुरा-केन्द्रमें ही प्रमुख रूपसे सूर्यकी प्रतिमाएँ बनती थीं। यहाँ सूर्य प्रायः स्थानक प्रदर्शित हुए हैं। गुप्तकालीन

प्रतिमाओंमें ईरानी प्रभाव कम या बिल्कुल ही नहीं है। निदायतपुर, कुमारपुर (राजशाही बगान) और भूमराकी गुप्तकालीन सूर्य प्रतिमाएँ शैली, भागवित्यास और आकृतियोंमें भारतीय हैं। भूमराकी प्रतिमामें सूर्य नहीं प्रदर्शित हैं। किंतु यह वेश तथा जय विजयनाओंमें गुप्तकालीन मथुराकी मूर्तिपरम्पराको प्रदर्शित करती है। दंडी और विंगल भी लिखाये गये हैं जो ईरानी वेशमें हैं। सूर्यका मुख्य वायुध कमल (दोनों हाथोंमें) ही विशेषतया प्रदर्शित है। कहीं-कहीं सूर्य दोनों हाथोंसे अपने गर्भमें पत्नी मालाको ही पकड़ हुए हैं।

मध्यकालीन सूर्यकी उपलब्ध प्रतिमाएँ दो प्रकार की हैं—एक तो स्थानक सूर्यका प्रतिमाएँ और दूसरी पद्मस्य प्रतिमाएँ। खिचिगने सिन्हा सूर्यकी एक प्रतिमा ऊपा और प्रत्युषाके अतिरिक्त अन्य अनेक सूर्य-मन्त्रियोंसे युक्त है, यथा रात्री, निम्बुआ, टाया, सुवर्चसा और महास्वेता। बगाल, बिहारसे मिली अनेक सूर्य प्रतिमाएँ विरीट और प्रमात्मीसे भी युक्त हैं।

पश्चिम भारत और दक्षिण भारतमें मिली सूर्य-प्रतिमाओंमें 'उदात्त-वेशीय' प्रभाव नहीं परिलक्षित होता। सूर्यके पैरोंमें न तो पदत्राण होना है और न सप्त अक्ष या सातवीं अङ्गुली प्रदर्शित हुए हैं। केश भी नहीं धारण करते और न उनके साथ उनके प्रनिहार ही दिखलाये जाते हैं।

नेपालमें सूर्य-तीर्थ

नेपाल—पाशुपत भेदके गुह्येश्वरी मन्दिरके सैनाथ बागमनी नदीके पूर्वी तटपर सूर्यशट नामक एक स्थान है। यहाँ भगवान् सूर्यका मन्दिर है। प्राचीनकालीन भय मन्दिर था भय नष्ट हो गया है, परन्तु उसके स्थानपर एक छोटा-सा दूसरा नवीन सूर्य मन्दिर बना है जहाँ प्रतिवर्षमें तिथिको मेला लगता है। इसका माहात्म्य यह है कि सूर्यशटपर स्नानपूर्वक भगवान् सूर्यको अर्घ्य देकर पूजन करनेवालेके चक्षुरोग और चर्मरोग नष्ट हो जाते हैं।

सूर्यविनायक नामक एक और मूर्ति नेपालके भक्तपुरके निकट एक मन्दिरमें अवस्थित है। मूर्ति चतुर्भुज है। सिर विरणाबलिओंसे आवृत है। हाथ शङ्ख, चक्र, गदा और धनुष मुद्रा-युक्त हैं। विहो राजाजि अपने बुद्ध-रोग निवृत्ति-हेतु इस मन्दिरकी स्थापना की थी। राजा नीरोग हो गये, अतः इसकी स्थापति है।

प्रेषक—पं० श्रीयोगनाथजी विभिरे धन

वैदिक सूर्यका महत्त्व और मन्दिर

(लेखक—भीसात्रलिया विश्वरोलालजी घगा, एम० ओ० एल्०)

सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं । पञ्चतत्त्वों पर उनकी छत्रछाया है । अन्न, ओषधि, आरोग्य, ऋतु-परिवर्तन सभी कुछ सूर्याश्रित हैं । पल, विपल, घड़ी, प्रहर, दिक्स, रात्रि, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष आदि समय-गणना भी सूर्यसे समुद्भूत हैं । 'प्रत्यक्ष ज्योतिष शास्त्र च द्वाकौ यत्र साक्षिणौ' ज्योतिषशास्त्र प्रत्यक्ष है जिसके सूर्य और चन्द्र साक्षी हैं । दोनोंके उदयास्तकी सम्पूर्ण गति त्रिभिः शुभाशुभ फलग्रहणानीं दिशा, प्रमाण, समय आदिका विस्तृत विवेचन तथा प्रत्यक्ष उदाहरण देनेमें भारतीय ज्योतिषशास्त्र विश्वमें अपनी तुलना नहीं रखता । शास्त्रोंमें ग्रहणके समय भोजनादि वर्जित है । इसकी वैज्ञानिकताकी परीक्षा अमेरिकी खगोलवेत्ताओंने अनेक वर्ष पूर्व की थी, जिसका सचित्र वर्णन 'स्कार्द' नामक भासिक पत्रमें प्रकाशित हुआ था । एक व्यक्तिको ग्रहणके कुछ पूर्व भोजन दिया गया, बादमें एकसरे-सदृश आनिश्वन पारदर्शक काँचद्वारा देखा गया कि ग्रहण लगते ही पाचन-क्रिया बंद हो गयी । ग्रहणके मोक्षके बाद ही उदरकी जटारमि पुनः प्रचलित हुई । यह सब वर्णन बड़े-बड़े गीर्णकोंके साथ सचित्र छपा था ।

सूर्यग्रहणका सर्वप्रथम शोध अत्रि ऋषिने 'दुरीय यत्र'की सहायतासे किया था । आजके साधारण पश्चाङ्ग-धर्ता भी ग्रहणका समय और फलदेश ऋषि-प्रणीत प्रणालियोंके अनुसार सहजमें ब्रह्म देते हैं ।

पाश्चात्य वैज्ञानिक कोपरनिकसने सूर्यको प्रद्वान्डका मध्य बिन्दु माना है । यजुर्वेदके 'चक्षोः सूर्योऽजायत' के अनुसार सूर्य भगवान्‌के नेत्र हैं, जो सनको समान दृष्टिसे देखते हैं ।

ऋग्वेदमें सूर्यका देवताओंमें महत्त्वपूर्ण स्थान है । हमारे देशमें वैदिक कालसे ही सूर्यकी उपासना विशेष रूपसे प्रचलित थी । प्रसिद्ध गायत्री-मन्त्र सूर्यरक्त है । ऋग्वेद (७ । १२ । २) में, कौरीतिक भाष्य उपनिषद्- (२ । ७) में, आश्वलायन गृह्यसूत्रमें आँतत्तिरीय आरण्यकमें मूर्धोपासनाके सूक्त, त्रिग्विंश आँदी हुई हैं । वेदमें विष्णु सूर्यका पर्यायवादी शब्द है । छान्दोग्योपनिषद्- (१ । ५ । १२) में सूर्य प्रणन कहकर, उनकी ध्यान-साधनामें पुत्र प्राप्ति लाभ बताया है । कौरीतिक ऋषिने अपने पुत्रको एक समय बताया था कि 'मैंने इसी आदित्यका ध्यान किया इससे तू मेरा एक पुत्र हुआ । तू भी यदि सूर्य-स्मरण का उसी प्रकार ध्यान करेगा तो तुम्हें भी पुत्र होगा जो सूर्यका ध्यान करते हुए प्रणयकी साधना करता है उसे पुत्रपत्नी प्राप्ति होनी है, क्योंकि सूर्य ही प्रणव हैं सूर्य गगन करते हुए ओझारका ही जप करते हैं ।

अश्ववर्षपुराण सूर्यको परमात्माका प्रतिरूप माने हुए अन्य देवोंको सूर्यके अधीन मानता है । सूर्य अपना इष्टदेश और सर्वोपरि दम्ना गाननेवाले व्यक्ति 'सौर' कहलाते हैं । विजुद सौरकी सग्या आज भारत नगण्य है । वे गेग गेगमें स्फटिकमाला और लकड़प रक्तचन्दनका निलम्ब तथा गाल कल्लोंकी भाग धार करते हैं । ये अष्टाक्षर मन्त्र* जपते हैं और रविवार तथा सक्रान्तिको नमक नहीं खाते । सूर्यका दर्शन किये बिना वे जल ग्रहण करना भी पाप समझते हैं । अतएव वर्ष कालमें उन्हें बहुत बच होना है । सम्भवन इन्हीं कारण उनकी सग्या नगण्य हो गयी है । सौर-मन्त्रावली सूर्य-मन्त्रादिके जपको ही मोक्षका साधन मानते हैं ।

* ॐ पुनि सूर्य आदित्योम्—यन्ती अथर्ववेदिकग्रन्थ अथर्व मन्त्र ॥ इसका मन्त्र सूर्योपनिषद् (४० । ८) में था सुका है, यहाँ देव ।

आज अनेक स्त्री पुरुष शारीरिक व्याधियों एवं चर्म-रोगोंसे त्राण पानेके लिये सूर्य-स्त तथा सूर्योपासना करते हैं । इससे अपूर्व लाभ होता है ।

भारतमें पहले सूर्यकी उपासना मन्त्रोंद्वारा होती थी, किंतु जन मूर्ति-पूजाका चलन आरम्भ हुआ, तब सूर्यकी प्रतिमा भी यत्र-तत्र स्थापित हुई । उत्तर-प्रदेशमें सूर्योपासनाका विशेषरूपसे प्रचार था । कोणार्कमें एक विश्व सिंघात सूर्य-मन्दिर है, जिसको 'कोणार्कदिव्य' कहते हैं । ब्रह्मपुराणके अष्टादशमें अध्यायमें इस तीर्थ तथा पत-सम्बन्धी सूर्य-पूजाका वर्णन है । कोणार्कका मन्दिर भग्नावस्थामें होनेपर भी दर्शनीय है । अनेक विदेशी उसकी कारीगरी देखनेके उद्देश्यसे आते रहते हैं । इसी कारण भारत-मरुकारके पर्यटक-विमानों यहाँ होटल बन गया है, जिसमें रात-स्थानकी भी सुविधा है । काश्मीरमें, मार्तण्ड-मन्दिरके सूर्यकी मूर्तिका भग्नावशेष मिला है । मार्तण्डका मन्दिर अमरनाथके मार्गपर है । चीन-पर्यटकोंके वर्णनके अनुसार मुल्तान- (पाकिस्तान)-में बहुत विशाल सूर्य-मन्दिर था, जिसका आज नामो निशान भी नहीं है ।

त्रिमूर्तियोंद्वारा मन्दिरोंने विध्वंस कर देनेपर भी आज अनेक सूर्य-मन्दिर भारतके विभिन्न क्षेत्रोंमें हैं । उनमें अहमोड़ा (उ० प्र०) का सूर्य-मन्दिर अपनी विशेषता रखता है । इस सूर्य-मन्दिरमें स्थापित सूर्यकी मूर्ति अद्भुत है । यहत्रि सूर्य रम्य नहीं हैं, किंतु पाश्चात्य ह । पैरामिडे देवनेगे ज्ञात होता है कि वे कुरू जूता पहने हुए हैं । सम्भवतः यह भारतीय मूर्तिकलाकी निगूणता नहीं है । विशेषतः अहमोड़ाके मन्दिरके अनिर्दिष्ट देवलागका विशाल मन्दिर, गयाका दक्षिणार्क मन्दिर है, पुराणप्रसिद्ध धर्मार्ण्य क्षेत्रमें सिक्रपुर मण्डरा तीर्थ है, जहाँका सूर्य-मन्दिर विशाल है । यथोप्या, सहनिया (टिक्मगढ़) जयपुरके गलताजी, जोपुरसे ३९ मील दूर ओसियाका सूर्य-मन्दिर और देव

(विहार)का मन्दिर दर्शनीय है । कटारमल (अल्मोड़ा पहाड़का चोटीपर) के सूर्य-मन्दिरमें भगवान् सूर्यकी मूर्ति कमलके आसनपर है ।

राजस्थान शिल्पकला और स्थापत्य-कलाके लिये प्रसिद्ध है । इस क्षेत्रमें रणकपुरका सूर्य-मन्दिर शिवालय है जो अपनी सारी कलाकी सुरविपूर्णताके लिये विख्यात है । खजुराहो (मध्य प्रदेश) में ८५ मन्दिर हैं, जो कलाकी दृष्टिसे प्रसिद्ध हैं । इनमें सूर्य-मन्दिर अपने ढंगका अनूठा है । यह भी दर्शनीय है । खम्भान खाड़ीके पास नगामानगरकामें एक सूर्य भगवान्का दर्शनीय मन्दिर है । इस स्थानपर कानके तीन प्रसिद्ध मन्दिरोंमेंसे भी एक स्थापित है । दक्षिण भारतके कुम्भकोणम्में शिव-मन्दिरके पास सूर्य-मन्दिर है ।

सूर्यपूजा उद्भूत प्राचीन है । इसका एक प्रमाण मिश्रमें मिला एक बहुत प्राचीन मन्दिर है । फराउन बादशाह रसेमस द्वितीयने ३२०० वर्ष पूर्व स्थापित मन्दिरको एक पहाड़ीमें कटकाकर बनवाया था । मन्दिर ११० फुट ऊँचा है । मन्दिरका पास रसेमस द्वितीयकी ६५ फुट ऊँची मूर्ति है । मन्दिरमें सूर्यदेवताकी मूर्ति है ।

इन तथ्योंसे ज्ञान होता है कि भारतमें सौरमन्त्र प्रचार कभी खूब था, किंतु आज खलन्त्र सूर्योपासकोंका अभाव-सा है । फिर भी सूर्य-पूजनकी आज भारतमें काफी प्रतिष्ठा है । पन्ध्रों और नवमूर्तियोंमें सूर्यका प्रमुख स्थान है । सभी स्मार्त उनकी पूजा करते हैं । कर्त्तिका शुक्ल पक्षी और सम्प्राप्तो तो अनेक हिंदू विशेषरूपसे सूर्य-पूजा-मन्त्र और सूर्यकी पूजा करते हैं । प्रचीन होता है कि विष्णुकी पूजा परमात्माके रूपमें प्रारम्भ हो जानेपर स्वतन्त्ररूपसे सूर्यकी उपासना मन्दिर पर गयी ।

भारतके अनिर्दिष्ट नगरानमें आज भी उन्ने सूर्यका मन्दिर है । अन्य देशोंमें भी सूर्योपासना तथा सूर्य मन्दिरोंका विवरण प्राप्त होता है । उन पर ६ कि वैदिक सूर्यका महत्त्व सर्वत्र माय है ।

भारतमें सूर्य-पूजा और सूर्य-मन्दिर

(लेखक—श्रीउमियासकरजी व्यास)

प्राचीन समयमें अग्नि, वरुण, इन्द्र और सूर्य-जैसे देवताओंकी प्रधानता थी, जिनके स्तोत्र वेदोंमें भरे पड़े हैं। निष्पु आदि देवोंका स्थान अपेक्षाकृत गौण था—यद्यपि निष्पु और सूर्यके स्वरूप एक ही माने गये हैं। बहुत समयके बाद आर्याकी धर्मरुचिमें कुछ परिवर्तन होनेसे सूर्यका अन्य देवताओंके साथ विष्णुमें आनिभायकी मान्यताका प्रचलन हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और शिवकी त्रिगुणात्मक—उद्भव, पालक और सहारक—स्वरूपकी पूजा व्यापक होनेसे सूर्य आदि देवोंकी पूजा गौण बन गयी। फिर भी त्रिकाल-संध्या सूर्योपासनाकी अङ्गत्वरूप बनी रही और आज भी है।

गुप्तकालमें और उसके बाद बारहवीं शताब्दीतक भारतके विभिन्न भागोंमें विशेषतः पश्चिम-भारतमें सूर्यकी पूजा प्रचलित थी, किन्तु विष्णु और शिवमें सारे वैदिक देवोंका अन्तर्भाव होनेके कारण अब केवल सण्योगासनामें रह गयी। ईसवी सन्की चौथी या पाँचवीं शताब्दीमें भारतमें हूण, शक आदि विदेशी जातियाँ प्रविष्ट हुईं। उस समयकी विदेशी प्रजाएँ भारतकी प्रजाक साथ मिल-जुल गयीं। उन्होंने भारतके चार कोणोंमें अपने अनुकूल धर्म, शैव और वैष्णव तथा बौद्धमेंसे कोई एक मनचाहा धर्म स्वीकार कर लिया। दोनों जातियाँ भारतीय जनतामें घुल-मिल गयीं। अनेक रीति-रिवाजोंका विनिमय हुआ। निदेशियोंके कुछ तत्त्वोंको स्थानीय जनताने ग्रहण किया। चौथी और पाँचवीं शताब्दीमें भारतमें सूर्यपूजा बहुत प्रचलित हुई। यद्यपि कालके पूर्वजोंमें सूर्यपूजा प्रचलित थी, अतः विदेशियोंकी सूर्य पूजाको ग्रहण करनेमें दूसरे धर्मका अनुभव नहीं हुआ, फिर भी सूर्यपूजाका विदेशीगन छिपा नहीं रह सका। सातवीं शताब्दीमें इरानसे मागधर आयी हुई पारसी

जाति अग्नि, सूर्य और वरुणको माननेवाली है। वह दूधमें शक्करकी भाँति इस देशमें मिल गयी।

प्राचीन वैदिक कालमें छ श्रुतोंमें छ आदित्यदेव माने जाते थे, जो सूर्य कहे जाते हैं। कहीं-कहीं सात देवोंके भी नाम मिलते हैं। पर वानमें बारह महीनोंके बारह आदित्य (सूर्य) हुए। जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—(१) सुधाता, (२) मित्र, (३) अर्यमा, (४) रुद्र, (५) वरुण, (६) सूर्य, (७) मरु, (या मग) (८) विवस्वान् (विश्वरूप), (९) पूषा, (१०) सविता, (११) स्वष्टा और (१२) विष्णु। सूर्यदेवके विषयमें अनेक वैदिक और पौराणिक कथाएँ हैं।

शिल्पग्रन्थोंमें सूर्यके नाम और स्वरूप दिये गये हैं। नामके प्रकरणमूलमें सतान, अरराजितपृच्छा और जय प्रणिनिज्ञ उल्लेख है, “देवतामूर्तिप्रकाशनम्” आदिमें सूर्यके बारह स्वरूप बताये गये हैं। उनमेंसे दस स्वर्णोंको हाथबान्ग बनाया गया है। नौ पूषा और दसवीं निष्पुस्वरूप हैं। ये दो-दो हाथवाले बताये गये हैं।

प्रत्येक स्वरूपके ऊपरवाले दो हाथोंमें कमल और नीचेके हाथोंमें अग्न-अग्न दो-दो आयुध कहे गये हैं। फिस्तीमें सोमरसपात्र, शूल, चक्र, गदा, माला, वज्राश, वामण्डल, सुदर्शनचक्र, क्षुधा (होमका पात्र) है। इस तरह अग्न-अग्न दो-दो आयुध नीचेके दो-दो हाथोंमें देनेको कहा गया है। इन आयुधोंसे कहा जा सकता है कि सूर्यका निष्पुमें आविर्भाव हुआ।

विश्वकर्माप्रणीत ‘दीपार्णव’ नामक शिल्पग्रन्थमें बारहके स्थानमें तोरह सूर्यके नाम और स्वरूप दिये गये हैं। ये सभी दो-दो हाथोंके कहे गये हैं। उनके

दो-दो हाथोंके आयुधोंमें शङ्ख, कमल, वज्रदण्ड, पद्मदण्ड, शतदल (ठरी सन्जियों), फलदण्ड और चक्र देनेको कहा गया है। उनके तेरह नाम इस प्रकार हैं—

(१) आदित्यदेव, (२) रवि, (३) गौतम, (४) भानुमान्, (५) शान्ति, (६) दिवाकर, (७) धूमकेतु, (८) सम्भव, (९) भास्कर, (१०) सूर्यदेव, (११) सन्तुष्ट, (१२) सुवर्णकेन्द्र और (१३) मार्तण्ड। जैसे ये तेरह नाम हैं, वैसे ही उनके स्वरूप भी कहे गये हैं।

इस प्रकारकी मूर्तियाँ सूर्यमन्दिरोंमें पायी जाती हैं। ये मूर्तियाँ बड़ी हुई या खड़ी—दोनों तरहकी देखनेमें आती हैं। सूर्यका सात मुँहवाले एक घोड़ेको या सात घोड़ोंके रथको वाहन कहा गया है।

छठी शताब्दीके विद्वान् ब्रह्ममिहिरने बृहत्संहिता नामक अतिनिद्रुत्तापूर्ण ग्रन्थकी रचना की है। उस (६०-१९) में वे लिखते हैं—मग ब्राह्मण सूर्यके पुजारी हैं। सूर्यमूर्तिका वर्णन करते हुए वे लिखते हैं—सूर्यकी मूर्तिमें नाक, कान, जोंध, पिंडली, गाल और छाती आदि ऊँचे होने चाहिये। उसका पहनावा उत्तर-भ्रदेशके लोगोंके-जैसा होना चाहिये। हाथोंमें कमल, छातीपर माला, कानोंमें कुण्डल, कमर खुली होनी चाहिये। मुखकी आकृति सफेद कमलके गर्भ-जैसी सुन्दर और हँसता हुआ शान्त चेहरा, मस्तकपर रत्नजडित मुकुट होना चाहिये। इस प्रकारकी मूर्ति निर्माताको सुख देनी है।

इसीसे मिलती-जुलती सूर्यमूर्तिका वर्णन शुक्-नीतिशास्त्रमें दिया गया है। प्राचीनकालकी मिली हुई सूर्यमूर्तियाँ पैरोंमें होलघुट पहनी हुई-जैसी दिखायी देती हैं। इस कारण उनके पैर या पैरकी अङ्गुलियाँ दिखायी नहीं देती। होलघुटकी लकीरों-जैसी कटी हुई डिजाइन रहती है। पैरोंकी अङ्गुलियाँ दिखाती हुई कुछ मूर्तियाँ प्रभास-वैराग्रमें गेरे देवनेमें आयी हैं,

लेकिन वे पिउले समयकी हो सकती हैं। इस तरहके जूते पहनी हुई मूर्तियाँ उनका विदेशीपन दिखा देती हैं। यहाँ अब किसी देवके पैरोंमें जूते नहीं रहते।

सूर्यप्रामादमें प्रमुख स्थानपर सूर्यकी मूर्ति परिकरवाली स्थापित की जाती है। इसी तरह अब देवोंके लिये भी कहा गया है। मुख्य देवके पर्याय-स्वरूपोंको मूल मूर्तिके चारों ओर खुदे फ्रेममें होनेपर परिकर कहा जाता है। विष्णु-मूर्तिके चारों ओर दशावतारोंकी छोटी-छोटी खुदी हुई प्राचीन मूर्तियाँ देखनेमें आती हैं। उसी ओर सूर्य-मूर्तिके चारों ओर नवग्रहोंके स्वरूप या सूर्यके अन्य स्वरूप गढ़े जाते हैं। कुछ मूर्तिके परिकरमें नीचेकी ओर खुदे या बैठे हुए मूर्ति गद्दाने-वाले यजमान और यजमानपत्नीकी मूर्तियाँ भी बनायी हुई रहती हैं। कर्मान कालमें प्रगान पूजनीय मूर्तियोंसे परिकरकी प्रथा ब्रह्मा दी गयी है। उत्तर भारतमें अलग-अलग विभागोंमें चौथी शताब्दीसे बारहवीं शताब्दीतक सूर्य-मन्दिर बनते रहे—यह बात लिखित प्रमाणोंसे या अरक्षोंके आधारसे कही जा सकती है।

(१) ई० सन् ४७३में दशपुर (मालवाका दशोर)में रेशम बुननेवाले सक्ने एक सूर्य-मन्दिर बनवाया था। दशोर मालवामें एक शिलालेख है, जिसमें उक्त मन्दिरका जीर्णोद्धार करनेवाला शिल्पकार गुजरातसे दशपुर गया था—ऐसा लिपि है।

(२) राजतरङ्गिणीमें उल्लेख है कि कम्भीरके ललितादित्य मुकापिडने ई० सन् ५४१ आठवीं शताब्दीमें प्रख्यात मार्तण्ड-(सूर्य)का मन्दिर बनवाया था। उसका मन्त्रावरोप अभी तक स्पष्ट है।

(३) डेन सॉर्गेने अपने प्रभास-वर्गनमें सातवीं शताब्दीमें, मुजतानमें सोनेकी मूर्तिवाला प्रख्यात सूर्य मन्दिर देवनेक उल्लेख किया है। ग्यारहवीं शताब्दीमें

चमड़ा ओढ़े हुए लकड़ीकी मूर्तिवाला मन्दिर गीसनीके विद्वान् आल्बेर्गनीने देखा था। आल्बेर्गनीने अपने 'भारत-भ्रमण' नामक प्रवास-वर्णनमें लिखा है कि—'उममन्दिरक पुजारी 'भय' शब्दमें हैं।' मुञ्जानके सूर्यमन्दिरमें सोनेकी सूर्य-मूर्ति विधर्मियोंसे भयभीत होकर पुजारियों द्वारा काष्ठमें परिवर्तित करायी गयी होगी।

(४) डेन सॉगने, कलौजमें एक सूर्य-मन्दिर देखनेकी चर्चा की है।

(५६७) एलापुर (इलेरा) भाजा और मण्डगिरिकी गुफाओंमें भय सूर्य-मूर्तियाँ गढ़ी गयी हैं। चौथी और पाँचवीं शताब्दीसे गारहरी शान्दानक भारतमें सूर्यपूजाका अधिक प्रचार था।

(८) प्राचीन कालमें गुजरातमें शामन करनेवाले पूर्व रामस्थानक वर्तमान मिनमा में स्थानमें एक अति प्राचीन काली सूर्य-मन्दिरका अशेष अस्तित्वमें है।

(९) कच्छमें कथकोटमें नवीं शतीका एक पुराना सूर्य-मन्दिर जीर्ण अवस्थामें है।

(१०) सौराष्ट्रमें थान मित्रेश्वरके पास ग्यारहवीं शताब्दीका सूर्य-मन्दिर है। सागरादिक चौथीलमें सूर्योपासक कछी जानिके लोगोंने हान्में ही एक नया सूर्य-मन्दिर बनवाया है।

(११) सागरमती और हाथपतीके सहस्रक सनिकट बीजापुरके पास कोटर्कका बहुत प्राचीन मन्दिर है। यहाँ अर्धशतक ई० सन् १५००के दक्षिण राजा रुग्गावने सिक्के मित्ते हैं। यहाँ कोटि-अर्क = नगेड सूर्यने विशेष नामसे यह तीर्थ माना पहचाना जाता है। इसे गदावना नामक धर्मका उपासक माना जाता है। उसके इष्टने कोट्यर्क या कोटारकी हैं। कछी पुराना सूर्यकुण्ड भी है। उस

मन्दिरकी स्थिति सम्भवतः नवीं शतीके पूर्वकी हो सकती है, लेकिन जीर्णोद्धारसे उसका अमरी स्वरूप बन गया है। फिर भी कहीं-कहीं मूलस्वरूप स्थित देना है। वह उसकी प्राचीनताकी साक्षी देता है।

(१२) उसी ओर ग्यारहवीं शताब्दीमें बना हुआ उत्तर गुजरातका जगन्निवात मोदेराका सूर्य-मन्दिर मोन् बनिय और मोन् बैष्णवोंके इष्टदेवका स्थान माना जाता है। यह मन्दिर सागरण प्रकाशका अमृतक विशाल मन्दिर है। गर्भगृहके चारों ओर अन्तरप्रदक्षिणा-मार्ग है। उसका आगे गूम्फण्ड है। उसका आगे एक रुग्ण नृस्यमण्ड है। उसके आगे प्रतीक दो स्तम्भ बगैर तोरणके खड़े हैं। तोरण नीचे गिरा हुआ है। आगे सूर्यकुण्ड शान्तेक विनियुक्त है। उसमें अनेक त्व-दिव्योक्ति मूर्तियाँ आलमें रखी हुई हैं। जहाँ सूर्य-मन्दिर होना है वहाँ सूर्यकुण्ड होना ही है।

(१३) जंता पश्चिममें मोदेराका सूर्य मन्दिर है। वैसे ही पूर्वमें उड़ीसामें कोणार्कका निर्यात भय मन्दिर बारहवीं शतीमें कहीं राजाने बनवाया था। इस मन्दिरके बाँधनेवाले शिलालेखोंका भी अद्युत है। कहते हैं कि मन्दिर बाँधकर यह पासके समुद्रके पानीमें चला हुआ आगे निपटा गया। इसलिये माना जाता है कि वह दीर्घ शिली था। पुराणोंमें अर्धशत या पचासके कोणार्क-तीर्थ कहा गया है। उसने तन्निर्णय पूर्वकी ओर दोषक मीलपर ही बगैरकी रुड़ी है। मन्दिरके उत्तम बाध माल्पर चन्द्रभागा नदी बहती है।

इस मन्दिरकी भयना जताव है। सुत्र गर्भगृहकी गीबले खड़ी हैं। उसका निम्न तोड़ दिया गया है। मण्डपमें ऊपर भाग तोड़ दिया गया है और उससे द्वार बंद करने के रतोंमें भर दिया गया है। मण्डप की वीम फुटका साधोस है। मन्दिर सागर

सामयिक सिंहासन है। मन्दिरकी अनेक सुन्दर मूर्तियाँ श्याम पाषाणकी परिकरवाली छ फुटमें भी अधिक ऊँची हैं। ये किसी मन्दिरमें प्रधानपदपर स्थापित करने योग्य हैं। मन्दिरमें रथका चक्र स्थापित किया गया है। उसकी पहियोंका व्यास पौने दस फुटका है। मन्दिरका पीठ साढ़े सोलह फुटका है।

भारतमें पूर्वमें कोणार्क और पश्चिममें मोहेराक मन्दिर सुप्रसिद्ध माने जाते हैं। उसी तरह उत्तरमें कश्मीरका मार्तण्ड—सूर्य-मन्दिर उस समय जगत्प्रख्यात रहा होगा। दुर्भाग्यसे विधर्मियोंके हाथों यह प्रायः नष्ट हो गया है। यहाँ स्थाय-निर्धर्मियोंने अम्यासकी दृष्टिसे उसे दलितकाम्य नहीं रहने दिया है। कश्मीरप्रदेशके मन्दिरोंकी रचना उत्तरभारतके अन्य मन्दिरोंसे अलग है।

(१४) राजस्थान, जोधपुर और मवाड़की सरहदपर जैनोंके राण्यपरके पास जैन-मन्दिरोंका समूह है। वहाँ उसका दक्षिणमें अष्टभुज सुन्दर कलात्मक सूर्यमन्दिर अखण्डित है। बहुत समय पूर्वसे देवमालके अभावमें और अपूज्य रहनेसे यह मन्दिर जर्जरित हो गया है। शिखर अष्टमूरी और मण्डप भी अखण्डित है। उसमें सूर्यकी अनेक मूर्तियाँ खुदी हुई हैं। कलात्मक स्थानपर खड़े हुए थोड़े थोड़े हैं। अखण्डित मन्दिरके जीर्णोद्धारकी आवश्यकता है। अर्णव प्रासादका विधान शिल्पमें है, लेकिन ध्वजशर में यह कल्पित ही देखनेके मिलता है।

(१५) प्रभासनेत्र (सोमनाथ) में छोटे-बड़े बहुत सूर्यमन्दिर हैं, जैसा उनके भग्नावशेषों और शिखरों से मिते त्रिपुरे हुए अन्तर्हो-अर्णवोंसे जाना जा सकता है। वर्तमान प्रभासमें दो बड़े सूर्यमन्दिर जीर्ण हालतमें गड़े हैं। त्रिवेणीसूर्यमन्दिरक शिखर जीर्णोद्धार किसी अज्ञान चारीगने हाथमें होनेके कारण उसका उपरका भाग टूट हो गया है। कुआँ शिखियोंक

द्वारा जीर्णोद्धार करनेसे ही असली आकृति जैसा देखा है। त्रिवेणी-सङ्गमरका सूर्यमन्दिर पूर्वाभिमुख है। उसका गर्भगृह बिना मूर्तिके खाली है। मन्दिर भ्रम्युक्त साधार प्रकारके प्रासादका है। उसकी पीठकी प्रागपट्टीके स्थानपर अक्ष बनाया गया है। उसकी चौधों देवमूर्त अल्पसंख्यामें हैं, लेकिन मन्दिर बहुत बड़ा है।

(१६) प्रभासक पूर्ण इशानमें शीतल नामसे पहचाने जानेवाले स्थानमें अरण्य-जैसे भागमें द्विष्य नदीके किनारे रथ स्थानपर भ्रम्युक्त साधार प्रासादकी शैली पर बना हुआ सूर्यमन्दिर है। उसका शिखर और मण्डपक ऊपरका भाग नष्टप्राय हो गया है। यह मन्दिर सुन्दर कलात्मक है। लगता है कि यह मन्दिर दक्षिणाभिमुख हो। गर्भगृहमें मूर्ति नहीं है। विशेषतः सूर्य मन्दिर पूर्वाभिमुख होते हैं। उसकी पीठिकामें (स्त्री-यों) ऊपरके भागमें प्रासपट्टीकी जगह अक्ष बने हुए हैं।

प्रभासक्षेत्रमें पुराणोंके प्रमाणोंसे पता जा सकता है कि वहाँ सूर्यके गारह बड़े मन्दिर थे। उनमेंसे सिर्फ दो बड़े प्रासाद खण्डित दशमें गड़े हैं। ये दोनों मन्दिर बारहवीं शताब्दीके आरम्भ-जैसे नहीं लगते।

देवताओंके स्वपति विषयमार्की पुत्री मन्नाका पाणिग्रहण सूर्यके साथ हुआ था, किन्तु यह सूर्यका तेज न सड़ सकीसे प्रभासमें अपने मायके चर्च आयी। सूर्य मन्नाको खोजते हुए प्रभास आये, पर इमन पूर्व मन्ना घोड़े के रूपमें विचरने लगी। सूर्यको यह माउम होनेपर यह अक्ष-रथ सेत्र उत्तर सा रहा। घोड़ा चक्रवर्ती प्रभासमें अक्षिनीकुमारोंका जन्म हुआ। सूर्य अपना तेज सङ्गसे सदा त्रिजनेने कारण करनी मोलह कलाजोमिमे गारह कर्ण प्रक्रम-क्रममें मारित की। उसका ही ये गारह सूर्यमन्दिर प्रतिनिधित्व है।

सूर्यकी पत्नी सङ्गाका उत्तरात्तम रक्षाभी है। इसे पुत्र देनेवाला देवी मन्नाका लेन

उसकी पूजा करते हैं। छीके (प्रथम गर्भधारणा) सीमन्तके समय रत्नादेवीके प्राकृत स्वरूप गंदल माताके नामसे उसका छोटा मण्डप बनाकर उसमें छिले हुए नारियलमें उसकी मुखाकृतिकी कल्पना करके उसकी पूजा करते हैं। हिंदू-कुटुम्बोंमें तो सीमन्तके समय आठ दिनतक घरमें प्रतिदिन रातको उत्सव मनाया जाता है। जियाँ रावल माताके गीत और गरबा गाती हैं। यहाँ सूर्य एव सखा घोड़ा-घोड़ी-रूपके प्रतीकमें ही स्थित हैं। प्रतिदिन दर्शनार्थियोंको बतासे, खारीक या पाँच-पाँच सुपारियों बाँटी जाती हैं। सात दिनोंमें उत्सव पूरा होनेके बाद आखिरी दिन गंदल माताका और सूर्यदेवका छोटा मण्डप (प्रतिमायुक्त) सीमन्तनी छी और उसका तरुण पति सिरपर रखकर गाते-बजाते गँवमें घुमाते हैं। पहले तरुण पति केवल सगुनके लिये सिरपर मण्डप लेकर एक चौकतक चलता है, बागमें जियाँ वह मण्डप आनन्दसे अपने सिरपर लेकर गंदल माताके गीत उमगसे गाती हुई घूमती हैं। जहाँ चौक आता है, वहाँ उत्साहमें आकर मण्डपके साथ गरबा गानी हुई घूमती हैं। वह छत्र्य अंगोखा लगता है। लोगोंने उलूख धर्मभावना दिखती है। यह प्रथा अन्य स्थानोंपर भी मने देखी है। सोमपुराओंमें विशिष्ट

खानदानोंमें सीमन्तके समय एक या तीन दिन रौल माताकी स्थापना की जाती है। गोदमें खेलनेवाला दे दे रत्ना दे' जैसा गाया जाता है।

सखा-रत्नादेवीकी सुंदर मूर्तियाँ सूर्यके-जैसी गड़ी ऊपरके दो हाथोंमें कमलदण्डवाली प्रभासपागामें स्थापित हैं, वे दर्शन करने योग्य हैं।

उत्तर भारतमें जगह-जगहपर सूर्य-मन्दिर अर्चित स्थानोंपर भी होंगे, जिनकी प्रामाणिकता अपने पास नहीं है। किंतु ऐतिहासिक प्रमाण और वर्तमानमें खड़े हुए जीर्ण मन्दिर ही प्रमाण हैं।

दक्षिण भारतमें द्रविडदेशमें सम्भवतः सूर्यपूजा उतनी प्रचलित नहीं होगी। उसके मुख्य मन्दिर होनेकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। वहाँ लिंगायत, सुमरुप्य विष्णु, शैव, देवी आदि अन्य देव-देवियोंके भव्य मन्दिर पाँट्य, चोल-जैसे बड़े राज्योंने अपने अक्षय्य राज्यभण्डार खाली करके बनवाये हैं। वे मन्दिर एक छोटे शहर जितने विशाल विस्तारमें फैले हुए और भव्य होते हैं। द्रविड प्रदेशोंमें मुस्लिमोंका पद-सम्धार अन्य हुआ है, इसलिये वहकि भव्य मन्दिर अभी भी अवशिष्ट रह सके हैं।

सूर्यनारायण-मन्दिर, मलतगा

मलतगा (बेलगाँव, कर्नाटक) में प्रायः ४०० वर्ष पुरानी सूर्यनारायणकी भव्य मूर्ति है जो २ फुट ऊँची है। मन्दिरमें प्रतिदिन सूर्य-सूक्ष्मा नियमित पाठ होता है। हनुमन्जयन्तीके दिन सूर्योदयके समय हनुमान्जीकी पालकी सूर्यनारायणके मन्दिरके सामने आती है। सूर्य मूर्तिके दाहिने बाजूमें 'जय' और बायेंमें 'विजय' की प्रतिमाएँ हैं। मूर्तिके नीचे (पीठपर) मध्यमें सूर्यदेवजीका मुख है और दोनों बाजुओंको मिलाकर सात अक्षरोंके मुख हैं।

प्रेषक—भीष्माधिराज श्री बुलकम्भी

भारतीय पुरातत्त्वमें सूर्य

(लेखक—प्रोफेसर श्रीकृष्णदत्तजी धान्यपती)

सूर्यकी मान्यता प्राचीन विश्वके प्रायः सभी सभ्य देशोंमें रही है। वे आदिम जन भी किसी-न किसी रूपमें सूर्यके प्रति आस्था या आदरका भाव रखते थे।

सूर्य न केवल प्रकाशदाता एवं जीवन-रक्षक है, अपितु वे प्रकृतिके नियामक तत्त्वोंके सर्जक भी हैं। वे शक्ति, आभा तथा आरोग्यप्रदायक लक्षणोंके प्रत्यक्ष रूप हैं। मानव तथा अन्य प्राणियोंके साथ सम्पूर्ण वनस्पति जगत्के वे पोषक एवं सन्तर्पक हैं। सूर्यके इन्हीं निर्विवाद गुणोंके कारण उनकी मान्यता ससारके अत्यन्त प्राचीन देशों—मिश्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन, इरान आदिमें मिलती है। इन देशोंके साहित्यिक तथा पुरातत्त्वीय प्रमाण इसकी पुष्टि करते हैं। सूर्यकी मान्यता एन पूजाके विविध प्रकार आजतक प्राचीन देशके उपलब्ध साहित्य, मन्दिरों, मूर्तियों तथा लोकात्मिक अनेक रूपोंमें देखे जा सकते हैं।

भारतीय प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेदमें सूर्यके महत्त्वके बहुसंख्यक उल्लेख हैं। इसी प्रकार अन्य वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, पुराण-ग्रन्थ तथा परवर्ती सत्सङ्ग प्राकृत आदिके साहित्यमें सूर्यके प्रति सम्मानकी महती भावना द्रष्टव्य है। सूर्यकी विविध सत्ताएँ—सविता, आदित्य, विरखान्, मातु, प्रभाकर आदि प्रसिद्ध हैं। सूर्योदयके पहलेसे लेकर सूर्यास्तके बादतक मानुषोंके जो विविध रूप होते हैं, उनके रौचक वर्णन कवियों, नाट्यकारों, कथाकारों आदिने किये। अनेक वर्णनोंमें उत्कृष्ट कान्य-छटा मिलती है।

भारतमें सूर्यके प्रति विशेष सम्मानका भाव इस बातसे देखा जा सकता है कि उन्हें तत्त्व-ज्ञानका ध्योत माना गया। इस कल्याणकारी ज्ञानको विज्यान्-सूर्य ने मनुष्यों दिया और मनुष्य उसे अपनी समस्त

सन्निधिमें इक्ष्वाकुद्वारा वितरित किया। भारतके प्रमुखतम राजवंश (सूर्यवंश) का उद्गम भी सूर्यमें माना गया। उनके वंशमें ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम प्रयत्न हुए, जिन्होंने आर्य-संस्कृतिकी रक्षाके साथ उसके व्यापक प्रचारका श्रेयस्कर कार्य सम्पन्न किया।

सूर्यके प्रभावशाली स्वरूप तथा उनके प्रति प्रतिष्ठाका निदर्शन भारतीय पुरातत्त्वमें प्रचुर मात्रामें उपलब्ध है। प्राचीन अभिलेखों, मुद्राओं, मन्दिरों, मूर्तियों आदिके देखनेसे यह बात प्रमाणित होती है। भारतीय सूर्योपासना इतनी प्रबल हुई कि उसका प्रचार इस देशके बाहर अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, श्याम, कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा आदि देशोंमें हुआ। इन देशोंमें सुरक्षित मूर्ति-अन्शेष आज भी इसका उद्घोष करते हैं। सूर्यके नामपर सूर्यवर्मा आदि अनेक नाम विदेशोंमें प्रचलित हुए।

ईरानके साथ भारतका सम्बन्ध बहुत पुराना है। इन दोनों देशोंमें सूर्यपूजाके भी व्यापक रूपमें अगनाया। ईरानके सूर्य-पूजक पुजारियोंका आगमन इसवी पूर्व प्रथम शतीसे विशेष रूपमें हुआ। हमारे यहाँ उन्हें अष्टा सम्मान मिला। उनसे प्रभाससे उत्तर पश्चिम भारतके अनेक स्थानोंपर सूर्यमंदिरों और प्रतिमाओंका निर्माण हुआ। ईरानमें सूर्यकी प्रतिमाएँ प्रभासाली शासकके रूपमें बनायी जाती थी। उनमें शिरछाण, कपच, अधोवस्त्र (सुपना) के साथ उपानह (जूते) भी पहनाये जाते थे। ईरान तथा मध्य एशियामें अधिक सर्दिक कारण यह वेरा भूगो आवस्यक थी। पेशावर, तक्षशिला, मथुरा आदिमें सूर्यकी ऐसी अनेक पाषाण-मूर्तियाँ मिली हैं, जिनमें सूर्यदेवके सड़े या बैठे हुए तथा उत्कृष्ट कला-भूगोमें दिखाना गया है। जसरी केबो (ईरान तथा मध्य एशिया) में

यह वेश बहुत प्रचलित था। इसीसे भारतमें उसे 'उदीच्यवेश' की सजा दी गयी। इस प्रकारकी प्रतिमाओं में सूर्यको दो या चार घोड़ोंके रूपपर आसीन दिखाया गया है। बादमें (मूर्तियोंमें) घोड़ोंकी सख्या सात हो गयी, जो सूर्य-किरणोंके सात मुख्य रंगोंके चोन्नत हैं।

गंगा क्षेत्र तथा मथुरासे प्रायः सूर्यकी उदीच्य वेशवाली प्रतिमाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें सूर्यके एक हाथमें प्रायः कलश तथा दूसरे हाथमें सनाल कमल मिलता है। इन मूर्तियोंका निर्माण-काल ईसवी प्रथमसे चौथी शताब्दी तक है।

गुप्तकाल—(ई० चौथीसे छठी शताब्दी तक) में सूर्यका महत्त्व बहुत बढ़ा। वे प्रमुख पञ्चदेवोंमेंसे एक हुए। अन्य चार देवता और ये—विष्णु, शिव, देवी तथा गणेश। पञ्चदेवोपासना ने भारतीय धर्म और कलाको नयी दिशाएँ प्रदान कीं। अब इन पाँचों मन्दिरों और उनकी प्रतिमाओंका दशक अनेक भागोंमें बड़े रूपमें निर्माण होने लगा।

उत्तर गुप्त-युगसे उदीच्यवेशक अनिश्चित सूर्यकी ऐसी बहुमूल्यक प्रतिमाएँ बनने लगीं जो अन्य भारतीय देवोंके ढङ्गकी हैं। उनमें सूर्यको भारतीय वेश-भूषण दिखाया जाता था। उन्हें धोती तथा उत्तरीय पहने और दोनों हाथोंमें सनाल कमल धारण किए हुए प्रदर्शित किया जाने लगा। उनके रूपमें अब प्रायः सप्ताह मिलते हैं तथा उनका शायि अरुण भी दिखाया जाने लगा। धनुष-बाण धारण का हृद्, अथवा आक्रमण करती हुई, सूर्य एक ओर ऊपर और दूसरी ओर प्रत्युत नीचा नीचा जाता है। कुछ प्रतिमाओंपर सूर्यकी पत्नीका और उनका मुख्य दो गणों—शुक्र (या दण्डी) तथा विष्णु भी प्रदर्शित मिलता है। सूर्यकी मध्यकालीन अनेक प्रतिमाओंमें सूर्यको चक्रवर्ती सम्राट् की तरह तेजस्वी-रूपमें प्रमाणित किया गया है। व

प्रतिमाएँ अनेक अलङ्कारों, पत्तिकों आदिसे सम्पन्न हैं।

उत्तर तथा दक्षिण भारतके विभिन्न प्राचीन स्थलोंमें सूर्यके मन्दिर थे। प्रारम्भिक मन्दिरोंमें सूर्यगण (मुल्लान), मथुरा, इन्द्रपुर (इंदौर), मथुरा (मदसौर, मध्यप्रदेश) के सूर्य-प्रासाद उल्लेखनीय हैं। मध्यकालीन मन्दिरोंमें मधुखेरा (जि० टीक्ष्णगढ़, म० प्र०), औमिया (जोधपुर) तथा कोणार्क (उड़ीसा) के मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हैं। इनमें कोणार्क-मन्दिर सबसे विशाल है। सूर्य-मन्दिरोंमें उनकी पूज्य प्रतिमा गर्भगृहमें प्रतिष्ठापित की जाती थी और उसे विष्णु, शिव आदिके मन्दिरों-जैसा अलङ्कृत किया जाता था, मन्दिरोंमें दीप-ज्वलन, पूजा-अर्चाकी सम्पूर्ण व्यवस्था होती थी।

मध्ययुगसे पहले सूर्यकी मूर्तियाँ प्रायः स्वतंत्र रूपमें ही मिली हैं। बादमें स्वतन्त्र प्रतिमाओंके साथ-उन्हें नवप्रह्वार शिखरोंपर भी अङ्कित किया गया। नवप्रह्वारोंमें प्रथम सूर्य हैं, अतः उनका अङ्कन खड़े या बैठेरूपमें पहले मिलता है, बादमें अन्य प्रह्वारों पर आकारक अनिश्चित भारतीय कलाओं उनके प्रताक-रूपमें भी मिलता है। सूर्यको विष्णु तथा शिवके साथ प्रदर्शित करनेकी भावना भी विकसित हुई। विष्णु, शिव तथा सूर्यकी एक साथ सन्निध्य प्रतिमाएँ बनायी जाने लगीं। इनकी मूर्ति हरिहर-रूपमें हुई। ऐसी प्रतिमाओंमें तीनों देवोंके चरणोंको प्रदर्शित किया गया। कुछ ऐसी 'सर्वतोभद्र' प्रतिमा भी बनायी गयीं, जिनमें विष्णु, शिव, सूर्य तथा दशको शिखरोंपर एक-एक ओर अङ्कित किया गया। ऐसे चतुर्भुजोंमें प्रत्येक ओर एक दर्शन दर्शन होते हैं। जन धर्म ऐसे पद बड़ी सख्यामें बनाये गए हैं। उनपर प्रायः उनके चार मुख तीर्थवर्तियों—आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ तथा महाशिव—को एक-एक ओर अङ्कित किया गया है।

मध्ययुगमें सूर्य प्रतिमा निर्माण तथा उनकी पूजापर तत्रिक प्रभाव भी पड़ा। यह ध्यान अनेक मूर्तियोंके देखनेपर स्पष्ट हो जाती है।

अनेक प्राचीन शिलालेखों और ताम्रपत्रोंमें सूर्यक प्यान तथा उनकी मूर्तियों या मंदिरोंके निर्माणके महत्त्वपूर्ण उल्लेख मिले हैं। सातवाहन-वंशी शासक सातकर्ण प्रथमकी पत्नी नागनिकाक नानाघाटमें प्राप्त शिलालेखके प्रारम्भमें अथ प्रमुख देवोंके साथ सूर्य देवताको भी नमस्कार किया गया है। गुप्तवंशी सम्राट् कुमारगुप्त प्रथमके समयका एक शिलालेख मदसोर (प्राचीन दशपुर) में मिला है। इस लेखसे ज्ञात हुआ है कि लट (प्राचीन गुजरात) से आकर दशपुर (पश्चिमी मालवा) में बसनेवाले जुआहोंकी एक श्रेणीद्वारा दशपुरमें सूर्य-मंदिरका निर्माण कराया गया था। इस क्षेत्रका यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध था।

इन्दौर (जि० बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश) से एक ताम्रपत्र गुप्त सम्राट् स्कन्दगुप्तक समयका मिला है। उसमें लिखा है कि इस स्थानपर क्षत्रिय अचल्यर्मा तथा शुकुलसिद्धद्वारा मगान् भास्वरवा मन्दिर बनवाया गया था और यहाँके तेलियोंकी श्रेणीद्वारा मंदिरमें निरंतर दीप प्रज्वलित रखनेके लिये दान दिया गया। यह कार्य ब्राह्मणदेवविष्णुको सौगा गया।

अनेक प्राचीन सिक्कों तथा मुहरोंसे भी प्राचीन सूर्यपूजा और सूर्यके महत्त्वपर प्रकाश पड़ा है। पञ्चालके राजाओंमेंसे दोके नाम क्रमशः सूर्यमित्र और मानुमित्र थे। इन दोनोंने जो सिक्के चलाये उनपर एक ओर ब्राह्मीमें उर्ध्वेन अपना नाम लिखवाया और दूसरी ओर सूर्यकी प्रतिमा प्रदर्शित थी। कई सिक्कोंपर सूर्यकी आकृतिमें उनके हाथ-पैर भी दिग्गनेश प्रयास किया गया है। सूर्यका प्रभावशाली किरणयुक्त दिखाया गया है। इन शासकोंका समय इसीपूर्व प्रथमसे ई० द्वितीय शतीके बीचका है। बुधगणशीय शासकोंने 'भीरो' (मिहिर) वाले अपने सिक्के चलाये, जिनपर सूर्यकी आकृति भी मिलती है। उज्जयिनीमें इसीपूर्व प्रथम शतीमें शासन करनेवाले एक राजा समितृकी मुद्रा मिली है। भारतक बहुसंख्यक आहत तथा जननीय सिक्कोंपर सूर्यका अङ्कन प्राप्त हुआ है।

मध्यप्रदेशकी नर्मदा तथा चेतवाकी घाटियोंमें हालमें कुछ रोचक शिलालेख ढूँढ़े गये हैं, जिनमेंसे अधिकांश चित्रित हैं। चित्रोंमें स्वस्तिक, वेदिकावृत्त, चन्द्रमेख जैसे चिह्नोंके साथ सूर्य-चिह्नका भी आलेखन है, जो विशेष उल्लेखनीय है।

भारतीय पुरातनमें उपलब्ध प्रमाण इस देशमें सूर्यके व्यापक महत्त्व एवं प्रभावके परिचायक हैं।

भारतमें सूर्य-मूर्तियाँ

(सूक्त—गीह्यद्वय प्राणनरत्नी वधवा)

कई प्राचीन शिलालेख और स्थापत्यविद् सूर्यमूर्तियों को तीन भागोंमें विभक्त करते हैं—(१) राजस्थानक प्रकारकी सूर्य-मूर्तियाँ, जो जूनागढ़, टेंक और राजकोटमें दिखायी पड़ती हैं। (२) चोमुस्य प्रकारकी मूर्तियाँ, जो मोटराके सूर्यमंदिरमें पायी जाती हैं और (३) मिश्रित प्रकारकी सूर्य-मूर्तियाँ, जो प्रभास, कच्छ और धानमें पायी जाती हैं।

कई मूर्तियोंमें सूर्यनारायणके दो और कई मूर्तियोंमें चार हाथमें कमल होते हैं। सूर्यनारायण सात अधो

रथमें घूमते दिग्गयी पड़ते हैं—'स्तनुरङ्गाहन।' कई-कई जगहों पर अधोके ऊपर सूर्यकी छगम पायी जाती है—'भुजगपमिताः स्तनुरङ्गाः।' रथपर बाइक अरुण पादहीन होता है—'चरणरहितः सारधिरपि।' रथपर एक ही पत्निया दीप्ता है—'रथम्येक चरम्।' दो पुरुष-अनुचर—शूल पकड़ना तथा दण्ड और लेखन साधन के साथ युद्ध तथा दो पत्नियाँ—प्रभा और छाया होता है। मूर्तियों कथयुक्त और पादभागयुक्त होती हैं। कई मूर्तियोंमें सूर्य-मगान् कच्छपर चैतन्य

आते हैं और सात अर्धोंके रथमें धूमते दिग्गामी पड़ते हैं। कई मूर्तियाँ सैनिककी पोशाकमें सुसज्ज हैं। अत्र शस्त्रयुक्त इन मूर्तियोंके पैरोंमें पौवसी अंगुलियों तक जायें वैसे पादत्राण पहनाये गये हैं। नगे पैरवाली मूर्तियाँ भी क्वचित् दृग्गोचर होती हैं।

कई मूर्तियोंमें सूर्यकी दो पत्नियाँ—प्रभा और छाया (कई पुराणोंके अनुसार ऊषा और प्रत्यूषा) के साथ दो अन्य पत्नियाँ गङ्गा और निम्बुमा भी दिखायी देती हैं। विष्णुधर्मोत्तरपुराण, मत्स्यपुराण और स्कन्दपुराणमें राज्ञी और निम्बुमा सूर्यकी पत्नियाँ हैं। श्रीरामसुन्दरशरण अमरावली दृष्टिसे इस देशकी पुरानी परम्पराके अनुसार ऊषा और प्रत्यूषा सूर्यकी पत्नियाँ हैं। इस मान्यताके साथ राज्ञी और निम्बुमाकी परम्परा बाहरसे आकर मिल गयी। ईरानी मिश्र (मिहिर) धर्मके अनुसार मिश्रके दो पार्श्वचर थे—एक रस्त और दूसरा नरोफ। ये रस्त और नरोफ ही रूपान्तरित होकर भारतीय सूर्यपूजामें राज्ञी और निम्बुमा कहलाये।

गुजरातराज्यके गीरगाँव तासुक्के अथवागोंसे चौबीस आरस प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। उनमें प्रथम प्रतिमाकी कला विशिष्ट है। यह प्रतिमा चतुर्भुज है। दो भुजाएँ योगमुद्रायुक्त हैं और दो भुजाओंमें कमल हैं। अन्य मूर्तियाँ विष्णुकी हैं। इसी कारणसे कई लोगोंकी दृष्टिमें प्रथम मूर्ति विष्णुमूर्ति ही है। लेकिन विष्णुके हाथमें चक्र होता है और उभय दस्तमें कमलयुक्त मूर्ति सूर्यकी ही होती है।

सूर्यके साथ अन्य अर्धोंकी मूर्तियाँ भी होती हैं। सोमनाथ मन्दिरके सूर्य-मन्दिरका शिल्प-यत्तिकोषपर नव आकृतियाँ हैं। उनमें प्रथम सात सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक और शनिकी हैं। सिरपर कुण्डकी २० न कननी हुई प्रतिमा, जिसके ऊपरपर हिस्सा आदमी बैठा है, राहु और केतुकी दो श्रेष्ठ सक्त है। सोमनाथके मन्दिरकी तरह धानके मन्दिरमें भी ऐसी ही आकृतियाँ हैं। राजकोटके अनायप्रभमें जो सूर्यमूर्ति है, उसके

ऊपर कर्तुलाकार मुकुट पहनाया गया है। साथमें पिङ्गला, दण्ड, राज्ञी, सर्वाङ्गी, छाया और सुवर्चसा हैं। जूनागढ़के अनायप्रभमें पत्थरके चौकमें सूर्यकी दो प्रभारकी मूर्तियाँ हैं। एक उत्कटिकासन अश्वशामें सात अर्धोंवाली मूर्ति है। बाहर ऊषा और प्रत्यूषा हैं। अन्य एक गवाक्षमें सूर्यकी सड़ी हुई मूर्ति है। महाराष्ट्रके भाजाकी गुफाओंमें सूर्यनारायण रथ चलाते हुए दिखाये गये हैं। रथके पहिये आठुरी तत्त्वकप अन्धकारके राक्षसको कुचलते हुए दिखाये गये हैं।

सोलकी राजा भीमदेव पहलाने छठी शताब्दीमें मोहेरा (गुजरात) में सूर्य-मन्दिर बनवाया था। यह मन्दिर आज नष्टप्राय दशामें है। इस मन्दिरमें ईरानकी शिल्पकलाका प्रभाव दिखायी पड़ता है। उसकी दीवारोंपर जूते और कमरपट्टेवाले सूर्य नारायणकी मूर्ति है। मथुराके समद्वालयमें भिन्न-भिन्न मुद्राओंवाली, लाल पत्थरोंसे बनी हुई कई सूर्य-मूर्तियाँ हैं। ईसाकी दूसरी शताब्दीमें ये मूर्तियाँ बनायी गयी थीं।

मोहेरा और कोणार्क (उड़ीसा) के सूर्य-मन्दिर भारत प्रसिद्ध हैं। उनमें कोणार्कका मन्दिर पञ्चशके राजा नरसिंहदेवने कलिंग-साम्राज्य शैलीमें बनवाया है। कोणार्क-मन्दिर सात वेगयुक्त अर्धोंक द्वारा खींचे जाते हुए सूर्य-रथके रूपमें बनाया गया है। कन्नौरके मटन तीर्थमें मार्ण्ड-मन्दिरमें मनोहर सूर्य-मूर्तियाँ हैं। इस मन्दिरका उत्कृष्ट कलङ्कणी राजतरंगिणीमें आता है। सिक्न्दरने इस मन्दिरका नाश किया था। मुत्तानके, जो अभी पाकिस्तानमें है, सूर्य-मन्दिरमें भी मनोहर सूर्य-मूर्तियाँ हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांगन ६० सन् ६४१ के यात्रा-वर्णनमें इस मन्दिरका उत्कृष्ट किया है। पहले मङ्गल जननका और बादमें औरगजनों मुत्तानके मन्दिर को गिरा दिया था। आधुनिककाल में अरामाली तानक स्थानमें भी नयागम्य सूर्य-मूर्तियाँ हैं। सूर्यनागधनके साथ प्रभा और छाया भी हैं।

वितावन और ग्रेमें अब सूर्य-मूर्तियाँ नहीं हैं, लेकिन पहले थीं। सूर्यासन, विरागी, धान, पाम्पर

और किदरखेड़में प्राचीन सूर्य-मन्दिर अवश्य हैं, परन्तु इन मन्दिरोंमें उपलब्ध मूर्तियाँ अर्वाचीन हैं। कुम्भकोणम् के नागेश्वर-मन्दिरमें भी सूर्य-मूर्तियाँ हैं। दक्षिण भारतके सूर्यनारकोडुल और महाबलीपुरमें भी सूर्य मूर्तियाँ पायी जाती हैं।

वेदके समयमें सूर्यपूजाका महत्त्व लोगोंमें था। सूर्यके साक्षात् देव होनेपर भी उनके मन्दिर भारतमें जगह-जगहपर दिखायी देते हैं। इसमें सौर-धर्म और सूर्य-पूजाओंकी मातृ-यापिनी अवस्थितिका परिज्ञान किया जा सकता है।

भारतके अत्यन्त प्रसिद्ध तीन प्राचीन सूर्य-मन्दिर

(लेखक—प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

भारतमें सूर्यपूजा, मन्दिर निर्माण, प्रतिमाराजन आदि वैदिक पुराणोंसे अत्यन्त प्राचीन कालसे ही सिद्ध है। भारदादि ऋषि एव सूर्यवंशी क्षत्रिय सूर्याराधक थे। द्वापरमें भगवान् कृष्ण एव साम्ब विशेष सूर्याराधक हुए। इनमें साम्बका निस्तृत चरित्र साम्बनिजय, साम्ब-उप-पुराण तथा वराह, भनिष्य, ब्रह्म एव स्कन्ददि महा-पुराणोंमें प्राप्त होता है। उन्होंने कुम्भरोगसे मुक्तिके लिये मूलस्थानमें सूर्य-मन्दिरका निर्माण कराया एव सूर्यकी आराधनाद्वारा उनकी छया प्राप्तकर रोगमुक्त हुए। सूर्यदेवने उन्हें अपनी प्रतिमा-लाभ एव स्थापनाकी भी बात बतलायी। श्रीप ही उन्हें चन्द्रभागा*नदीमें एक बहती हुई विश्वकर्मानिर्मित प्रतिमा भी मिली, जिसे उन्होंने मित्र-धनमें स्थापित किया। भगवान् सूर्यने साम्बको फिर प्रातः-काल सुतीर (मुण्डीर), मध्याह्ने कालप्रिय (काल्पी) तथा सायंकालमें मूलस्थानमें अपने दर्शनकी बात बतलायी—

सानिष्य मम पूवाहे सुतीरि द्रष्टव्यते जन ।

कालप्रिये च मध्याह्ने पराह्णे चान्नित्यशः ॥

तदनुसार साम्बने उदयाचलके पास सुतीरपर, यमुनातटपर काल्पीमें तथा मूलस्थान (मुत्ताना)में सूर्यप्रतिमाएँ स्थापित कीं। सुतीरकी जगह स्कन्दपुराणमें मुण्डीर पाठ प्राप्त होता है तथा साम्बपुराणमें इसे रविक्षेत्र या सूर्यकानन कहा गया है। ब्रह्मपुराणमें इसे कोणादित्य या उत्कल्याण कोणार्क कहा गया है, जो वस्तुतः पुरीसे ३० मील दूरीपर स्थित आजकल कोणार्क नगर ही है। हाजरा (Studies in the Uppuranas I, Page 106) के अनुसार वर्तमान सूर्यमन्दिरको गाङ्गुसिंह देवने प्रथम शती क्रिस्तामें निर्माण कराया था।

वराहपुराणके अनुसार साम्बने कुछमुक्तिके लिये श्रीकृष्णसे आज्ञा प्राप्तकर मुक्तिमुक्ति फल देनेवाली मधुरामें आकर देवीर्षी नारदकी स्थायी विधिने अनुसार प्रातः, मध्याह्न और सायंकालमें उन षड्सूर्यांशों पूजा एव दिव्य स्तोत्रद्वारा उपासना आरम्भ की। भगवान् सूर्यने भी योगबलकी सहायतासे एक सुन्दर रूप धारणकर साम्बके सामने आकर कश—‘साम्ब! तुम्हारा धन्यवाद

* चन्द्रभागा नदियों भारतमें कई हैं। इनमें पंजाबकी चन्द्रभागा (चनाब) तथा उड़ीसाकी चन्द्रभागा विशेष प्रसिद्ध हैं। यह चन्द्रभागा मूलस्थान या मित्रवनके पासकी कोणार्क के पासवाले चन्द्रभागा ही है।

† मुत्तानकी स्वयंसी सूर्यप्रतिमाकी उपलब्धतामें बहुत प्रशंसा की है। (S. Beals Huentsang IV Page 740) शुद्धमाद कालिकके भारत आक्रमणके समय उसे तेरह हजार दो सौ मन सोना प्राप्त हुआ था। सम्भूतने प्रतिमाको नष्ट होनेसे बचानेके लिये ही अरबोंके साथ मुद्रा नहीं किया।

हो। तुम मुझमें कोई बर माँग लो और मेरे कल्याण-
कारी मन एवं उपासनापद्धतिका प्रचार करो। मुनिर
नारदने तुम्हें जो 'साम्बपञ्चाशिका' स्तुति बतलायी है,
उसमें वैदिक अश्वरों एवं पत्नीसे सम्बद्ध पचास श्लोक हैं।
धीर। नारदजीद्वारा निर्दिष्ट इन श्लोकोंद्वारा तुमने जो
मेरी स्तुति की है, इससे मैं तुमपर पूर्ण स्तुष्टि हो
गया हूँ।^१ ऐसा कहकर भगवान् सूर्यने साम्बके सम्पूर्ण
शरीरका स्पर्श किया। उनके छूने ही साम्बके सारे
अङ्ग सहसा रोगमुक्त होकर तीत हो उठे और दूसरे सूर्य
के समान ही विद्योत्पत्ति होने लगे। उसी समय याज्ञवल्क्य
मुनि मार्घ्यन्ति यह करना चाहते थे। भगवान् सूर्य
साम्बको लेकर उनके यहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने साम्बको
'मार्घ्यदिन-संहिता' का अध्ययन कराया। तबसे साम्बका
भी एक नाम 'मार्घ्यदिन' पड़ गया। 'बहुश्रुत्यश्वेत' का
पश्चिम भागमें यह व्याख्याय सम्पन्न हुआ था। अतएव इस
स्थानको 'मार्घ्यदिनीय' तीर्थ कहते हैं। यहाँ स्नान
एवं दर्शन करनेसे मानव ममस्त पापोंमें मुक्त हो
जाता है। साम्बक प्रदत्त करनेपर सूर्यने जो प्रवचन
किया, वही प्रसङ्ग 'भविष्यपुराण' के नामसे प्रख्यात
पुराण बन गया। यहाँ साम्बने 'कृष्णगङ्गा' के तटिग
तटपर मय्याहूके सूर्यकी प्रतिमा प्रविष्टा की। जो
मनुष्य प्रातः, मय्याहू और अरु होते समय इन सूर्यदेव

का यहाँ दर्शन करता है, वह परम पवित्र होव
शक्योक्तको प्राप्त होता है।

इसके अतिरिक्त सूर्यकी एक दूसरी उत्तम प्रातः
कालीन गिःयात प्रतिमा भगवान् 'कालप्रिय' नाम
प्रतिष्ठित हुई। तदन्तर पश्चिम भागमें 'मूलस्थान'
अस्ताचलके पास 'मूलस्थान' नामक प्रतिमाकी प्रतिष्ठा
हुई। इस प्रकार साम्बने सूर्यकी तीन प्रतिमा
स्थापित कर उनकी प्रातः, मय्याहू एवं संध्या—इ
तीनों कालोंमें उपासनाकी भी व्यवस्था की*। साम्ब
'भविष्यपुराण'में निर्दिष्ट विधिक अनुसार भी अपने नामसे
प्रसिद्ध एवं सूर्यकी यहाँ स्थापना करायी। मयुराक
वह श्रेष्ठ स्थान 'साम्बपुर'ने नामने प्रसिद्ध हुआ।

कालपीके सूर्यका विवरण भवभूतिके सभा नटकोंमें
तो है ही, राष्ट्रूट गंगा इष्ट तृतीयके यात्राविवरणके
साथ गोविन्दर तृतीयक वंश ज्ञेयमें भी इस प्रकार
प्राप्त होता है—

यमाष्टद्विपक्षतघातयिष्य कालप्रियप्राज्ञ
नीणा यत्तुरीरगाधयमुना विष्णुप्रतिस्पर्द्धिता।
येनेद् दि महोदयारिगण निर्मृन्मुष्मूलित
नाम्नाद्यापि नै कुशाम्बलमिति ग्यानि पर नीपने॥

मोहेझात्र भूयन्मन्त्रि भी प्राचीन है, पर इतिहासक
विद्वान् उसे १० वीं शताब्दी की नीतिमें निर्मित मानते हैं।†

* 'वराहपुराण'का यह माथोपाख्यान या 'सूर्योपाख्यान' यह महत्त्वका है। इसमें गुप्तभारतान्तर अत्यन्त दिव्य
स्त्रोत 'साम्ब-पञ्चाशिका'—स्तुति तथा कथाक, कालपी एवं पुस्तानके प्राचीन भग्द गुरु-मन्त्रियोंका भा वसेत है जिसकी
प्रतिनिधिभूत आर्षे मयुरामें प्रतिष्ठित थीं। इस विषये अश्वरकी है 'Indica p २७४' 'Multin was
originally called Kasyapapura, then Harisapur then Bagpur then Sambpur
and then Mulasthan' यह कथन यह महत्त्वका है, विषये गुप्तभारतान्तरके प्रताप 'साम्बपुर' या वराहपुर, तिर ईमपुर,
वाराहपुर, साम्बपुर तथा मूलस्थान आदि निर्दिष्ट है। इसीके अन्तर् १ पू० १७६७ पर अश्वरकीने इसके मन्दिर तथा
प्रतिमासर्वका नष्टा—Jalam I Ben Shaiban, the userper broke the idol into pieces
and killed its priests.' आदि शब्दोंमें विस्तृत कथन किया है।

† ऐलक प्रामुत निषर्षण्णक तथ्योके निषे सर्वभी निराशो, हायम एवं दे आदिदे प्रवर्षोका आभासे है।

(लेखक—आचार्य प० श्रीराजगुरुजी, बलुआ, जयपुर)

मर्यादेव ! आप अत्याहुत परब्रह्मक प्रत्यक्ष

हैं, आपको नमस्कार है । आप सारे ससारके

समाजिक और सशक्त-स्वरूपवाले साक्षात् ब्रह्मा, वि

एव शिवस्वरूप हैं, आपको बार-बार प्रणाम है ।

सम्पूर्ण लोकोंने चेतक, प्रेरक और कर्तव्य का

प्रवर्तक हैं, अतः आपको सर्वतः शतशः नमो नमः ।

हे देव ! आप ही स्थान-जड़मात्मक जगत्के शा

एव कर्मविश्वके प्रयत्न 'साधी' परमात्मा हैं । आप

जो तत्त्व जानना है, वस्तुतत्त्वमें समझना है,

जन्म-मृत्युके चक्करमें घूटकर अमृतत्वको प्राप्त करत

उस अमृतत्वकी प्राप्ति का दूसरा मार्ग नहीं है—'त

विदिव्यति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय

हमारे उपाम्य ! आपकी नित्य उपासना करनेसे

आधि और व्याधिकी, जरा और मृत्युका विभीषि

सन्नस्त नहीं होता, बड़ आपने प्रसादमें स्वास्थ्या

सौन्दर्यसे सज्जित होकर सुख-सम्पत्ति का यान

वामो ग करता है, और, मृत्युके बाद ज्योतिर्मय

धाम प्राप्त करता है । इसलिए हम दैनन्दिनकी उपा

धनन्दिनमें आपके वरेण्य तेज का ध्यान करते हैं । हे स्वधि

आपका वह अत्यन्त श्रेष्ठ जणीय 'भग' हमारी अ

भौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक बुद्धियोंके

प्राप्तिके लिये सत्की और प्रेरित करे—'तत्सवितुर्व

भर्गो देवस्य धामहि धियो यो न प्रजोदयात्' ।

प्रकाशके भी प्रकाशक ज्योतिर्मय भगव

आपको जो नहीं जानता, आपको जो

करता, आपकी धर्मपत्नी-सुदर

अम्पवसाय एव धर्मप्राप्ति

उत्कर्षकी प्रगतिदिशामें नहीं ।

'स्वस्थ' नहीं रहता । फल

जैसे बढ़ सकता है ।

वेचारी से सहमत न हो पाऊं फिर भी बिचान प्रकट करने के आपके आ